

کتابخانه ملی ایران

مزید سنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

تألیف

دکتر محمد معین

دانشیار دانشکده ادبیات

۱۳۳۶

چاپخانه دانشگاه

انتشارات دانشگاه تهران

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

تألیف

دکتر محمد معین

دانشیار دانشکده ادبیات

۱۳۲۶

چاپخانه دانشگاه

مآخذ کتاب (۱)

۱- مآخذ پارسی و عربی

آتشکده (شکرة) دارالمطبعات کتبه بیهقی ۱۲۹۹.

الانوار الباقية من القرون الخالية ، ابوریحان بیرونی ، بادشاه زاخو Sachau.

چاپ لایپزیک ، ۱۸۷۳ میلادی .

افولاق ایران نامیان ، در سه جلدی پانصدی ایرانی ، از سلسله انتشارات انجمن

زرتشتیان ایران به قلم (برادر) تهران ، چاپخانه مجلس ۱۳۱۲ (۲)

ارشاد ویراقنامه ، تمام مؤلف کتاب ، تهران ، مطبعه پاکتیچی ، ۱۳۲۵ .

اشهرت المذاهب (مجموعه) ، شامل اشهر المذاهب حاشی ، مصنفانسی و مبدأ و معاد و زیادة التعقیق

عزیز اسفندی و جواهر الاسرار ، مؤلف و جامع الاسرار آفری ، چاپ تهران ، سال ۱۳۰۳ قمری .

اعمال فوسطیم ، آفری علی : کمر دمه کمال ، چهارمجله تهران چاپخانه مجلس .

۱۳۰۸ - ۱۳۱۱

انجمن آرایان فاضلیم ، (فرهنگ پارسی) ، روشنائی هایت ، تهران ، دارالطباعه

خاندان سلیمان ، ۱۲۸۸ قمری .

ایران معروف (مجموعه) ، به پیروی از آفری و معادله آفری ، تهران ، سال سوم .

ایران نامه ، به دست و دانه ، انتشارات انجمن زرتشتیان ایران ، بهشت بهشتی ، ۱۹۲۴ میلادی

ایران در زمان ساسانیان ، آفری کور ، تاسین ، ترجمه آفری باسی ، شرکت چاپ رنگین

۱۳۱۷

ایران و انجمن آفری در قمری و آفری ، کتاب ، مسافرا ، ترجمه آفری عبدالعزیز

سپهر ، نشر انجمن ایران لایپزیک ، به قلم ۱۹۱۶ میلادی .

پهلو از پیوسته ، به قلم بهشت و آفری ، تهران ، ۱۲۸۸ قمری .

پرتوان جلدی ، (پرتوان کورس) ، به قلم آفری و آفری ، تهران ، چاپ

مطبعه آفری ۱۲۶۰ قمری .

پرتوان فاضلیم (فرهنگ پارسی) ، به قلم بهشت و آفری ، چاپ شرکت طبع کتاب

دومیدان ، تهران ۱۳۱۷ .

پیامان ، (پیامان کورس) ، به قلم بهشت و آفری ، مسافرا و آفری ، تهران .

پرتوان فاضلیم ، ۱۳۱۶ .

(۱) بهشت معروف بهشتی و آفری ، (مجموعه) ، به قلم بهشت و آفری ، بهشت معروف سال

بهشتی بهشتی .

بیان الادیان . ابوالهالی محمد حسینی علوی . مصحح آقای آقبال . چاپخانه مجلس ۱۳۱۲ .

تاج العروس . ابوالفیض سید محمد بن محمد بن محمد مشهور به رفیق الحسینی . چاپ مصر . ده مجلد . ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ قمری .

تاریخ ادبیات ایران . آقای بدیع الزمان فروزانفر . از انتشارات مؤسسه و عطف خطابه . تهران . شرکت سهامی چاپ . سال ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ .

تاریخ ادبیات ایران . آقای دکتر شفق . چاپ دوم . شرکت مطبوعات چاپخانه مجلس ۱۳۱۵ .

تاریخ الامم والملوک . (تاریخ طبری) . ابو جعفر محمد بن جریر طبری . چاپ اول . مطبعة حسینیة مصریه . ۱۲ مجلد (با ضمیمه)

تاریخ ایران باستان . پیرنیا (مشیرالدوله) . سه مجلد . بیابان مطبعة مجلس ۱۳۱۱ - ۱۳۱۳ .

تاریخ بخارا . ابوبکر محمد بن جعفر سرشتی . ترجمه ابوعبدالله محمد بن نصر قباوی . تلخیص محمد بن ذفر بن عمر . مصحح آقای مدرس رضوی . سر مایه اسباب عروشی سنائی . ۱۳۱۷ .

تاریخ بلعمی . (ترجمه تاریخ طبری) . ابوعلمی محمد بن عبده بلعمی . چاپ کانپور (هند) و نسخه خطی کهن متعلق بکتابخانه آقای علم اکبر دهخدا .

تاریخ بیهقی . ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف بایمنی . مصحح آقای دهخدا . چاپخانه کانون ۱۳۰۸ .

تاریخ سفی ملوک الارض والانبیاء . ابوعبدالله حمزه بن حسن اصفهانی . چاپ مطبعة کوبانی برلین . ۱۳۴۰ قمری .

تاریخ سیستان . (۵) مصحح آقای ملک الشعرای بهار . سر مایه اسباب عروشی سنائی . ۱۳۱۴ .

تاریخ قوم . حسن بن محمد بن حسن . ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عبدالمطلب قمی . مصحح آقای سیدجلال طبرانی . چاپخانه مجلس ۱۳۱۳ .

تاریخ قزقزیده . حمدالله بن ابوبکر بن احمد مستوفی قزوینی . جلد اول با مقدمه دوازده برون . لندن ۱۹۱۰ میلادی و ضمیمه آن با مقدمه برون و یادداشت ۱۹۱۳ میلادی .

تاریخ مختصر ایران . (جلد اول : تاریخ مغول) . آقای عباس قزوینی . چاپخانه مجلس ۱۳۱۲ .

تبصرة العوام فی معرفة نقالات الانام . منسوب به ابن خلدون . چاپ اول طبع تهران (ضمیمه کتاب فصوص الحکم) . ۱۳۰۹ قمری . سر مایه اسباب عروشی آقای آقبال . چاپخانه مجلس ۱۳۱۳ .

تجلیات روح ایرانی . آقای کاظم زاده ایرانشهر . چاپ دوم . تهران . بنسگاه
پروین ۱۳۲۰ .

تحفة المؤمنین . محمد مؤمن حسینی . باهتمام ملا علی وسید حسین اصفهانی . ۱۲۷۴ قمری .
تذکرة الاولیاء . شیخ فریدالدین عطار . دو مجلد . تهران . بصرمایه کتابخانه
مرکزی ۱۳۲۱ .

تعلیم و تربیت (مجله) . وزارت معارف . سال پنجم شماره های ۳ ، ۴ و ۶
(یادگار زریران) بقلم آقای بهار .

تقدیر ابوالفتوح رازی . چاپ قدیم (پنج مجلد) که دو مجلد اول و قسمتی از مجلد سوم
بامر مظفرالدین شاه در ۱۳۲۳ قمری در مطبعة شاهنشاهی و بقیه از طرف وزارت معارف
در سالهای ۱۳۱۳ و ۱۴ و ۱۵ شمسی بچاپ رسیده . و چاپ جدید آن بتصحیح آقای قمشه
از طرف شرکت عامی در ۱۰ مجلد طبع شده است .

تفسیر الالفاظ الدخیلة فی اللغة العربیة مع ذکر اصلها بحروفه . طویبا العنسی
العلبی البستانی . چاپ دوم باهتمام یوسف توما البستانی . مصر . ۱۹۳۲ میلادی .

تفسیر القرآن . سید عبدالله بن محمد رضاحسینی معروف بشیر . مصحح آقای تقوی
تهران . ۱۳۱۴ .

تفسیر قمی . ابوالحسن علی ابن ابراهیم بن هاشم قمی . باهتمام حاج محمد حسین
کاشانی . ۱۳۱۳ قمری .

التنبیه علی حدوث التصحیف . ابو عبدالله حمزة بن حسن اصفهانی . نسخه خطی
متعلق بکتابخانه مدرسه مروی .

التنبیه و الاشراف . ابوالحسن علی بن حسین مسعودی . مصحح عبدالله اسماعیل
الصابی . قاهره ۱۳۵۷ قمری .

توراة . جزو دورة (کتاب مقدس : عهد عتیق و عهد جدید) چاپ لندن ۱۹۰۱ میلادی .
جام جم . اوحدی مراغه . ضمیمه سال هفتم مجله ارمنان . چاپخانه فردوسی ۱۳۰۷ .
جذبات الهیة . (منتخب غزلیات مولانای رومی) باهتمام آقای اسدالله ایزد گشسب
اصفهان . اخگر ۱۳۲۰ .

جشن سده . بقیه گروهی از محققان . نشریه انجمن ایرانشناسی . شماره ۲ . تهران ۱۳۲۴ .
جواهر الاسرار . (منتخب مفتاح الاسرار) علی حمزة بن علی ملک بن حسن طوسی
آذری (در جزو مجموعه اشعة اللغات) ۱۳۵۳ قمری .

جنات الخلود . محمد رضای امامی (ضمیمه حمله حیدری) تهران ۱۲۷۰ قمری .
چهار عقاله . احمد بن عمر بن علی نظامی عروضی سمرقندی بتصحیح و تحشیه
آقای محمد قزوینی . لیدن . مطبعة بریل ۱۳۲۷ قمری .

- چهارم -

حافظ شیرین سخن . مؤلف کتاب. مجلد اول. بسمایه بنگاه پروین. تهران ۱۳۱۹.
 حدیقه الحقیقه و شریعة الطریقه. ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی. بمبئی ۱۲۷۰ قمری.
 حماسه سرائی در ایران . آقای دکتر ذبیح الله صفاء. تهران. چاپخانه خود کار
 ایران ۱۳۲۴.

خرده اوستا. تفسیر و تالیف آقای ابراهیم پورداود. از سلسله انتشارات مجمع زرتشتیان
 ایرانی بمبئی و ایران لیک (از نفقه پشتون مارکر) ۱۳۱۰.

در النظم . رضای همدانی . تهران چاپخانه میرزا علی اکبر . ۱۲۷۶ قمری .

دساتیر . بخط میرزا محمد علی کشکول معینه دت بر شد ۱۳۰۵ قمری .

دیوان ابونواس . چاپ مصر . سال ۱۲۷۷ قمری .

دیوان شمس الدین محمد حافظ شیرازی . مصحح آقای محمد پروینی و آقاسی
 دکتر قاسم غنی. تهران. چاپخانه مجلس ۱۳۲۰.

دیوان افضل الدین ابراهیم خاقانی شروانی. مصحح عبدالرسولی. تهران چاپخانه
 سعادت . ۱۳۱۶.

دیوان ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی به تصحیح آقای مدرس و سیدی بسمایه
 شرکت طبع کتاب . ۱۳۲۰ .

دیوان فخر الدین عراقی (کلیات) . چاپ نوگندور. کاپود (۱۳۱۶) قمری .

دیوان قضاید و غزلیات فرید الدین عطار نیشابوری . مصحح آقای محمد عیسی .
 بسمایه کتابفروشی اقبال ۱۳۱۹ .

دیوان محمد بن عبدالملک معری نیشابوری . تصحیح آقای محمد عیسی
 بسمایه کتابفروشی اسلامی . تهران ۱۳۱۸ .

دیوان ابوالفتح احمد معنی چهری شامغانی تصحیح آقای محمد عیسی و سیدی
 ۱۲۹۵ قمری و چاپ باروس . تصحیح دکتر پروین سکی ۱۳۱۳ قمری .

دیوان ابوعبید حمید الدین ناصر ابوخسرو قبادغانی . تصحیح آقای محمد عیسی
 مقدمه بقلم آقای نقرزاده . کتابفروشی تهران . تصحیح و چاپ ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ .

دیوان سید احمد هاشمی اصفهانی . تصحیح و چاپ آقای محمد عیسی و سیدی
 خاور . ۱۳۰۷ .

راحة الصدور و آية السورور (تخریج و تفسیر) مصحح و تفسیر آقای محمد عیسی و سیدی
 مصحح آقای محمد اقبال لندن ۱۹۲۱ میلادی .

رساله در تحقیق احوال و زندقتهائی مولانا جلال الدین محمد بن ابوالوی آقای
 بدیع الزمان فروزانفر. تهران . چاپخانه ... ۱۳۱۵ .

روایات داراب شهید دیار . تصحیح و چاپ آقای محمد عیسی و سیدی
 ۱۹۲۱ میلادی .

- پنجم -

روزشماری در ایران باستان و آثار آن در ادبیات پارسی. مؤلف کتاب حاضر. تهران. مطبعه باکنتی ۱۳۲۵.

ریاض العارفین. رضاقلی هدایت. (چاپ دوم) بسمایه کتابخانه مهدیه. تهران ۱۳۱۶.
زراتشت نامه. زرتشت بن بهرام بن یزدو. باهتمام فریدریک رزنبرگ. پترزبورگ ۱۹۰۴ میلادی.

سخنوران دوران پهلوی. دینشاه ایرانی. جلد اول. از انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی. بمبئی ۱۹۳۳ میلادی.

سخن و سخنوران. آقای بدیع الزمان فروزانفر. در مجلد. بسمایه شرکت محدود طبع کتاب. چاپخانه مجلس ۱۳۰۸.

سعدی نامه. بقلم جمعی از فضلاء. بجای شماره های ۱۱ و ۱۲. مجله تعلیم و تربیت. سال ۱۳۱۶ و نیز جداگانه باهتمام آقای یغمائی در همان سال چاپ و منتشر گردیده.

سلطنت قباد و ظهور مزدك. کریستنسن. ترجمه آقایان فلسفی و بیرشک. تهران. بسمایه کتابفروشی خاور ۱۳۰۹ - ۱۳۲۰.

سوشیانتس (موعود زرتشتی). آقای ابراهیم پور داود. بسمایه انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی. چاپخانه هور بمبئی ۱۹۲۲ میلادی.

سیر تمدن و آرییت در ایران باستان. آقای دکتر بیژن. جلد اول. چاپخانه روشنائی ۱۳۱۶.

شاهنامه فردوسی. باهتمام مرتضی حسینی. چاپ مطبعه نادری بمبئی. ۱۳۰۸ قمری و چاپ کتابفروشی بروخیم (دوره ۱۰ جلدی) از روی چاپ وژلرس با مقابله با دیگر نسخ. ۱۳۱۳.

الشاهنامه. ترجمه فتح بن علی بنداری. مصحح آقای دکتر عبدالوهاب هزام. قاهره ۱۳۵۰ قمری.

شرح الاسباب والعلامات فی الامراض و معالجاتها. برهان الدین نفیس بن عوض بن حکیم متطبب کرمانی. کلکته ۱۸۳۶ میلادی.

شرح قاموس. (ترجمان اللغة). شرح محمد بن یحیی بن محمد شفیع قزوینی بر (قاموس اللغة) ۱۳۰۳ - ۱۳۰۸ قمری.

شرح گلشن راز. شرح محمد بن یحیی بن علی لاهیجی. تهران. مطبعه میرزا عباس. ۱۳۱۰ قمری.

شرق (مجله). بمدبیزیت آقای رمضان و سردبیری آقای سعید نفیسی. (مجموعه های دوره اول) ۱۳۰۳ - ۱۳۱۰.

الصراح من الصراح. ترجمه پارسی صحاح. ابوالفضل محمد بن همر بن خالد معروف بجمال قرشی. چاپ نولکشور (هند) ۱۰۳۵ قمری.

غرائب القرآن و رغائب الفرقان (تفسیر نیشابوری). حسن بن محمد حسین نظام نیشابوری (سه مجلد) تهران ۱۲۸۰ قمری

غیاث اللغات (فرهنگ پارسی و تازی). چاپ نولکشور (هند) ۱۸۹۰ میلادی.
فارسنامه. ابن البلخی. باهتمام گای لیسترانج و رینولد النیکلسون. مطبعة کمبریج. ۱۹۲۱ میلادی.

فتوح البلدان. احمد بن یحیی بن جابر بغدادی بلاذری. چاپ اول. قاهره ۱۳۱۹ قمری.
فردوسی نامه. بقلم جمعی از فضلا. از انتشارات مجله مهر (شماره ۵ و ۶ سال دوم) ۱۳۱۳.

فرهنگ جهانگیری. جمال الدین حسین انجو (عبداللہ) دو مجلد. چاپ لکهنو ۱۲۹۳ قمری.

فرهنگ رشیدی. ملا عبدالرشید تتوی. مصحح مولوی ابوظاهر ذوالفقار علی مرشد آبادی. کلکته چاپ بیست مشن پرس ۱۸۷۲ میلادی. و دو نسخه خطی متعلق بکتابخانه آقای دهمخدا.

فرهنگنامه پارسی. آقای سعید نقیسی. جلد اول. چاپخانه مجلس ۱۳۱۹.
فلسفه ایران باستان. دینشاه ایرانی. از سلسله انتشارات انجمن زرتشتیان بمبئی. بمبئی ۱۳۱۱.

قاموس کتاب مقدس. هاکس آمریکائی. بیروت ۱۹۲۸ میلادی.
قرآن باکشف الایات. باهتمام میرزا علیمحمد کاشانی بخط محمد صادق گلایگانی ۱۲۹۸ قمری.

کاو (مجله). بمبیریت آقای حسن تقی زاده. شامل دودوره قدیم و جدید. چاپ برلین (دوره جدید از غرة جمادی الاولی ۱۳۳۸ قمری شروع و تا سال ۱۳۴۰ قمری منتشر گردید).
کنز الحقایق. شیخ محمود شبستری. نسخه خطی متعلق بمؤلف کتاب.

گاتها. (سرودهای زرتشت). تألیف و ترجمه آقای پورداود. چاپ اول. از انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی و ایران لیگ ۱۳۰۵ خورشیدی. چاپ دوم این کتاب که طبع آن در دومجله در بمبئی بیابان رسیده بود در تابستان ۱۳۲۴ دچار حریق گردید (نگارنده از نسخه مؤلف محترم استفاده کرده است).

گناه شماری در ایران قدیم. آقای حسن تقی زاده. بسمایه کتابفروشی تهران چاپخانه مجلس ۱۳۱۶.

گلستان. سعدی شیرازی. مصحح فروغی. تهران. چاپخانه مجلس ۱۳۱۹.
گرساسب نامه. علی بن احمد اسدی طوسی باهتمام آقای حبیب یغمائی. تهران چاپخانه بروخیم ۱۳۱۷.

- هفتم -

- لطيفة غيبية . محمد بن محمد دارابی . تهران ۱۳۰۴ .
لغت فرس . علی بن احمد اسدی طوسی . مصحح آقای عباس اقبال . تهران . چاپخانه مجلس ۱۳۱۹ .
لغت نامه . آقای علی اکبر دهخدا . مجلد اول و دوم . تهران . چاپخانه مجلس ۱۳۲۵ (در کتاب حاضر بنام فرهنگ دهخدا یاد شده است)
مثنوی . جلال الدین مواری . باهتمام نیکلسن . ۳ مجلد (متن فارسی) لیدن . مطبعة بریل ۱۹۲۵-۱۹۲۹-۱۹۳۳ میلادی .
مجالس المؤمنین . قاضی نورالله بن شریف شوشتری . تهران مطبعة میر باقر ۱۲۶۸ قمری .
مجمع القرس . (فرهنگ پارسی) سروری . نسخه خطی متعلق بکتابخانه آقای دهخدا .
مجموع التواریخ والقصص . (۲) مصحح آقای ملک الشعراء بهار . سرمایه کتابفروشی خاور ۱۳۱۸ .
مجموعه فی الحکمة الالهية . شیخ شهاب الدین سهروردی . مصحح آقای هانری کربن . جلد اول . استانبول ۱۹۴۵ میلادی .
مروج الذهب ومعادن الجوهر . ابوالحسن علی بن حسین بن علی مسعودی . باهتمام محمد محیی الدین عبدالحمید . قاهره ۱۳۵۷ قمری (در ۴ جزء)
مصباح الارواح . اوحی کرمانی . نسخه خطی متعلق بکتابخانه آقای فروزانفر استاد دانشگاه .
مصیبت نامه . شیخ فریدالدین عطار . تهران . سرمایه کتابفروشی مرکزی ۱۳۵۴ قمری .
الملل والنحل . شهرستانی . بتصحیح ویلیام کرتن . لپزیگ . ۱۹۲۳ میلادی و چاپ مصر ۱۲۶۳ قمری .
منطق الطیر . شیخ فریدالدین عطار نیشابوری . نولکشور (هند) ۱۳۵۲ قمری .
مهر (مجله) . بمدریت آقای مجید موقر . سال هفتم شماره های ۳ ، ۴ و ۵ - (زرتشت بهرام پزود) بقلم مؤلف .
نظام التواریخ . قاضی ناسرالدین عبدالله بن عمر بیضاوی باهتمام آقای کریمی . تهران . کتابفروشی علمی . ۱۳۱۳ .
نقائس الفنون فی عرایس العیون . محمد بن محمود آملی . باهتمام میرزا احمد . تهران ۱۳۰۹ قمری .
نوروز نامه . منسوب بخيام . مصحح آقای مجتبی مینوی . تهران . کتابفروشی کاوه ۱۳۱۲ .

— هشتم —

وجه دین . ناصر بن خسرو قبادیانی . از سلسله انتشارات کاویانی . برلین .
و ندیداد . ترجمه آقای ابراهیم پورداود . نسخه خطی مؤلف محترم .
ویس و راهمین . فتحالدین اسعدگرگانی . تهران . سرمایه کتابفروشی بروخیم
۱۳۱۴ .
یادنامه پورداود . بقلم جمعی از محققان . باهتمام مؤلف کتاب حاضر و سرمایه
انجمن زرتشتیان تهران ۱۳۲۵ .
یادنامه دینشاه . بقلم جمعی از دانشمندان . بهمنی ۱۹۴۳ میلادی .
یسنه . تفسیر و تألیف آقای ابراهیم پورداود . جلد اول از سلسله انتشارات انجمن
زرتشتیان ایرانی بهمنی و ایران لیگ . بهمنی ۱۳۱۲ .
یشتها . تفسیر و تألیف آقای پورداود . از سلسله انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بهمنی
و ایران لیگ . جلد اول در ۱۳۰۷ و جلد دوم در ۱۳۰۸ در بهمنی بچاپ رسیده .

II — مآخذ اروپائی (۱)

- Asa (Dastur J. M. Jamasp) . Pahlavi Texts . vol II, Bombay,
1913 .
Bailey (H. W.) . Zoroastrian Problems in the Ninth century
Books . (Ratanbai katrak Lectures) Oxford , 1943 .
Bartholomae (Ch.) . Altiranisches wörterbuch, Strassburg, 1904.
Benveniste (E.) : Le Mémorial de Zarêr ; Journal Asiatique,
Tome CCXX , pp. 245 — 293 .
Burey (R. G.) The Fourth Gospel and the Logos Doctrine .
Cambridge , 1940.
Christensen (Arthur) : Etudes sur le Zoroastrisme de la Perse
antique . Kobenhavn , 1928 .
- L'Iran sous les Sassanides . Kobenhavn, 1936- deuxième édition
revue . Copenhague, 1944 .
- Les Kayanides . Kobenhavn, 1932.
- Quelques notices sur les plus anciennes périodes du Zoroastrisme
(Ex Actorum Orientalium volumine IV excerptum)
- Les Types du premier homme et premier roi dans l'histoire
légendaire des Iraniens . Stockholm et Leide , 1917 — 1934 .

(۱) بترتیب الفبائی (لاتینی) نام خانوادگی مؤلفان .

Corbin (Henry) : Sihâbaddîn Yahyâ As - Suhrawardî, Opera Metaphysica et Mystica . Istanbul, 1945 .

-Recherches philosophiques autour de Zarathustra (conférence donnée le 22 mai à l'Institut Franco - Iranien)

Darmesteter (James) : Etudes Iraniennes . Paris . 1883 .

-Le Zend - Avesta, 3 vol . Paris, 1892-93 .

Dhalla (M. N.) : History of Zoroastrianism , New York, 1938 .

-Zoroastrian Theology, New York . 1914 .

-Our Perfecting World , New York , 1930 .

Geiger (Wilhelm) : Handbuch der Awestasprach ; Erlangen, 1879 .

Gray (I. H.) : The Foundations of the Iranian Religions (K. R. Cama Oriental Institute . No . 5) Bombay .

Harlez (C. de) : Manuel du Pehlevi des livres religieux et historiques de la Perse. Paris, 1880 .

Herzfeld (E. E.) : Archaeological History of Iran. London, 1935 .

Horn (Paul) : Grundriss der Neupersischen Etymologie. Strassburg , 1893 .

-Geschichte der Persischen Litteratur, Zweite Ausgabe. Leipzig, 1909 .

Inostranzev (M.) : Iranian Influence in Moslem Literature . (translated by Nariman) Bombay , 1918 .

Jackson (A. V. W.) : Zoroaster , The prophet of Ancient Iran, New York , 1901 .

Kapadia (S. A.) : The Teachings of Zoroaster and the philosophy of the Parsi religion . London , 1905 .

Laufer (Berthold) : Sino - Iranica, Chinese contributions to the History of civilization in Ancient Iran . Chicago , 1919 .

Lommel (H.) : Die Religion Zarathustras nach dem Avesta dargestellt . Tübingen, 1930 .

Massé (H.) : Essai sur le poète Saadi . Paris, 1919 .

Meillet (A.) : Trois conférences sur les Gâthâ de l'Avesta . Paris, 1925 .

Minorski (V.) : Vis o Râmîn, a Parthian Romance (Reprinted from the B S O A S. 1946, XI/4.)

Modi (M. E. J.) : Aiyâdegâr - i - Zârîran , Shatrôihâ - i - Airân, and Afdiya va Sahigiya - i Sistan. Bombay, 1899 .

-Qisseh - i Zartûsthiân - i Hindûstân vâ Bayan - i Atash Behrâm - i Naosari, (K. R. Cama Oriental Institute Publications No. 25) Bombay, 1933 .

Moïn (M.) : Literary Aspects of Achaemenian Inscriptions , in «Ahang» quarterly . Delhi . vol II . 1946.

-A Piece of Poetry in Old Persian. Tehran , 1944 .

-Yusht -i Frvân and Marzabân Nâmah , Tehran , 1945.

Nöldeke (Th.) : The Iranian National Epic, or The Shahnamah, translated by L. Bagdanov (K.R. Cama Oriental Institute Publications No. 7.)

Nyberg (H. S.) : Hilfsbuch des Pehlevi, 2 Bände . Uppsala , 1928 - 1931 .

Reichelt (Hans) : Avesta Reader. Textes, Notes, Glossary and Index , Strassburg , 1911 .

Rieu (Charles) : Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, 3 volumes and the supplement. London, 1879 , 1881 , 1885 and 1895 .

Spiegel (Fr.) : Die Traditionnelle Literatur der Parsen . Wien, 1860 .

-Avesta die Heiligen Schriften der Parsen. 3 Bände; Leipzig, 1852-63

Tareporewala (I.J.S.) : The Religion of Zarathushtra . Madras , 1926.

West (H. W.) : Mainyo- i - Khard (translated) . Stuttgart and London . 1871.

-Sacred Books of the East. vol. V. (Dinkard), vol XXIV; Oxford, 1885 and vol. XLVII; Oxford, 1897 .

Westergaard (N. L.) : Zendavesta or the Religious Books of the Zoroastrians . vol 1. Kopenhagen, 1852 - 54.

Wolf (Fritz) : Glossary zu Firdosis Schahname. Berlin , 1935 .

Encyclopédie de l' Islam. 1913 - 1938 .

Encyclopaedia Britannica, eleventh edition .

La Grande Encyclopédie, 31 volumes. Paris .

Grundriss der Iranischen Philologie, herausgegeben von Wilh . Geiger und Ernst Kuhn . Strassburg , 1896 - 1904 .

Arda Viraf, by Jamaspji Asa and M. Haug, Bombay and London, 1872 .

Andrees Handatlas, sechste Auflage. Bielefeld und Leipzig, 1914.

Journal of the American Oriental Society, Boston and New Haven, 1849 sqq.

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain . London , 1827 sqq .

- یازدهم -

نشانه‌های اختصاری

I - پارسی

الف - نشانه‌های عمومی و نامها

پ. د = پورداود	ق. م = قبل از میلاد (تاریخ)
ج = مجلد (کتاب)	ک = کریستنسن
ح = حاشیه	م = میلادی (تاریخ)
رک = رجوع کنید	م - م = مؤلف کتاب
ص = صفحه (کتاب)	ن. ل = نسخه بدل
ظ = ظاهراً، شاید	ه = هجری (تاریخ)

ب - نشانه‌های کتابها

۱. ب = ایران باستان . پیرنیا (سه مجلد)
- انجمن = انجمن آرای ناصری .
- ایران . ساسان = ایران در زمان ساسانیان . کریستنسن . ترجمه پارسی .
- برهان = برهان قاطع .
- زند اوستا = زند اوستای دارمستتر (سه مجلد)
- شاهنامه بنج = شاهنامه چاپ بروخیم (دوره ده جلدی)
- صراح = الصراح من الصحاح .
- غیاث = غیاث اللغات .
- گاتها = گاتها . پورداود . چاپ اول
- یسنا - یسنا . پورداود . جلد اول .
- یشت ۱ = یشتها . پورداود . جلد اول .
- یشت ۲ = یشتها . پورداود . جلد دوم .
- یشتها - یشتها . پورداود . مجلد اول و دوم .

- دوازدهم -

II - نشانه های اروپائی

الف - نشانه های عمومی و نامها

Cf =	رجوع شود به
Dar =	Darmesteter دارمستتر
Ibid =	ایضاً، همان کتاب
Jam =	جاماسب جی
Ji =	جیوانجی
P =	صفحه
Sqq =	پیوسته
V, vol =	جلد، مجلد
Zor =	Zoroastrianisme

ب - نشانه های کتابها

Air. Wb = Altiranisches wörterbuch von Bartholomae.

DK = Dinkart.

EB = Encyclopaedia Britannica.

Ir. Na = Iranisches Namenbuch von Justi.

J A O S = Journal of the American Oriental Society.

J R A S = Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain

L. XX = Larousse du xxe. siècle.

SBE = Sacred Books of the East.

Vend = Vendidad

Yt = Yachts

Z-A = Le Zend-Avesta, par Darmesteter.

Zor = Zoroaster, by Jackson.

Z s p = Zadsaparam

جدول تطبیقی حروف لاتینی با حروف پارسی

زبان‌شناسان برای سهولت قرائت کلمات زبانه‌ها و لهجه‌های گوناگون، الفبای لاتینی را اقتباس کرده، با تغییراتی جزئی الفبائی ترتیب داده‌اند که بدان، حروف مصوت و غیر مصوت زبانه‌ها و لهجه‌های خاوری و باختری بآسانی نوشته و خوانده می‌شود. چون برخی از حروف مقرر الفبای مزبور در چاپخانه‌های تهران موجود نیست، از این رو الفبای ذیل در کتاب حاضر بکار برده شده است :

حروف لاتینی	معادل پارسی آنها	مثال‌ها	حروف لاتینی	معادل پارسی آنها	مثال‌ها
ā	ا (همزه مفتوح)	abr	ē	ح	Gerā چرا
â	آ (الف ممدود)	âbād	x	خ	taxt تخت
à	آ (در بینی تلفظ شود)	âxna (اوستائی)	d	د	dūd دود
		= لکام	dh	ذ	puxdha پوخته
o	ا (همزه مضوم کوتاه)	to تو			(اوستائی) = پنجم
ô	ا (همزه مضوم کشیده)	ôyûm (اوستائی)	r	ر	râz راز
u	او (کوتاه)	ushtra (اوستائی)	z	ز	zâr زار
		اوشتره = شتر	zh	ژ	bâzh باز
û	او (کشیده)	pîrûzhkar (پهلوی)	s	س	sâl سال
		= پیروزگر	sh	ش	shâl شام
e	ا (همزه مکسور کوتاه)	emrûz امروز	f	ف	harf برف
ə	ا (نوعی از همزه مکسور)	ərəsh (اوستائی)	q	ق	tâq طاق
	(کوتاه در قدیم)	= راست	k	ک	kâr کار
ê	ا (همزه مکسور کشیده)	xvêsh (پهلوی)	g	گ	gûr کور
		= خویش	l	ل	lâl لال
i	ای (کوتاه)	rûzi روزی	m	م	mâdar مادر
î	ای (کشیده)	shîr شیر (ابن)	n	ن	nâm نام
b	ب	bâr بار	v	و	dâm دام
p	پ	por پر	h	ه	râh راه
t	ت	tâb تاب	y	ی (یای اول و یای مشدد)	yâr یار
th	ث	tholth ثلث (عربی)			
J	ج	horj برج (عربی)			

ا: در آخر کلمات؛ در نگارش پارسی بصورت هاء غیر ملفوظ نوشته شد مانند پوخته در جدول فوق.

- چهاردهم -

فهرست کلی کتاب

ماخذ کتاب	از صفحه اول	تا صفحه دهم
نشانه های اختصاری	۱ یازدهم	۲ دوازدهم
جدول تطبیق حروف لاتینی با حروف پارسی	۳ سیزدهم	۴
فهرست کلی کتاب	۵ چهاردهم	
فهرست جدولها	۶ پانزدهم	
فهرست تصویرها	۷	
سر آغاز بقلم آقای پورداد استاد دانشگاه	۸ شانزدهم	۹ نوزدهم
دبیاچه	۱۰	۱۱ ۲۲
بخش اول: آئین آریائیان پیش از ظهور زرتشت	۱۲ ۲۳	۱۳ ۶۰
دوم: زرتشت مؤسس مزدیسنا	۱۴ ۶۱	۱۵ ۱۱۴
سوم: اوستا و زند	۱۶ ۱۱۵	۱۷ ۱۵۰
چهارم: آئین مزدیسنا	۱۸ ۱۵۱	۱۹ ۲۶۴
پنجم: می مغانه	۲۰ ۲۶۵	۲۱ ۲۸۲
ششم: آیات و احادیث	۲۲ ۲۸۳	۲۳ ۲۹۴
هفتم: مزدیسنا و شعر پارسی	۲۴ ۲۹۵	۲۵ ۴۹۴
هشتم: تصوف و مزدیسنا	۲۶ ۴۹۵	۲۷ ۵۳۶
فهرست ها و غلطنامه	۲۸ ۵۳۷	۲۹ تا پایان کتاب

✽ در آغاز هر بخش فهرست بهره ها و عنوان های جزء درج گردیده است و فهرست کامل موضوعهای کتاب بترتیب القابنی در پایان آن ثبت خواهد شد.

- پانزدهم -

فهرست جداول

جدول اول : نسب نامه زرتشت	برابر صفحه ۶۹
دوم : شجره نسب خاندان پدری زرتشت	» » ۷۱
سوم : نسکمای اوستا	» » ۱۲۵
چهارم : تدوین اوستا بترتیب تاریخ	» » ۱۴۹
پنجم : امشاسپندان و ایزدان همکار	» ۱۶۲

فهرست تصاویر

۱- نمونه کهن ترین نسخه یسنا	برابر صفحه ۱۲۶
۲- آتشکده معمولی	» » ۱۹۰
۳- لوازم آتشگاه	» » ۱۹۵
۴- تصویر آتشگاه بر سکه اردشیر اول	» » ۱۹۶
۵- کستی، صدره	» » ۲۴۸
۶- برسم، برسمدان و برسمچین	» » ۲۵۸

بقلم آقای ابراهیم پورداود

استاد اوستا و فرهنگ ایران باستان

بنام خداوند جان و خرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند کیهان و گردان سپهر

مگرین برتر از دین بر سر گذرد

خداوند روزی ده و برهنمای

فروردین ماه و ماهی و مهر

تأثیر آئین ایران باستان نه فقط در منظومه های چون شاهنامه و گرشاسبنامه و در آثار منظوری مانند قابوسنامه و سیاستنامه و جزاینها دیده میشود، بلکه در سراسر ادبیات هزار ساله فارسی چه نظم و چه نثر نیز هویداست و نبیستی هم جز این باشد، زیرا اقلیم و نژاد و زبان ما همان است که در چند هزار سال پیش بود، با این تفاوت که سرزمین کنونی ما پاره ایست از ایران زمین بزرگ و در استیلائی بیگنگان نژاد غیر آریایی باین دیار راه یافت و زبان ما مانند همه زبانهای زنده روی زمین در گردش طولانی خود تغییری یافته از فرس هخامنشی بهشت فارسی درآمده. آنچه اکنون در این مرز و بوم داریم هیچیک هنوزاد نیست، بهر حال از شئون ملی خود ببردازیم می بینیم راه چندین هزار ساله سپرده و از ریشه و بن بسیار آهسته سرزده است. زندگی و طرز فکر، مانند نژاد و زبان ما، دنباله زندگی و اندیشه و نژاد و زبان مردمانی است که خود نیانگن ما در چند هزار سال پیش بشمارند. آنچه در سیر تاریخ بر این دیار گذشت و تحولاتی که در رفت و آمد بیگنگان روی داد، و تندیادهای حوادث زمان که بدین مرز و بوم و نژاد درخت تنور ملیت ما را ریشه کن نکرد، فقط شاخه های نو از آن سرزده، اما خود تنه و ریشه همچنان با بر جایست و از سرچشمه دیرین خود سیراب است. ایران با همه پیش آمده های ناگوار مشخصات خود را از دست نداده است. هنوز مردمان این کشور با این همه ناخوش و ناز اقوام بیگنگان، در خطه آسیا علام خصوصی خود را دارا هستند و باطوایف سامی و مغول نژاد مشتبه نمیشوند و حتی از هم نژادان آریایی خود که در سرزمین های دیگر آسیا هستند، باز شناخته میگردند و با نام دیرین خود ایرانی خوانده میشوند. این امتیاز فقط در نام نیست، بلکه در تمام شئون ملی که بدان اشاره کردیم نمایان و آشکار است. ایران با آب و

هوای خاص خود و با وضع کوه و دره و رود و دشت و کویر خویش مردمان مخصوصی میپروراند و بساهم اقوام بیگانه را که بدین سرزمین تاختند و اعقاب آنان چندی در اینجا زیستند تغییر ماهیت یافته بشکل و طبع بومیان در آمدند. در هر خاك و محیطی این خاصیت نهفته است جز اینکه در سرزمین ایران بیشتر بروز داده شده و آزمایش یافته است. تاریخ ایران این مسئله را بخوبی ثابت کرده است. بسا بیگانگانی که بدین کشور رسیدند و پس از دوسه پست، در زمره خاندان های ایرانی بشمار آمدند. حتی در مهم ترین و بزرگترین امر معنوی قومی که دین است، همین تحول در ایران روی داد. دینی که از فتحین عرب بایرانیان رسید، در اینجا رنگ و روی ایرانی گرفته، تشیع خوانده شد و از مذهب اهل سنت امتیاز یافت. همچنین فارسی که نویسندگان ایرانی پس از استیلای عرب آثار گرانمای خود را بدین زبان بیادگر گذاشتند، با هجوم هزارها لغت تازی، اساس ایرانی خود را از دست نداد. بنابر این اگر بگوئیم ادبیات فارسی بیرون از تأثیر مزدیسنا یعنی دین دیرین ایران نیست خطا نرفته ایم. اگر این تأثیر و یا نفوذ بچشم همه کس نیاید برای این است که از ادبیات ایران پیش از اسلام آگاه نیستیم و آن را ندیده ایم چنانکه نمیدانیم اینهمه آداب و رسوم و عادات زندگی ما از کجا سرچشمه گرفته است. اگر آداب و رسوم و طرز زندگی و لهجات گوناگون ایران را جستجو کنیم و داستانها و افسانهایی که در درگوشه و کنار از مردمان کوه و دره و دشت و دیه و شهر شنیده میشود گرد آوریم و در کتابی مدون سازیم، خواهیم دید که این گونه عادات و رسوم بیش از آنست که گاهی در اینجا و آنجا از این و آن دیده و شنیده ایم و اگر هم از ایران باستان اطلاعی داشته باشیم خواهیم دانست که بیشتر آنها از ایران باستان بیادگار مانده است. خود نگارنده بسیاری از این عادات و داستانها در سراسر ایران و سرزمین هایی که ایرانی نشین بوده و هست مانند ترکستان روسیه و افغانستان سراغ دارم که بخوبی یادآور ایران باستان است و گاهی هم مفهوم يك جمله اوستایی را روشن میکند و معنی خبری را که یکی از نویسندگان قدیم یونان و رم درباره ایران یاد کرده و گنگ مینماید، معلوم میسازد. همچنین است تأثیر مزدیسنا در ادبیات فارسی؛ تا در این زمینه تحقیقی

نکنیم و نتیجه را در کتابی مدون نسازیم نمیتوانیم دریابیم که تاجه اندازه گویندگان مسلمان ایرانی، افکار و اصطلاحات گویندگان زرتشتی پیش از اسلام را بمیراث برده اند. همه سخنسرایان ایرانی، چه آنان که غرور ملی بحد کمال داشته مانند فردوسی و چه آنان که چندان پای بند گذشته مرز و بوم خود نبودند مانند ناصر خسرو، خواه نخواه در تحت نفوذ آیین ایران باستان بودند و در آثار آنان این نفوذ را کم و بیش میتوان دید و این نفوذ قهری است زیرا الفاظی که برای بیان فکر خود بکار برده اند همان الفاظی است که در چند هزار سال پیش درسربازهای مردم این مرز و بوم بود و تاگزیر هر لفظ، اندیشه خاصی دربردارد و این اندیشه و یا فکر بدون اینکه گوینده یا نویسنده متوجه باشد کار خود را میسازد و در قالب الفاظ خود نمایی میکند پس جایی شکفتنی نیست اگر بفالغات روزگار هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان که با تغییر زبان ما را تشکیل می دهند، اندیشه و تعبیری هم از آن دوران و بسا لایزال، در ادبیات ما دیده شود. در ادبیات فارسی، از حدود هشت گزشتنه، تعبیرات و تشبیهاتی برمیخوریم که در اوستای چندین هزار ساله هم دیده می شود و در نوشته های پهلوی بیشتر.

رشتهایی که ایران پس از اسلام را بایران باستان پیوند داد در همه شئون ملی ما پیداست. البته شئون ملی را نباید با اخلاق شخصی مشبه ساخت و ادعا کرد که اخلاق را هم از نیاگان دیر و بزرگوار خود بارت برده ایم. یکی از آن رشته ها که تاکنون نگسیخته، رشته ایست که ادبیات داکش فارسی را با آیین ایران باستان پیوسته است و آن موضوع همین کتاب است. اقوام دیگر که پس از آنکه در آیین آریایی فراران دیدند اما زبان و ملیت خود را نگه داشتند چون یونانیان، نیز این رشته پیوند را از دست ندادند. آنان هم بدین نیاگان خود پایدار نمیدادند اما در ادبیات خود از گروه پروردگاران دیرین خویش روی نگردانیدند و قلم بر روی گذشته درخشان خود نکشیدند. بگویندگان مسلمان ایرانی هم از دین یکتاپرستی نیاگشان لغات و تعبیراتی بارت رسید و سرمایه زبان فارسی گردید، آنچه آنکه ادبیات فارسی همیشه با مهر و نشان ایران باستان آراسته است. دل پاک گوینده ایرانی پس از خفوش شدن

آتشکده ها، بز آتشکده عشق است و درمان دردش در دست پیر مغانی است که
دیر گاهی است نزد پیر دیر بن خود درخت بر بسته دیگر دست کسی بدامن وی نمیرسد.
این گوینده شمه روی بتشر کرده و دست نیاز بسوی مغان بر آورده مانند يك شاعر
عیسوی تشبیه یونانی به (Olympia) پناه نمیرد و از باخس (Bachos)
جازه نمی جوید.

گفتم موضوع این نامه بدست دادن رشته ایست که ادبیات فارسی را بادیات
مزدیسنا پیوند دهد، به عبارت دیگر از یکسو نشان دادن برخی لغات و اصطلاحات
نقشه و تر و رسمی است که مدلل آنها در اوستایی که هنوز در دست داریم نیز دیده
میشود و از سوی دیگر نمودن افکار و مفاهیم مزدیسنا در ادبیات فارسی است این امر
که تاکنون سابقه نداشته بکوشش آقای دکتر محمد معین صورت گرفت و خدمت شایانی
نسبت به ادبیات فارسی انجام گردید. پیدا است که چنین خدمتی باید بدست یاری کسی
صورت پذیرد که از ادبیات فارسی بهره مند و با ادبیات مزدیسنا نیز آشنا باشد. خوشبختانه
گرد آورنده و نشر این نامه بزرگوار بودند از این هر دو برخوردار است. خود نگارنده
که گواه بار دشوار ایشان بودم بخوبی میدانم که در هنگام هشت سال چه رنجی در سر اینکار
بردند و چنین گنجی اندوختند گذشته از کار و کوشش بسیار که از مشخصات ایشان است،
چنین تألیفی بدون دخیله علمی و شوق سرشار صورت نمیگیرد، خوانندگان این نامه
ارجمند خود خواهند در یافت که به رشته از لغات مزدیسنا که در ادبیات فارسی بکار
رفته آنچه بدانها توضیح و ریشه و بن آنها نشان داده شده است و در هر جمله از
نقشه و نشر این واژه آمده ابهام بر حروف گردیده است، همچنان خواهند دانست
معدنی که در فرهنگها برای آنها یاد شده چیزی جز حدس ناخوش و سست نیست.

از اینها گمانش بسیاری از مسائل مزدیسنا در این نامه یاد شده که دانستن آنها ادیبان

فارسی زبان را دریسته است

که خود رنج بردن بدانش سزا است
نیابد کسی گنج نابرده رنج (فردوسی)
پورداود

برنج اسرار آری نشت را رواست
برنج اسرار است ای خردمند گنج

تهران، خرداد ماه ۱۳۲۶

دیباجه

- مزدیسنا آئین رسمی ایران .
- حملة عرب و نتایج آن .
- مهاجرت پارسیان .
- زرتشتیان ایران .
- ایرانیان مسلمان .
- منظور از تألیفی کتاب .

بنام خدا

۵ روزگار کهن ، شبی در آسمان شمال باختری ایران ستاره ای خلوع کرد .
افق تیره و تار ، ابرها متراکم زمین در زمان آشفته . مردم و جانوران مضطرب و
پریشان بودند . ستاره فروزان مجالی برای تجلی انوار آسمانی نیافت . خود را آرام آرام از پس
ابرهای انبوه بسوی خاور کشید ، شب و روز راه پیمود تا بساحت شعل خدوری بر فراز
شهر بلخ رسید . درباری باشکوه ، مردمی مستعد و شهر بازی نوانه بافت مخصوص باز بر تو
مقدس خویش را بر پیشانی او بتافت ، راهی بدلی باز نکرد و از آنجا اول صفحۀ ضمیر
درباریان و سپس اهل بلخ و آنگاه جهان متمدن خاور نزدیک را روشن ساخت .

از آن زمان تا کنون بیش از سه هزار بار زمین مدار خود را بگرد آید . طی کرده
بیش از سه هزار بهار ، تابستان ، پائیز و زمستان پدید آورده . بیش از سی و نه هزار بار
قمر دور کره زمین گردیده از پرتو نور خویش شبان تیره خد کین را هورس خند است
کاخهای بلند ، شهرهای باشکوه ، اقوام و ملل نیرومند . از دیون شایع - انخرب از
پی تکوین - پیروی کرده بدیاریستی شتافته اند . اما هنوز پرتو آن نور مقدس - نیست
و بردهای گروهی روشنند و نه ضمیر می تابند .

آنستاره خود زرتشت پسر ایرانی است که انوار جنبش و تن دادن مزدیسنا
را فروزان ساخته .

مزدیسنا ~~کتاب مقدس~~ Mazdayasna کلمه ایست

اوستایی ، همان زبانی که بخشی از کتب دینی اوستا^(۱) بدان
برزبان زرتشت جاری شده . این کلمه صفت و مرتب از دو
جزء است :

مزدیسنا
آئین رسمی
ایران

دیباچه

(مزد) بمعنی دانا و در عرف آئین زرتشتی بخدای یگانه اطلاق میگردد^(۱)
 و (یستا) بمعنی ستایش^(۲). در پهلوی مزدیسنا را **𐬨𐬀𐬰𐬭𐬀𐬎𐬎𐬨𐬀** (مزدسنیه Mazdêsnîh) گویند^(۳).

در اوستا (مزدیسنا) بارها آمده است. در بسیاری از موارد باصفت (زرتشتی) و بمعنی (دین آورده زرتشت) یکجا استعمال شده^(۴)، بسا نیز با کلمه (راستی پرست) همراه است^(۵).

پیران آئین مزدیسنا را مزدیسنان (پهلوی **𐬨𐬀𐬰𐬭𐬀𐬎𐬎𐬨𐬀** Mazdêsnân) گویند^(۳).

در حدود هزار و صد سال پیش از مسیح آئین مزدیسنا پدید آمد^(۶) و روز بروز بر دامنه نفوذ آن پیفزود. ظهیر آخرین پادشاهان هخامنشی زرتشتی بودند. از اخبار مورخان یونانی بر می آید که اوستا کتاب آسمانی مزدیسنان در زمان هخامنشیان مدون بوده^(۷) و ایرانیان طبق آن رفتار میکردند^(۸).

پس از هجوم اسکندر^(۹) و تثبیت حکومت یونانیان در ایران^(۱۰) و نفوذ آتن در شئون ملی، اگرچه دین ایرانی از بین نرفت ولی اوستا پراکنده و پیریشان گردید.

(۱) رک: بخش دوم، ماده ۱۶. (۲) از همین ریشه است کلمه (یشت) اوستایی و (یشت) پهلوی (معنی ستایش کردن) و جشن یارسی. رک: بخش سوم.

(۳) Nyberg, Pahlavi. Band 1 und 2.

(۴) رک: بند ۱۲، ماده ۶ و ۸ - فروردین یشت بند ۸۹ - ویسپرد ۴ بند ۲ و ۱۵ بند ۱ و غیره. (۵) رک: مهر یشت بند ۶۶ و ۱۲۰. یشتهاج ۱ ص ۲۸.

(۶) رک: بخش دوم. (۷) رک: بخش سوم. (۸) گتاهای چاپ اول ص ۴۹ - ۵۱. (۹) اسکندر در ۳۳۳ ق. م در ایسوس و در ۳۳۱ ق. م در گوگدل بر سپاهیان داریوش سوم غلبه کرد. داریوش در ۳۳۰ ق. م کشته شد و اسکندر مالک الرقاب ایران گردید. وفات وی در تاریخ ۳۲۳ ق. م در بابل اتفاق افتاد. رک: تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۲۴۲ - ۱۹۳۶. (۱۰) از ۳۲۳ ق. م. در ۲۵۰ ق. م. رک: تاریخ ایران باستان ج ۳ ص ۱۹۵۴ - ۲۲۰۲.

د بیانی

اول اشکلی (۵۱ - ۷۸ میلادی) برای آنکه آب دریا را نیلاید از مسافرت بحری صرفنظر کرد و خود را از راه خشکی بدربار روم رسانید تا تاج پادشاهی را از دست میراثور بگیرد (۱).

پس از این امر اس سلسله اشکانی نوبت پادشاهی باردشیر پاپکان (۲۲۶ - ۲۴۱ میلادی) سر دردمان ساسانی رسید. ظهور وی دیباچه کتاب سعادت ایران بشمار میرود. ملجئت ایران از بر بنو گوندشاهی او رونقی مخصوص یافت. این پادشاه اساس سلطنت خویش و احکامات را بر آئین مزدیسنا بنیاد نهاد. وی علاقه بمذهب را بارت برده بود. ساسان پس از یکس در اسنخر متولی معبدناهید (اناهیت) (۲) بود ازینرو اردشیر بهمن مخصوص در اجیتی آئین بنسانی کوشید. در وی سکه ها آتشکده بعنوان عمارت های معرفی گردیدند. او خود را در سنگنبشته ها (۳) مزدیسنا یعنی سندیست مروت (۴) خواند. آنچه مورخان در خصوص دینداری و ارتباط پادشاهی با روحانیت در ساسان مذکور دوسی در شاهنامه ضمن اندرز های وی پسرش شاپور نخستین آورده که در

تو گوئی که در زیر یک چادرند
نه بی دین بود شهریاری بجای (۵)

[Handwritten signature]

[illegible][illegible]

۱۱) گوی. ص ۵۴ (۲) رشت، پشپناهج ۱ ص ۱۵۸-۱۷۶. (۳) که اکنون نیز باقی
مانده است. (۴) رشت، مجلس چهارم، ص ۱۰. (۵) مفهوم همین گفتار اردشیر در ضمن
سخنرانی «تواریخ» است. «تواریخ» در این نظامی عروضی در چهار مقاله نویسد: «پس
پندشده رشت» و «پس پندشده رشت» و «پس پندشده رشت» و «پس پندشده رشت»
همی نیز در «تواریخ»

در گوهر بود در يك انگشتی

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

اردشیر بقول دینکرت هیربدان هیربد تنسر^(۱) را بدربار خویش خواند و ویرا فرمود تا اوستا را مرتب سازد - پسرش شاپور اول (۲۴۱ - ۲۷۲ میلادی) نیز کار پدر را دنبال کرد و بدستور وی آنچه در اوستا، درباره علوم پزشکی، جغرافیا، ستاره شناسی و فلسفه دریونان و هندوستان و کشورهای دیگر متفرق بود بدست آورده باوستای موجود افزودند - از آن پس نیز در محافظت کتاب مقدس و شرح و تفسیر آن و جمع آوری ادراک مذهبی بهیچوجه کوتاهی نکردند تا در زمان شاپور دوم (۳۰۹ - ۳۷۰ میلادی) پسر هرمز، بواسطه اختلافاتی که در معنی برخی از جزوه های اوستا ایجاد شده بود، بفرمان وی پیشوای نامبردار روحانی، آذر بهدپور مهراسپند (مهراسپند)^(۲) اوستا را مرور و اشتباهات موبدان را در مورد معنی و تکرارش آیات رفع کرد و آنگاه مندرجات کتاب مقدس را مسجل گردانیده از قوا این کشور شمر دند.

[دنباله حاشیه صفحه پیش]

و خود سید ولد آدم میفرماید: *الدين والملك نوابان - دين وملك دوراند همزادان که در شکل و معنی از یکدیگر، هیچ زیادت و نقصان ندارند* - (پاپشورس ۱۱).

(۱) تنسر از دانشمندان مشهور عهد ساسانی است، مسعودی در مروج الذهب و النیبه والاشراف از وی سخن میراند و میگوید که وی از *ابناء ملوک الطوائف* بود. پسرش درودرس شهر یاری داشته ولی تنسر از آن چشم پوشید و زحمات و قوی سرگزید و در بعضی مناصب اردشیر خدمات شایان کرد و *کتابه ملوک الطوائف ایران* را بفرهنگ پهلوی از اردشیر دعوت کرد و خود در مسائل مذهبی و قوانین مدنی دارای تألیفات بوده است - مسعودی قلمی از نامه او را که از طرف اردشیر بابکان بهادشاه طبرستان جسته شاه نوشته او را به طاعت دعوت میکنند ضبط کرده و همه آن نامه که یکی از اسناد معتبر و نامکش تاریخ ایران است از روی ترجمه ابن الفع در تاریخ طبرستان بتوسط محمد بن الحسن ابن اسفندیار به فارسی ترجمه شده و ترجمه این نامه جدا گانه توسط آقای مینوی چاپ و منتشر گردیده است. درست زرتشتیان است که تنسر در رأس گروهی از موبدان که برای تدوین و ترتیب اوستا جمع شده بودند قرار داشته است.

(۲) آذر بهد مهراسپندان از مشهور ترین موبدان عهد ساسانی و از مقدسین زرتشتی است. درست مزدیسنان معجزات و کراماتی برای او قائل شده بسیاری از کتب ادعیه پهلوی و بازند را بدو نسبت داده اند و بنابست کهن خرده اوستا گرد آورده همین موبدان موبد است. خرده اوستا ص ۳۰ - ۴۱.

پس از آذربید مهر اسپندان نیز باین تفسیر افزوده شد و توضیحاتی بدان الحاق گردید مثلاً تفسیر پهلوی وندیداد طبق بررسیهای خاور شناسان پس از سال ۵۲۸ میلادی، بشکلی که اکنون داراست درآمده، چه در گزارش يك جمله وندیداد (فرگرد ۴ بند ۴۹) از مزدك بامدادان (پسر بامداد) که در تاریخ مزبور بفرمان خسرو اول انوشیروان (۵۳۱ - ۵۷۹) کشته شد نام برده شده است (۱).

در اواخر سلطنت ساسانیان، یعنی در قرن ششم میلادی خط دین دبیری (یا خط ارستائی) پرداخته شد تا ایرانیان بدینوسیله توانستند کلمات مقدس را خوب و صحیح تلفظ کنند (۲).

بصورت کلی عهد ساسانیان بزرگترین دوره رونق آئین مزدیسنا بود. روحانیت زرتشتی در این عصر بکمال اقتدار رسید چنانکه گاهی موبدان و اشراف بر علیه شاه متحد میشدند. نفوذ موبدان در جامعه بجای مسالم بود که حتی در زندگانی فردی شهریان نیز دخالت میورزیدند - تقریباً همه مسائل میبایست توسط همین طبقه قطع و فصل شود؛ «نفوذ موبدان فقط بر پایه قدرت روحانی ایشان و همچنین داوریهای عرفی که از طرف دولت موافقت شده بود، و نیز قدرت آنان در تبرک بخشیدن ولادتها، ازدواجها و غیره... اقدام بتطهیر و قربانیها متکی نبود، بلکه دارا بودن املاک ارضی و منابع سرشاری که از طریق جرائم دینی و عشریه، و صدقات و هدایا وصول میشد مویذ نفوذ آنان بود - بعلاوه روحانیت زرتشتی دارای نوعی استقلال وسیع بود و میتوان گفت که موبدان تقریباً دولتی در میان دولت ایجاد کرده بودند.» (۳)

موبدان کارهای عوام و رفتار خواص را مورد بازرسی قرار میدادند - رهبری اخلاقی و روحی مات بویژه تانیمه اول قرن ششم میلادی بدانان اختصاص داشت. موبد زرتشتی معتقد بود که حکومت موظفست او را بر علیه مبدعان مذهبی یاری کند، و

(۱) گاتها ص ۵۴. (۲) گاتها ص ۴۸.

(۳) Christensen, Sassanides. p. 112.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

حکومت نیز کور کورانه تقلید میکرد و بدیهی است که بالنتیجه از اینهمه قدرت سوء استفاده های فراوان میشد.

در همین عصر فرقه‌هایی ظهور کردند که کمابیش از مزدیسنا نشأت یافته بودند. مذهب زروانی که در میان طبقات اشراف رواج یافته و معتقد بود که زروان اعظم پدر هر مزد (اهورمزدا) و اهریمن است (۱)، مذهب مانوی که آئین مزدیسنا و مذهب مسیح و آئین بودا را درهم آمیخته بود و مذهب مزدکی که یکنوع مسالک اشرافی ششگانه میرفت ولی همه آنها در قدرت مرکزی روحانیت زروشتی منتهیات گردیدند (۲).

حملهٔ عرب پس از ظهور اسلام اعراب در حدود تسخیر ایران برآمدند. در و نتایج آن رمضان سال ۱۳ هجری در جنگ بویب (نزدیک کوفه کنونی)، ایرانیان رو برو شدند. در این جنگ هر دو طرف را سنجیدند. سپس در جنگ قادسیه (رمضان سال ۱۴ هجری) و جلولاء (۳) (سال ۱۸ هجری) ایرانیان شکستهای سخت خوردند و بالنتیجه عراق بتصرف تازیان افتاد (۴) و پس از جنگ، در سال ۲۱ هجری) که تازیان آنرا «فتح الفتوح» نامیده‌اند قدرت شاهنشاهی ساسانی در همهٔ شاکل و راه برای فاتحان باز شد.

از این پس، وضع مردم هر شهرستان بسته بتصمیم مرزبان (حاکم) آن بود، برخی از مرزبانان در برابر هجوم بیگانگان مقاومت میکردند و سرفروست آنان در جنگ تعیین میشد و گروهی نیز ناگزیر درخواست صلح کرده پرداخت جریه میگردیدند. به اینهمه ملت ایران یکباره مطیع نگشت. اغشاش و آراش مداوم پدیدار میشد و پایداری در برابر نیروی مهاجم مدتی دراز ادامه یافت. یزدگرد، آخرین پادشاه ساسانی، در سب از کوشش بر نداشت و همواره در جمع سپاه میکوشید تا شاید بتواند پیشروان تازیان را

(۱) Cf. Paul. p. ۱۱۴ sq.

(۲) Dr. Ch. Sadghii: Les Mouvements Religieux Iraniens (Introduction).

(۳) نزدیک حلوان. (۴) مداین پایتخت ساسانیان در سال ۱۷ هجری تسخیر گردید.

دبیاجه

متوقف سازد، ولی اعراب بدو مجال توقف نمیدادند و وی ناگزیر از شهری بشهر دیگر میرفت تا در نتیجه خیانت امر ابدست آسیابانی درمر و کشته شد^(۱). این واقعه بسال سی و یکم هجری مطابق ۶۵۲ میلادی اتفاق افتاد^(۲).

پس از این واقعه ایران ضمیمه کشور تازیان گردید و حکام نواحی مختلف آن از جانب خلفا گماشته میشدند. ایرانیان محکوم اراده آنان بودند. صدمات و مشقاتی که مردم ایران از تازیان دیدند صفحات تاریخ را پر کرده است. بزرگترین آنها ضربتهای معنوی بود که بر فرهنگ ایران وارد آمد. سرجان ملکم در تاریخ ایران خود نویسد^(۳):

«پیروان پیغمبر عربی از پایداری و لجاجی که ایرانیان در دفاع ملک و مذهب خویش نمودند چنان در خشم بودند که چون دست یافتند هر چیز را که موجب تقویت ملت دانستند عرضه تخریب و هاراك ساختند، شهرها با خاك یکسان و آتشکده ها با آتش سوخته شده و موبدان را که مأمور مواظبت امور و مباشرت خدمات معبد ها و هیكلها بودند از دم تیغ گذرانند و کتب فضالای ملت اعم از آنکه در مطلق علوم نوشته شده بود یا در تاریخ و مسائل مذهبی، با کسانیکه اینگونه کتابها در تصرف ایشان بود در معرض تلف آوردند، عرب متعصب بجز قرآن در آن ایام نه کتابی میدانست و نه میخواست که بداند، موبدان را مجوس و ساحر میدانستند و کتب ایشان را کتب سحر مینامیدند. از حال کتب یونان و روم میتوان قیاس کرد که کتب ممالکتی مثل ایران چقدر از آن طوفان باقی خواهد ماند.»

اساساً در میان خود اعراب اهل سواد بسیار کم بود و با سوادان محترم نبودند و بلکه نوشتن را تنگ میشمردند چنانکه مورخ معروف عرب الواقدی نویسد که در اوایل اسلام از تمام قبیله قریش فقط ۱۷ تن نوشتن را بلد بودند و آخرین شاعر بدوی عرب ذوالرمه با سواد بودن خود را پنهان میکرد و میگفت قدرت نوشتن در میان ما بی ادبی

(۱) رك : بخش چهارم بهره ۵۰. (۲) رك : تاریخ طبری (جزء ۳ ص ۷۱ - ۷۶) و مروج الذهب مسعودی (جزء ۱ ص ۲۳۹). (۳) رك : تجلیات روح ایرانی تألیف آقای ایرانشهر : چاپ تهران ص ۳۵ - ۳۶.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

شمرده میشود (۱). جاحظ در کتاب الیسان والثنین خود نقل کند که روزی یکی از امراء قبیله قریش کودکی را دید که بمطالعه کتاب سیبویه مشغولست، فریاد برآورد: «شرم بر تو باد، این شغل آموزگاران و گدایان است.» در آن روز گار آموزگاری یعنی تعلیم اطفال در میانه اعراب بسیار خوار بود، زیرا حقوق آنان ۶۰ درهم بیش نبود و این مزد در نظر ایشان بسیار ناچیز میآمد (۲).

عبدالرحمن بن خلدون (۳) در فصل معنون به «العلوم العقلیه و اصنافها» گوید: «و قتیکه کشور ایران (بدست عرب) فتح شد کتب بسیاری در آن سرزمین بدست تازیان افتاد. سعد بن ابی وقاص (سردار عرب) بهمربن الخطاب در خصوص آن کتب نامه نوشت و در ترجمه کردن آنها برای مسلمانان رخصت خواست، عمر بدو نوشت که آن کتب را در آب افکند چه اگر آنچه در آنهاست رهنهائی است خداوند ما را بر اهنما تر از آن هدایت کرده است، و اگر گمراهی است خدا ما را از شر آن محفوظ داشته. بنابراین آن کتابها را در آب یا در آتش افکندند و علوم ایرانیان که در آن کتب مدون بود از میان رفت و بدست ما نرسید.» (۴)

ابوریحان بیرونی (۵) درباره خوارزم، در آثار الباقیه نویسد: «و چون قتیبه بن مسلم دوباره خوارزم را، پس از مرگ شدن اهالی آن، فتح کرد اسکیجمولار را برایشان والی گردانید، و قتیبه هر کس را که خط خوارزمی میدانست و از اخبار و اوضاع ایشان آگاه بود و از علوم آنان مطلع، بکلی فانی و معدوم الاثر کرد و ایشان را در اقطار ارض متفرق ساخت و لذا اخبار و اوضاع ایشان بدرجه ای مخفی و مستور مانده است که بهیچوجه وسیله ای برای شناختن حقایق امور در آن کشور بعد از ظهور اسلام در دست نیست.» باز ابوریحان در همان کتاب نویسد: «و چون قتیبه بن مسلم نویسنده گان ایشان (نویسنده گان خوارزمیان)

(۱) تجلیات روح ایرانی ص ۳۶ - ۳۷. (۲) تاریخ ادبیات، تألیف آلفی دکنر صورتگر از انتشارات موسسه عفو و خطابه ص ۱۰. (۳) متولد بسال ۷۳۲ در انوس و متوفی بسال ۸۰۸ در قاهره. (۴) یشتهاج ۲ ص ۲۰. (۵) متولد بسال ۳۶۲ در بیرون (خوارزم) و متوفی بسال ۴۴۰ هجری در غزنه.

را هلاک کرد و هر بدان ایشان را بکشت و کتب و نوشته های آنرا بسوخت، اهل خوارزم امی ماندند و در امور بیکه محتاج الیه ایشان بود فقط بمحفوظات خود اتکاء کردند و چون مدت متمادی گردید و روزگار دراز بر ایشان بگذشت امور جزئی مورد اختلاف را فراموش کردند و فقط مطالب کلی مورد اتفاق در حافظه آنان باقی ماند. « (۱)

دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعراء خود نویسد (۲): «و نیز حکایت کنند که امیر عبدالله بن طاهر که بروزگار خلفای عباسی، امیر خراسان بود روزی در نیشابور نشسته بود، شخصی کتابی آورد و بتحفه پیش او بنهاد پرسید که این چه کتابی است گفت این قصه و امانی و عنراست، خوب حکایتی است که حکما بنام شاه نوشیروان جمع کرده اند. امیر فرمود که ما مردم قرآن خوانیم، بغیر از قرآن و حدیث پیغمبر چیزی نمیخواهیم. ما را از این کتاب در کار نیست و این کتاب تألیف مغان است و پیش ما مردود است. فرمود تا آن کتاب را در آب انداختند و حکم کرد که در قلمرو من هر جا که تصانیف عجم و مغان باشد جمله را بسوزانند. از این جهت تا روزگار آل سامان اشعار عجم را ندیده اند و اگر احیاناً نیز شعر گفته باشند مدون نکرده اند.»

نفوذ اسلام در ذهنهای مردم ایران طوری ریشه دوانید که خط قدیم (پهلوی) خود را نیز ترک کرده خط عربی را فراگرفتند و تا چند قرن زبان عربی زبان رسمی حکومت گردید. (کلمان هوار) دانشمند فرانسوی در کتاب تاریخ ادبیات عرب نویسد (۳):

«اوستا که کتاب مذهبی ساسانیان و شکل جدید دین قدیم اهور مزدا بود از میان برخاسته آناری از آن جز در چند آتشکده که استیلا کنندگان ایران [اعراب] در گوشه و کنار آن باقی گذاشته بودند ندیده نمیشد.

«زبان فارسی از رسمی بودن افتاده و تنها یک زبان مکالمه گردیده، از خصایص یک زبان ادبی چیزی در آن باقی نمانده بود. ایرانیان فقط بزبان عربی می نوشتند، تأثیر زبان

(۱) ترجمه عبارات از علامه آقایی قزوینی است که استاد محترم آقای پورداد در جلد دوم یشتها ص ۲۱ - ۲۳ نقل کرده اند. (۲) چاپ اولین ص ۳۰.

(۳) C. Huart, Histoire de la littérature Arabe, 1902, p. 62.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

غربی طوری ثابت و محکم ماند که تا امروز زبان فارسی خود را از نفوذ آن نتوانسته است برهاند. (۱)

صدمات تازیان منحصر بدینها نبود. آنان از باده آنهم ثروت و گنجینه های رایگان که از ایران برده بودند مست و مغرور گشته خود را بالاتر و زیر دست تر قرار دادند و برخلاف اصول اسلامی باصل و نسب و تقدم خود در اسلام افتخار کردند. افراد احم دیگر میبایست خود را یکی از قبیله های تازیان منسوب کنند و بعبارت دیگر از موالی و بندگان آن قبیله باشند تا بتوانند حقوق خود را محفوظ دارند. اعراب تا بدانجا نصیب جاهلیت را احیا کردند که ایرانیان را پست و خوار شمرده نام پادشاهان با عدل و داد ایران را بزشتی یاد میکردند (۲).

از آغاز تسلط عرب، ایرانیان از لحاظ دیانت ناگزیر بودند یا قبول دین اسلام کنند و یا جزیه بپردازند. در نتیجه آنان به بخش تقسیم شدند:

مهاجرت ۱- گروهی از پیروان آئین باستانی یعنی یهودیان نخواستند
پارسیان دست از آئین نیاکان بردارند و از سوی دیگر تحمل فرقه سرداری

بیگانه و پرداخت جزیه را نیز نداشتند، از اینرو ترك دیار را بر ترك کیش و آئین برتری دادند و نخست سر بکوه و بیابان نهادند. در سالیهای دراز کوه های خراسان، به هکله آوارگان بود تا آن سامان نیز بیچنگل دشمن در آمد، بناچار از آنجا هجرت گزیدند. گروهی از ایرانیان بسوی چین رفتند. بارها در سلاله های چین از وجود مهاجران (موبد) در شهر کانتن اسم برده میشود (۳). مسعودی (۴) در تاریخ خویش از بودن زرتشتیان و آشکده های بسیار در چین سخن میراند؛ شاید مراد همان زرتشتیانی باشد که به همراهی پسر یزدگرد چین رفته اند و سلاله ها از آنان خیر میدهد؛ بقول چینیان سه سده

(۱) تجلیات روح ایرانی ص ۳۷. (۲) تجلیات روح ایرانی ص ۳۹.

(۳) کانتن Canton در جنوب چین، پایتخت ایالت کونگ، کونگ Kung Tung و جمیعت آن نهصد هزارتن میباشد. (۴) در سده چهارم هجری میزیسته.

Yessasabé (یزدگرد) از پسر آسمان، امپراتور تای تسونگ Tai Tosung مدد خواست و او امتناع کرد - پس از مرگ یزدگرد که ایرانیان دسته دسته از میهن خود مهاجرت کردند، گروهی نیز با پسر یزدگرد بنام پیلوسه Pilussé (پیروز) بتخارستان که آنوقت متعلق بچین بود پناه بردند، در سال ۶۶۲ میلادی امپراتور اور ابشاهی ایران شناخت و در سال پس از آن پیروز بچین رفت و جزو سرداران مستحفظ مخصوص امپراتور گردید - در سال ۶۷۷ م در محلی موسوم بچانگ گان Cang-ngan (۱) آتشکده ای ساخت و در همین سال مرد - پسرش نی نیسه Ni - Nissé (نرسی) در خدمت امپراتور بماند و پس از چندی این شاهزاده بالشکری به همراهی یکی از سرداران امپراتور بطرف ایران حرکت کرد تا تخت و تاج اجداد خویش را بازستاند - چون سردار چینیان با شاهزاده ایرانی نساخت بناچار در سال ۷۰۷ م دوباره بچین برگشت و در دربار امپراتور موظف بود. در سال ۷۵۰ م، یعنی در اوایل خلافت بنی عباس باز یکدسته از ایرانیان بمهاجران ایرانی چین ملحق گردیدند - بدیهی است که وجود زرتشتیان در چین بواسطه شهزادگان ایرانی بیشتر از وجود مهاجران هندوستان شهرت یافته است (۲).

اما گروه دیگر از ایرانیان، از خراسان بسوی جزیره هرمز و خلیج فارس حرکت کردند و چندی در آنجا بسر بردند ولی باز دشمن مهلت نداد ناگزیر ایران، میهن نیاکان خود را بدروغ گفته رهسپار دیار هند شدند - شرح این مسافرت در داستان منظوم بنام (قصه سنجان) ذکر شده (۳) در آن منظومه آمده است ایرانیان،

(۱) Andrees Handatlas, s. 480 (Tschang-ngan).

(۲) از ابن رو ممدودی از آنان یاد میکند ولی از مهاجران هند نامی نمیبرد - باید دانست که تنها زرتشتیان نبودند که از جور اعراب هجرت گزیدند بلکه عیسویان ایران نیز بهر جا که توانستند فرار کردند (رک : ایرانشاه. پور داود ص ۱۰-۱۱).

(۳) این رساله منظومه مختصریست بنظم پارسی نسبت قدیم و مشهور به «قصه سنجان» و مشتمل بر حوادث مهاجرت پارسیان بهند - سراینده آن بهمن کیقباد پسر دستور هرمزدیار سنجانا میباشد (سنجان شهر کوچکی است در گجرات هندوستان و «الف» در زبان گجراتی مانند «ی» در فارسی و عربی علامت نسبت است، سنجانا یعنی منسوب بسنجان و اهل سنجان) - بهمن پور کیقباد از خاندانی بنام و دانشمند بوده، قصه سنجان از روی سنت

مز دیسنا و تاثیر آن در ادبیات پارسی

مقام و جای و باغ و کناخ و ایوان همه بگذاشتند از بهر دینشان
 بکوهستان همی ماندند صد سال چو ایشانرا بدینگونه شده حال
 پس از چندی که مسلمانان بکوههای خراسان (۱) نیز دست یافتند زرتشتیان
 بجزیره هرمز شتافتند (۲):
 ابا دستور و بهدین یگانه بسوی شهر هرمز شد روانه (۳)

[دنباله حاشیه صفحه پیش]

پارسیان که از زمان دیرین تاریخ مهاجرت خود را سینه به سینه نقل میگردیدند، از زمان دستوری دانا و بزرگ که سمت استادی بر ناطقه داشت، (سراینده نام او را در سرچشمه) مرثیه نظم کشیده شده و در خرداد روز (ششم) از فروردین ماه سال نهصد و شصت و یک یزد گردی مطابق سال ۱۶۰۰ میلادی پایان رسیده - قدیمترین نسخه خطی قصه سنجستان که تاکنون در دست است، به خط میربد داراب پسر هرمزدیار پسر قواءالدین پسر کیفیاد سنجستان نگاشته و آورده روایت در سال ۱۰۶۱ یزد گردی مطابق ۱۶۹۲ میلادی نوشته شده - این قصه از روش ادبی ساروت پیاد شده و بسیار سست و ناپخته است و پیداست که زبان پارسی نورد زرتشتیان هندی پس از گشتن نهصد سال از لطافت اصلی خود دور شده بگونه دیگری درآمده - بهمن کیفیاد خود شاعر معروف ولی بنظر آنکه داستان مهاجرت آسانتر بدو هفتا سپرده شود و پارسیان آنرا به خاطر سپارند بنظم آن پرداخت. خود گوید:

خیجلی گشتم ز خامی سخنها نداده بهره ای ز بنگر و نه دها

اما چون قصه سنجستان یگانه سند تاریخی است، خاورشناسان اروپا و پارسیان هند در موضوع مهاجرت آنرا مورد توجه و استعاده قرار میدهند و صحبت مطالب آن را با یک نقیصه از روی قرائن تاریخی باثبات رسیده است (دک. ابراشده - یوزداوند مقدمه). (۱) یا قوت در معجم البلدان نوشته: خراسان از طرف عراق تا آزادواریه و ایلیه کشیده میشود و از طرف هند بخارستان و سیستان و کرمان حدود آست و در این در آنسکه مسیر وسیعتر از حدود امروزی بوده - از خطبه عروسی پرسیان که در جزیره هند نوشته است موجود است، و هنوز هنگام عقد، موبدان آنرا میسر ایند بخوبی بر میآید که پرسیان از خراسان مهاجرت کردند چه درین خطبه که برین گجراتی (اشرواد) و بهموی (پیمان پوسی) یعنی پیمان وصلت یا (پیمان نامه) گویند در جزیره مهریه عروس از زرسرخ پش پور بدو میشود. این خطبه یا عقد نامه بیشک از عهد ساسانیان باقی مانده است (امراشده ص ۷) (۲) یا قوت در معجم البلدان نوشته: جزیره هرمز بدر کرمانست و کلیه ملل شجره هندوستان زبان پند و وارد کرمان و سیستان و خراسان میشود. (۳) پیشوایان دین را دستور و موباد و میربد میگویند و دیگر طبقات را بهدین.

در آن کشور چو سال آمدده و پنج ز درو ندان (۱) کشیده هر یکی رنج
در این جزیره نیز از لشکریان عرب بتنگنا افتاده بسوی هندوستان (از راه دریا)
مهاجرت کردند :

زن و فرزند در کشتی نشاندند	بسوی هند کشتی تیز راندند
چو کشتی سوی هند آمد یکایک	بدیب (۲) افتاد لنگر داریشک
در آن بودند بهدین نوزده سال	شده آخر منجم زدی یکی فال (۳)

منجمان و موبدان صلاح دیدند که از آن سرزمین گذشته بديار گجرات شتابند،
ناگزیر کشتیها بدریا انداخته بادبانها بر افراشتند و روانه شدند - پس از چندی
دریا نوردی دچار طوفانی سهمگین گشتند، همه دست ستایش بسوی خداوند دراز و نذر
کردند که اگر از مهلکه جان بدر برند و بکنار رسند آتش بهرام برافروزند (۴). دعاها
مستجاب شد و تلاطم دریا فرو نشست :

ز یمن آتش بهرام فیروز	از آن سختی همه گشتند بهروز
کشتیها بسنجان رسید (۵) :	
چنین حکم قضا شد هم از این پس	سوی سنجان رسیدند آن همه کس

(۱) درو ند (بنیم اول) فقط در ادبیات زرتشتی استعمال میشود - در اوستا در گونت dregvant بمعنی شریر و خبیث و دروغزن آمده . رك :

P , Horn , Grundriss der Neupersischen Etymologie .

(۲) دیب جزیره ایست در خلیج عمان ، در جنوب شبه جزیره Kathiavar ، مساحتش ۲۰ میل مربع و سکنه آن ۱۹۰۰ تن و از مستملکات پرتقال میباشد .

(۳) بلادری (متوفی سال ۲۷۹) نویسد که : بن مسعود پس از فتح جیرفت و مطیع ساختن کرمان بسوی خواف شتافت ، گروهی از ایرانیان که بدانجا مهاجرت کرده بودند در جزیره هرمز ایستادگی کردند . عاقبت سردار عرب بر آنان چیره شد و بسیاری از آنان از راه دریا فرار کردند و برخی بسوی مکران شتافتند و دستهای بیستان روی نهادند . جزیره هرمز که مشهور بمستان است شاید از همان اوقات که پناهگاه زرتشتیان گردید بدین نام موسوم شده باشد . (۴) آتشکده های بزرگ و یا (درب مهر) های مهم را آتش بهرام (ورهرام) گویند و آنها بمنزل Cathédrale های عیسویان میباشد - رك : بخش چهارم بهر ۲ .

(۵) سنجان هندوستان ، شهریکه زرتشتیان در آنجا رحل اقامت افکندند ، یاد آور سنجان ایرانست .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

راجة (۱) محل (جادی رانه) (۲) نام داشت. نماینده ای از ایرانیان نزد راجه رفت و از او درخواست تادر قلمرو خود پناهگاهی بدانان سپارد:

مر او را نام جادی رانه بود سخی و عادل و فرزانه بود
اباهدیه به پیشش رفت دستور که اندر علم و دانش بود مشهور
نخست راجه از لباس و آلات جنگ آنان بترسید و برای تاج و تخت خود بپندشید.
دستور بدو اطمینان داد که از آنان گزندى بملكوى نرسد:

همه هندوستان را یار باشیم سر خصمانت را هر جبهه باشیم
یقین دانی که ما یزدان پرستیم برای دین ز دروندگان پرستیم

راجه از دین و آئین آنان پرسید و پس از آن بایشان اجازه ایست داد بشرط آنکه بزبان ایرانی سخن نگویند و زنان شان بلباس هندوان در آیند و آلات جنگ را از خود دور کنند، و در هنگام شام مراسم عروسی فرزندان خود بجای آورند. دستور همه را پذیرفت و از طرف راجه زمینی بدانان اعطا شد که سراسر جنگل و بیابان و ویران بود، ایرانیان آنجا را آباد کرده (سنجان) نام دادند:

مر او را نام سنجان کرد دستور بسان ملك ایران گشت معمور

پس از چندی دیگر باره دستور نزد راجه شافت و درخواست رخصت برای ساختن آتش بهرام کرد، پس از اخذ اجازه آتش بهرام، که در کشنی زور کرده بودند [دنباله حاشیه صفحه پیش]

یا قوت در معجم البلدان از چهار سنجان که همه در خراسان قدیم واقع بود سخن رانده است: نخست نام قلعه ایست در دروازه مرو که آنرا (دوسنگان) نیز میگویند - دوم معجمی است در باب الباب در بند - سوم جایی است نزدیک نیشابور - چهارم قلعه ایست در سواف - اگر گوئیم که نورسیدگان خراسانی باین گوشه هندوستان، نام شهر اسمعی خویش را داده اند چنان بخط نرفته ایم چه آتشکده خود را نیز که بلا در میانه پس از ورود ساسانیان به هند کشور ویران شده ایران و پادشاه ناکام آن (ایران شاه) خواندند - مستشرق معروف اروپائی میگویند که زرتشتیان در سال ۷۱۶ میلادی یعنی ۶۵ سال پس از گشت شست یزدگرد سوم وارد سنجان شدند و ۶۰ سال دیگر یعنی در سال ۷۷۵ باز دستة دیگری دست مدح شد. (۱) آنرا و پادشاهان نواحی جزء هند بنام راجه یاراجا مشهورند. (۲) Jali Rana (ایران و اهمیت آن. بلسارا. ص ۳۸).

برافروخته شد و آنرا (ایران‌شاه) نام نهادند. کار ایرانیان در سنجان بواسطه آلات و ابزاریکه از خراسان با خود آورده بودند بالا گرفت، بخوشی و آسایش چندین صدسال در آنجا گذرانندند (۱).

پارسیان پس از سیصد سال اقامت در سنجان، بشهرهای دیگر گجرات پراکنده شدند. در آنروز گزراع‌ها و مشاجرات بسیار رویداد. امروز در شهرهای مهم هند مشاغل مهم علمی، صنعتی و تجاری را پارسیان در دست دارند (۲).

از آغاز مهاجرت این گروه وفادار که بنام (پارسیان) خوانده میشوند آداب و شعار دیرین مل خود را محفوظ داشته در اجرای مراسم و آیین پیشینیان خویش چیزی فروگذار نکرده‌اند. با وجود این چندانی هم‌یشه ایران را میهن اصلی خود می‌دانند و آزادی و پایداری آنرا می‌خواهند و از اظهار محبت و وفاداری بدان خود داری نمیکنند و هنوز چشم پراهنده که روزی بیاید تاملانند مرغان دور از آشیان، خود را در آغوش کشور باستانی و مرز و بوم ساسانی بیفکنند (۳).

۲. گروه دیگر از ایرانیان که با حفظ آیین مزدیسنا در میهن زرتشتیان
خویش باقی ماندند، ناچار متحمل رفتارهای زشت و ناشایست
ملت غالب و هم‌میهنان خود گردیده همواره مورد تحقیر و اهانت
و مجبور بنقمتن عقاید و آیین اجدادی خویش بودند و در اجرای آداب و مراسم مذهبی
آزادی نداشتند و روزگار بدلخی و سختی می‌گذرانند. میشله (۴) مورخ نامی
فرانسه حال آنانرا بدینگونه توصیف میکند:

«چون شب فرا میرسید اعضای خانواده گرد هم می‌آمدند و روزهای گذشته
خود را با حسرت و سوگواری یاد آوری می‌کردند. دلها بجوش و خروش می‌آمد. رازها

(۱) زرتشتیان هندوستان، چند قرن پس از ورود بهند، در کسوه کنه‌ری Kanheri که در ۲۵ میل بمبئی واقع است پنج کتیبه پهلوی از خود بیادگار گذاشته‌اند.

(۲) رك: ایران‌شاه: آیت آذنی پورداد، از انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی. چاپ بمبئی. آوریل ۱۹۲۵ ص ۱ - ۱۵. (۳) تلمیحات روح ایرانی ص ۲۹ - ۳۰. برای اطلاع

از شرح احوال زرتشتیان هندوستان، رك: قصة زرتشتیان و بیان آتش بهرام نوساری، بمبئی ۱۹۲۳. (۴) Michellet, Bible de l'humanité, رك: (۴)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و آرزوها از پس پرده بیرون آمده خودنمایی میکرد، گویی روح قدیم ایران در برابر چشم آنان مانند پریان خیالی نمودار میگشت و با ایشان درد دل میگفت و آنرا قوت قلب می بخشید و تسلی میداد. (۱)

در قرون نخستین اسلام تا قرن پنجم، مذهب زرتشتی در ایران هنوز بسیار رایج و عده پیروان آن کیش زیاد بود. در کتب جغرافیایی عربی و یونانی و در احسن التفسیر هندسی و مسالك الممالک اصطخری از کثرت معجوس در ولایت پارس و فراترانی آتشکده ها و همچنین در ولایات دیگر ایران مکرر سخن رفته است (۲) بدین است که در هر چند رسوخ کامل اسلام در اقصای واکشف کشور و رنجی بی شماری که پیروان آیین مزدیسنا وارد می آمد، روز بروز از عده آنان کاسته گردید تا بدین درجه رسید که اکنون تنها آیین - امروز بخش اعظم زرتشتیان در یزد و کرمان اقامت دارند

۳- اما ایرانیانیکه بدین اسلام در آمدند، از آغاز هر از جماعت
 ایرانیان
 مسلمان
 آزادی و برادری که میوه های شیرین آن دین حلیف بود
 برخوردار بودند، ولی همینکه حرارت ادعای سیاسی روتی
 بخاموشی گذاشت و دوره چهار خلیفه اول پایان رسید و زهد امور دست بی اهمیت افتاد،
 تخت را بامنبر برابر و پادشاهی را با خرافات توأم ساختند و جمع جهل و احمق را بر
 افتخار عرب و تذلیل مال دیگر، برخلاف مبنی اسلامی روح دادند و بزرگ در مورد
 ایرانیان، که گروهی از آنان جزو بردگان (عراقی) عرب بودند از انواع تحقیر و اهانت
 خود داری نمیکردند (۳). برادر این اوضاع کم که پیشوایان ایران را خواب غفلت
 و رخوت که هر ملت در نتیجه انقلاب سیاسی مدتی دچار آن میگردد - را شدند،
 آنگاه آثار اسبیل و فرمانروائی بیگانه را در آن کشردند و به تحقیر بدستگسی و
 زیر دستی پی برده ارزش آزادی و استقلال را دریغ شدند. آثار این هشیگری بصورت
 گوناگون ذیل در آمد:

(۱) تجلیات روح ایرانی ص ۳۰. (۲) مجله کاوه دوره چهارم - شماره ۱ ص ۱۲. (۳) تاریخ ادبی بقلم آقای اقبال، مجله دانشکده - سال اول شماره ۶ ص ۲۹۴ - ۲۹۵.

نهضت‌های سیاسی، مانند نهضت ابومسلم خراسانی و انقراض خلافت بنی امیه (۱)، خروج بابک خرم‌دین در آذربایجان (۲)، ظهور مازیار در طبرستان و حمزه بن عبدالله در سیستان (۳) و طاهریان در خراسان و صفاریان در سیستان و سامانیان در ماوراءالنهر و آل زیار در شمال و آل بویه در مرکز و جنوب ایران (۴).
 نهضت‌های مذهبی، مانند طرفداری از آل علی و ترویج تشیع (۵)، ظهور به آفرید پسر ماه فرودین (۶)، خروج مقنع و اتباع او «سپید جامگان» (۷) و ظهور سنده باد (۸) و راوندیه (۹).
 پیدایش فرق مختلف، مانند شعبیه (۱۰) و اخوان الصفا (۱۱).

- (۱) تجلیات روح ایرانی ص ۴۷ - ۵۰. (۲) که در حدود سال ۲۰۱ در عهد مأمون خروج کرد و تا سال ۲۲۱ (زمان معتصم) بعضیان خود ادامه داد. ر.ک: مجله مهر سال ۳ شماره ۲ ضمن مقاله (شعوبیه) بقلم آقای همائی. (۳) تاریخ سیستان مصحح آقای ملک الشعراء بهار، چاپ خاور ص ۱۵۶ پیوسته.
- (۴) برای اطلاع از تاریخ این خاندانها رجوع شود به: زین الاخبار گردیزی چاپ ایران شهر (برلین) ص ۵ - ۶۲. مجمل التواریخ والقصص مصحح آقای ملک الشعراء بهار، چاپ تهران ص ۳۸۶ - ۴۰۴. تاریخ طبرستان بتصحیح آقای اقبال: قسم دوم و قسم سوم و قسم چهارم. تاریخ سیستان مصحح آقای ملک الشعراء بهار چاپ خاور ص ۱۷۲ پیوسته.
- (۵) تجلیات روح ایرانی چاپ تهران ص ۴۱ - ۴۶. خاندان نوبختی تألیف آقای اقبال، مقدمه.
- (۶) مقاله قدیم‌ترین آثار بقلم آقای اقبال در مجله شرق سال اول شماره دوم. (۷) ر.ک: مجله مهر سال سوم شماره ۳ - تاریخ بخارا تألیف ابوبکر محمد بن جعفر نریشی ترجمه ابو نصر احمد بن نصر قباوی تلخیص محمد بن زفرین عمر، مصحح آقای مدرس ص ۷۷ پیوسته. (۸) ر.ک: طبری جلد سیم صفحه ۱۱۹ - مروج الذهب مسعودی جلد ششم - تاریخ یعقوبی جلد دوم ص ۴۴۱ - کتاب البلدان تألیف یعقوبی ص ۳۰۳ - تاریخ طبرستان چاپ دارن ص ۴۷ - تاریخ سواحل خزر تألیف دارن صفحه ۴۴۲ - کتاب (نام‌نامه ایرانی) تألیف یوستی ذیل کلمه Sumbat - تجلیات روح ایرانی چاپ دوم ص ۵۶. (۹) تاریخ ادبیات تألیف آقای دکتر صورنگر ص ۱۷. (۱۰) ر.ک: سلسله مقالات - شعوبیه - بقلم آقای همائی، در سال سوم مجله مهر - تاریخ ادبی بقلم آقای اقبال مجله دانشکده شماره ۶ ص ۲۹۷. (۱۱) تاریخ ادبیات ایران بقلم آقای بدیع الزمان فروزانفر - چاپ مؤسسه وعظ و خطابه ص ۵۶ - ۶۰.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

کوششهای علمی و ادبی ایرانیان، مانند ابن مقفع (۱) و بهرام ابن مردان - شاه (۲) و زاده بن شاهویه و عمر بن فرخان و بهرام جوسی و محمد بن بهرام و غره (۳) نقوذ ایرانیان، مانند آل برمک (۴) و آل سهل (۵) و در دراز خرافت (۶)، از طرف دیگر زبان شیرین پارسی (که خود از بزرگترین ازاخان ملیت ایران است) با ظهور گویندگانی مانند محمد بن وصیف سگزی - حفصه بادغیسی - ابوشکور بلخی - شهید بلخی - رودکی - دقیقی و فردوسی و بدیع زشتی نوید با همی - مترجمان تفسیر طبری - مؤلف حدود العالم - نویسندگان الفیه عن حمد بن الادویه - مؤلف تاریخ سیستان و مؤلفان شاهنامه ابومنصور و بهمن فرهاد که نویسندگانی مانند اسدی و فرخی و قطران تبریزی، بر بنیادی استوار قرار گرفت و امروز از بزرگترین آثار بزرگان و اخلاف آنانست که ما بنگارم بزبان پارسی متخبریم (۷).

مذکور از
تألیفی کتاب

دانشمندان خسرو و به ختر در شرح هر یک از این کمالات ها و اقدامات کتابها و رساله ها پرداخته اند و امروز دانش آن حقایق برهمنیه من مشکی نیست، اما موضوعی که در باب آن آسان نمی نماید مسئله تأثیر است که مزدیسنا - آیین زرتشتی پس از مغانی مسئله سامانیان و ظهور اسلام در روح ملت ایران باقی گذاشته است.

از روشهایی که روانشناسان معاصر برای ادراک و تحقیق اقوال و مسائل گذشته بکار میبرند، روش «مشاهده بیرونی غیر مستقیم» است و آن عبارتست از مطالعه (۱) ابن مقفع تألیف آذی اقبال - چاپ برابن، ایران استخریه مقدمه تألیف و ده، و تصحیح آذی قریب - مقدمه کایله و مقدمه ابن المقفع بقلم محمد حسن - چاپ المریهوی - مصر ۱۹۲۷. (۲) کاهه دوره چندین ساله ۲۳-۱۴ - ج. (۳) المریهوی - ۲۴۵-۲۴۶ - ج. (۴) دك: بر مکین تألیف اوسین یواز، London, P. ۱۹۱۲. (۵) دك: بر مکین تألیف اوسین یواز، London, P. ۱۹۱۲. (۶) مقدمه تاریخ بر امکه بقلم آذی قریب. (۷) المریهوی - مصر ۱۹۲۷. (۸) دك: تباهات اسلامی تألیف کلسن یواز، London, P. ۱۹۱۲. (۹) Sauden, Band 1, S. 109. (۱۰) آذی قریب از استعارات و مضامین و تصحیح و مقدمه و تصحیح آذی قریب. (۱۱) مقدمه تاریخ ادبیات تألیف آذی قریب و مشرفین به تصحیف و تصحیح آذی قریب. (۱۲) مقدمه تاریخ ادبیات.

دیباچه

کیفیات نفسانی از خلال تاریخ، نژاد شناسی، علم ادیان، فقه اللغة، علوم، صنایع و بویژه ادبیات - انتخاب روش مزبور از آن جهت است که بشر بخود کیفیات روحانی پیشینیان، بهیچوجه دسترس ندارد چه اقوام و ملل با همه افکار و عقاید خود در « قرون خالیه » فرو رفته اند، ناگزیر برای اندریافت آن عقاید و افکار باید تظاهرات خارجی یعنی اشارات، اقوال و افعال را که « آثار باقیه » آنان میباشد، در قاموس نفس خویش ترجمه و تعبیر کرد.

اما برای « ادبیات » دانشمندان دو مفهوم قائلند (۱) : ادبیات بمعنی عام و ادبیات بمعنی خاص.

ادبیات بمعنی عام شامل کلیه شقوق فعالیت های فکری و روحی يك ملت از نظم و نثر؛ و نگاشته های مربوط بهنرهای زیبا، ریاضیات، طبیعیات، فلسفه، تاریخ، نژاد شناسی، ملل و نحل، فقه اللغة، و خلاصه فرهنگ کامل (۲) آن میباشد (۳) - و ادبیات بمعنی خاص فقط شامل اشعار و نوشته های منشور ادبی است (۴).

منظور نگارنده از تدوین کتاب حاضر نشان دادن تأثیر مزدیسنا - آیین زرتشت - در ادبیات پارسی است، منتهی ادبیات بمعنی عام خود، در حقیقت مزدیسنا مانند آب زلالی است که از سرچشمه ای پاک تراوش کرده، دیری در کوهستانی مصفی و باطراوت بسیر خود ادامه داده؛ ناگهان بمنطقه ای سنگزار تصادف میکند. صخره های صما پیشرفت آنرا متوقف میسازد اما جویبار تزه مأیوس نمیکردد، بخشی از آن راه خود را کج کرده ناحیت مزبور را از راست و چپ دور میزند و دور میشود، و بخش اعظم

(۱) لك : دائرة المعارف بریتانیا (Literature) - دائرة المعارف فرانسه (Litterature).

(۲) Culture.

(۳) برخی از - ما شماره علوم ادبی را ۱۲ میدانستند و شاعری آنها را در این دو بیت نام برده : نجر و صرف عروض بعده لمة ثم اشتقاق و قرط الشعر انشاء کذا المعانی بیان، الخط قافیة تاریخ هذا العلم العرب احصاء و مؤلف کتبات نفایس الفنون فی عرایس العیون ۱۵ فن دانسته، و علوم - بیخ، دواوین و امثال را افزوده. لك : قسم اول از کتاب مزبور ص ۷۹-۷۶.

(۴) بدیهی است که گاهی ادبیات اخص از حدود خود تجاوز کرده وارد قلمرو ادبیات عالی میشود.

مزديسنا و تأثير آن در ادبيات پارسی

آن سر بزير خاك فرو ميرد، زير سنگها را ميكافد و در اعماق زمين، راهی مي جويد و بسير خود ادامه مي دهد. و گاه بگاه سربلند ميكند و خود را بسطح زمين ميرساند، اندکی بر روی زمين راه مي سپرد، باز بمانعي گران بر مي خورد، همان شيوه ديرين را دنبال ميكند و مجدداً سر بزير خاك فرو ميرد.

كسيكه بخواهد جويسار مصفى را بشناسد، و راه آنرا در مناطق مختلف تشخيص دهد، بايد نخست از سرچشمه آغاز كند، بدرستي در ماهيت آب، صيفه محيط و خصايس آن دقيق شود، امتيازات آنرا نسبت بسچشمه هاى ديگر دريابد، آنگاه در امتداد جويبار حركت كند، چون بمنطقه سنگزار برسد، دهنه بصيرت بگشايد، نقشه اى دقيق از اين ناحيت بردارد، اينجا و آنجا شيراز، جوب، و رودها بيند، بهريك نزديك شود و در چگونگي آب و خواص هريك بررسى كند، نتايج را با مستدركات قبلې بسنجد، آنچه را كه متوافق بيند يادداشت و همين شيوه پسنديده را در تمام منطقه اعمال كند و بدىن طريق همه فروع و شاخه هاى جويسار اسفنى را پيدا كند، و در صيفه نقشه خويش مرتسم سازد.

وظيفه نگارنده در نگارش اين كتاب همانند وظيفه يكچنين سياح شجاع و استوار است، اما تا كجا از عهده بر آمده است، داوري آن با خوانندگان دانشمند و نداداست نه. فكر هر كس بقدر همت اوست.

در پايان اين ديباچه، وظيفه خود ميدانم كه سپاسگزارى خويش را از استادان معظم: آقاىان بديع الزمان فروزانفر و ملك الشعراء بهار و فاضل تونى. ش. بهنگم تعلم در دوره دكتورى ادبيات پارسى، از خوان فضل و فضيلت ارشاد بهره ها برده، بويژه استاد ارجمند آقاى پورداد، كه علاوه بر راهنمايى هاى فراوان در طرح و تدوين مطالب و مندرجات اين رساله، كتابخانه گرانبهاى خويش را در معرض استفاده نگارنده گذاشتند، عرضه دارد؛ باشد كه در آستان مولاي آن رهبران علم و ادب پذيرفته آيد.

محمد معين

بخش اول

آئین آریائیان پیش از ظهور زرتشت

دین آریائی - آسمان ، خدای

بزرگ - مهر - آتش - دوشمادگی

- ابرها - ایندرا - وریتر او آهی

- سومه - مائتره - انعکاس دین

آریائی در شاهنامه :

۱- یزدان پرستی ۲- پیامبران

۳- روحانیان ۴- دوشمادگی

۵- ستاره پرستی ۶- آتش پرستی

آمین آریایی

بسیار گرانبهاست - قسمت اعظم سرودهای ریگ ودا مربوط بقدمترین دوره سکونت و تبدیل زندگانی چادرنشینی بآبادی گزینی آریائیان، دربخش شمال باختری هندوستان میباشد - این قسمت که اکنون به (پنجاب) ناعزداست، در آن زمان بواسطه رود هند و شعب آن، «هفت رود» یا «هفت آب» نامیده میشد و مجموعه ریگ ودا که مربوط باین قطعه است بسیار قدیمتر از گائهای زرتشت است که شرح آن بیاید (۱). بدون شك این سرودها افسكار تازه ای را حاکی نبوده است، بلکه همان معتقداتی را که آریائیان تازه وارد از شمال باخود آورده بودند، روایت میکند، بنابراین از روی همین سرودها، اگر از معتقدات ابتدائی نژادهند و اروپائی که مبدأ پیدایش دومیذهبی که صور و معنا بید، ولی از لحاظ نشأت نژادی قریب بیکدیگرند - یعنی برهمائی هند و مزدیسنا ی ایران - شده است، نتوان پی برد؛ در هر حال در باره عقاید هندو ایرانیان که حلقه دوم هند و اروپائیان میباشد، میتوان اطلاعات گرانبهای بدست آورد. کهن ترین دوره حیاتی نژاد آریا که بدان دسترسی داریم زمانی است که مها آریائیان را در عرصه دنیا دارای آن درجه از معتقدات روحانی می بینیم که میتوان آنرا طبعی محض نامید. آریائیان ایندوره در تحت تأثیر تظاهرات قوای طبیعی میهن خود که بواسطه زندگانی نیمه چادرنشینی و نیمه آبادی نشینی دائماً شاهد آن بودند، قوای طبیعت را پرستش میکردند - آنان قوا و تظاهرات سودمند طبیعت را بعنوان خدایان و موجودات مقدس ستایش کرده مورد عبادت خود قرار میداده اند: آسمان پاك، نور، آتش (در مظاهر سه گانه خود که برق آسمان و شعله آتش معابد و سوخت اجائی خانواده باشد)، آفتاب، زمین که در حکم مادر مهربانست، بادها، آبها و رعد احیا کننده و فرحبخش.

در برابر این قوای نيك و سودمند، قوای زیان بخش طبیعت کمتر است، مظاهر آنها تاریکی و خشکی (کم بارانی) میباشد که آریائیان در اشکال اهریمنان و ارواح

(۱) رك: بخش سوم.

مزدیستا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

مضر در نظر خود مجسم میکردند. آنان از این ارواح مضر متنفر بودند، آنها را لعنت میکردند و هیچوقت در صدد بر نمیآمدند که رضایت خاطرشان را فراهم و بواسطه قربانیها، اوراد و عبادتهای مختلف غضب ایشانرا بحدل برحمت سازند و همین خودداری از مهمترین وجوه اختلاف اساسی معتقدات اقوام آریائی با اقوام ترانس و همپال میباشد چه مطابق عقیده اینان باید قوای مضر را بوسیله عبادت و قربانیها از راه کرد. باید برحمت و دفع مضر آنان را خرید و با ایشان ساخت.

اما آریائیان عقیده داشتند باید با ایشان جنگید و بر آنان راه نداشت و نه پس وظیفه قوای سودمند طبیعت یاری کردن انسانست در این مبارزه با نیروهای مضره با تاریکی و وظیفه باد و رعد جمع کردن ابرهائی که اهرمانان مضره را هرق میسازند، و نیز جهانیدن برق و ریختن بارانست.

همین مختصر اشاره بمعقدات آریائیان احسانات شرافت و احترامات نسبت بخدایان خود ثابت مینماید که در روابط و مناسبات خود با معبودان خود قائل به ترس و تملق نبوده اند بلکه فقط بسناش و درخواست یاری و سپاه گزاردن و پیروا هستند یعنی رابطه آنان با آله مبتنی بر اعتماد و صمیمیت بوده است.

بواسطه همین اعتماد و صمیمیت که اساس معتقدات آریائیان است، ساده و روشنی ایجاد شد که آنرا بطریق ذیل میتوان خلاصه کرد (۱)

خدای بزرگ
کهن ترین و عالی مقامترین خدای برادر آریا، آسمان و زمین
محیط بر عرش، به معنی وسیع این واژه است، همه آسمان در

زبان سانسکریت، و در ریگ ودا (قدیمیترین کتب سانسکریت) اندک با واژه *amhi* (۲) بوده که بعدها به *varun* یا *varuna* تبدیل شده است و امروزه به شکل *Dyaus* بمعنی آسمان هرگی است و وارونه شده است و بواسطه

(۱) رک: سلسله مقالات (ما در نظر دیگران) ترجمه آس. و. و. در نشریه نشریه ایران و ایران تألیف مداد رک زین روسی، در مجله دانشکده (مجله علمی و ادبی) شماره ۱۰۰ شماره های ۲ - ۴ - ۶ - ۷ - ۹. (۲) همان روش *deus* لاتی و (دیو) پارسی و همانند آن است.

آمین آریایی

Ouranos تبدیل شده، که در زبان یونانی بمعنی آسمانست (۱). این نامها ما را بدوره بدوی نژاد آریا و زمانی که اسلاف مللی که بعدها اروپا را مسکن خود قرار دادند و در شرف قیام برای مهاجرت از میهن اصلی خود بودند، سیر میدهد.

هند و ایرانیان مسلماً بخدایان متعدد اعتقاد داشتند، ولی ظاهراً برای آسمان تنوع مقامی قائل بودند، از این رو بواژه دیا اوه و وارونه اغلب کلمه آسوره Asura یعنی بزرگ و ولینعمت، را می افزودند. و همچنین گاهی برای وارونه صفت Vigna Vedas یعنی «همه دان» استعمال میشده (۲) - آفتاب چشم وارونه محسوب میکردین، آتش در موقع تظاهر بشکل برق، پسر او، و قسمت مرئی آسمان ستاره دار، جامه سلطنتی وی بشمار میرفت - وارونه تنها مظهر قوای مادی طبیعت نیست بلکه از نظر قوای معنوی نیز دارای صفات اخلاقی عالیهست: او بر قرار کننده آسمان و زمین است - او ایجاد کننده و حافظ نظم سعادت دنیاست و انحراف از این قوانین گناه و نخستین مرحله هر نوع کثری و کاستی است - بهمین جهت از گناهها بدرگاه وارونه توبه کرده عفو می طلبیدند، زیرا که وارونه همانطور که رحیم است، جبار نیز هست و از همه گناهان بزرگترین تقصیر در نظر او دروغ است (۳). آسمان در همه ادوار تاریخی در نزد ایرانی مانند دیگر اقوام مظهر (عظمت) بوده است (۴).

نام وارونه در اغلب خطابه‌ها با نام رب النوع منور دیگری
میتره (مهر) بنام میتره Mitra همراهست - میتره لفظ بمعنی دوست

(۱) Ouranos یا Uranus خدای یونانی مظهر آسمان است که مربوط بخدای لاتین Caelum یا Caelus میباشد. طبق کتاب Théogonie تألیف Hésiode اورانوس پسر Gaea (زمین) بود که با وی ازدواج کرد و از این وصلت گروهی از خدایان و موجودات متولد شدند مانند: Titan - Océan - Cyclope ها، غولها و غیره (L. XX).

(۲) نظیر (هروسپ آگاه) در بازند برای هرمزد و (علام الغیوب) در اسلام برای الله.

(۳) دانشکده، شماره ۷ ص ۳۷۱.

(۴) آسمان گو فروش این عظمت کاندنر عشق خر من مه بجوی خوشه پروین بسودجو

«حافظ»

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بوده و مظهر روشنایی روز است - میتره (سانسکریت) یا میثره Mithra (اوستا) که بمنزله آپولون Apollon^(۱) ایرانی است باخدای آسمان رابطه نزدیکی دارد^(۲) بحدی که آندو در حکم یکجفت غیرقابل تجزیه و تفکیک میباشند - وارونه - میتره، میتره - وارونه، مانند هم بوده هیچیک بر دیگری تقدم ندارد، این هر دو دارای یک فکر میباشند و متفقاً نظام عالم و قانون راستی را حفظ میکنند و با هم ناظر کارها و دلای نوع بشر بوده همه چیز را می بینند و همه چیز را میداند، شدت پیوند این دو بحدیست که حتی در موقع حرکت، سوار یک گریه را دوچرخه میشوند.

در حقیقت بقول مولانا: چون یکی روحند اندر دو بدن

آفتاب را اغلب چشم وارونه - میتره و یا وارونه میبندند. چه چیز مناسب تر از ترکیب آسمان و روشنایی است؟ میتره - وارونه. آسمان منور.

اگرچه بعضی قرائن ارتباط میتره و وارونه را با پنج رب النوع دیگر روشنایی میرساند و این ترکیب ارباب انواع ویژه دوره هند و ایرانی نژاد آریا نبوده است بلکه در جزو معتقدات دوره قبل از آن نیز دیده میشود ولی این رب النوع در درجات نازل و دارای اهمیتی کمتر بوده اند و چنین بدین ترتیب پنج رب النوع اخیر فقط انعکاسات وجودی و مشتقات وارونه و میتره بوده اند را، اندک پس شش هفت، که در انظار افکار همه ملل بویژه آریاییان مبارک و مقدس بوده است^(۳) ایجاد شده اند - این هفت آله را بنام آدیتیا Aditia نام برده اند^(۴).

(۱) یکی از خدایان عمده یونانی، شمس و نور، صبح و پیشگویی است. آریایی از سلسله قلمند که منشأ این خدا مشرق است و بعضی آنرا خدای بوسانی میگویند. در اوستا به نام میترا و میثره یاد شده است. (۲) (A. ironien) میشناسند ولی امروزه به ابولون دوری (A. ironien) و ابولون آریونی (A. ironien) میشناسند ولی افسانه های آندو به هم آمیخته شده است. (۳) (A. ironien) میشناسند. (۴) (A. ironien) میشناسند. (۵) (A. ironien) میشناسند.

(۳) یشت ۱ ص ۷۴-۷۵. (۴) آدیتیا Aditia یا Aditia هفت رب النوع و ابولون است که در ودا نام سه تن از آنها به رسیده: میثره Mithra و وارونه Vedic Indra و Aditi نام رب النوعی است که مادر آدیتیا محسوب شده (A. ironien - E. B.)

آمین آریایی

رب النوع آتش یکی از نامهای متعدد برق-پسر آسوره وارونه- در زبان سانسکریت
«آدروان» (۱) یعنی دارای آذر و آتش است- قصص مذهبی

این اسم عام را برای کسیکه آتش را بنوع بشر داده، و سوزاندن قربانیها را در معابد مقرر فرموده بصورت اسم خاص در آورده است- تاکنون در هندوستان طبقه خاصی از روحانیان وجود دارد که موسوم به آدروان هستند و وظیفه مستقیم آنان خدمت با آتش مقدس و آتشهاییکه برای سوزاندن قربانیها و فدیها اختصاص دارند، میباشد مطابق سنت هندوان، اینان از نژاد همان کسی هستند که آتش را کشف کرده است- اگر در این موضوع بیشتر کنجکاوی کنیم، خواهیم دید که نخستین کاشف آتش چیزی جز خدای عنصر آتش، خود آتش- که بشکل برق از آسمان بزمین نازل شده- نیست و عبارت دیگر «آذر» پسر «وارونه» است-

آدري ādri در زبان سانسکریت یعنی شعله و «آدریو» ādrio بمعنی مشتعل است و این هر دو واژه بعنوان صفت خدای آتش موسوم به آگنی Agni بسیار دیده میشود (۲)- بنا بر این آذریکی از قدیمترین نامهای آتش در زبان آریایی است، و شاید هم کهن ترین نام آن باشد، چنانکه يك واژه یونانی که مسلماً مربوط بدوره ما قبل هند و ایرانی نژاد آریایی است این مطلب را تأیید میکند و آن واژه اتراگنه atragne میباشد که بمعنی مولد آترا (آذر) است- این کلمه اسم یکنوع نباتی بوده است که در ادوار بسیار کهن بوسیله اصطکاک آن تولید آتش میکردند، ولی این عادت بقدری باستانی بوده که حتی در دوره کلاسیک (قدیم) یونان نیز متروک شده بوده و خود این نبات هم بطور قطع شناخته نمیشده است-

مقدس بودن عنصر آتش میان تمام اقوام قدیم مانند عدد هفت مشترك و آن همیشه مورد ستایش مخصوص و محبت نوع بشر بوده است زیرا که آتش، دوست و مصاحب سودمند انسان بود- آتش در اجاق خانواده فقدان اشعه آفتاب و گرمی

(۱). Atharvan یا Adhervan (۲) آگنی (اغنی) آتش مقدس و رب النوع آتش در وداست- اوهمه چیز را می بیند ولی در عین حال رحیم و بخشناینده است. (L. XX.)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

خورشید را جبران کرده، دافع زبانها و هلیدیهای است که در تاریکی پنهانند و خوابهای بد و موجودات مودی را از انسان دور میسازد، آتش در معبد واسطه رابطه با عالم روحانی بوده دعاهاى بشر را با شعله خود که بمنزله بالهائی آتشین است، بسوی آسمان میبرد (۱).

سرود آتش - ریگ ودا، کتاب مقدس هندوان با سرود آتش، آغاز میشود و آنرا دانشمندی بنام (مدو چندس) پسر (وشوه مته) در بهر موسوم به گایتری Gaytri در نه بیت سروده و آن چنین است :

Agnim ile purohitam yajnasya devam rtvijam
hotaram ratnadhya tamam.

ترجمه: من میستایم آگنی را که پروعت (نماینده روحانی) است. هگم پرستش (۲)
او که روشن است و او که رتوک (۳) و هوتار (۴) است و او که دهنده ثروت است - در پاداش پرستش.

Agnih purvabhiraibhir idyo nutanair uta sa
devan eha vakati.

ترجمه: آگنی شایسته ستایش بود از (سوی) دانشمندان باشد و بیزهید شود
از (سوی دانشمندان) کنونی - باشد که اودیوان (خدایان) را اینجا بیاورد.
Agnina rayim a-navat posam eva dive dive
yasam viravattamam.

ترجمه: بوسیله آگنی پرستنده اش ثروت می یابد، که روز بروز افزون می
شود، و آنکه وسیله شهرت و بسیار فرزندان پیوست میکند (پاداش) پرستنده اش
بهترین قهرمانان میگردد).

Agni : yam yajnam adhvaram visvatah paribhur
asi sa id devan gacchati.

(۱) مجله دانشکده، شماره ۹ ص ۴۶۰ - ۴۶۱. (۲) در متن (پروستیه) از پاره ایی
میباشد. وجه از همان ریشه روشن و یسن به معنی جشن است که در اصل یعنی پرستش بوده.
(۳) در متن (رتوچم) از نامه (رتوک) یعنی شایسته بگردد همین پرستش میگردد. (۴) در متن
(هوتارم) از (هوتار) به معنی خواننده.

آمین آریایی

ترجمه : ای اگنی ! تنها آن پرستش که در آن مانعی پیش نیاید و تواز همه سو آنرا نگهداری، چنین پرستش بسوی دیوان (خدایان) میرود.

Agnir hota kavikratuh satyas citrasravastamah
devo devebhir a gamat. بیت پنجم

ترجمه : اگنی هوتا، او که در بجا آوردن رسوم پرستش فرزانه و راست است و خدائی است که آوازه او شگفت آور است در اینجا با ایزدان دیگر بیاید.
Yad anga dasuse tvam bhadram karisyasi tavet
tat satyam angirah (۱). بیت ششم

ترجمه : ای اگنی ! توشادی میآوری برای او که نیاز میدهد، و آن در حقیقت ای انگیرس شادی برای تو مییابد.

Upa tvagne dive dive dosavastar dhiya vayam
namo bharanta emasi, بیت هفتم

ترجمه : ای اگنی ! ما بتو نزدیک میشویم روز بروز و شب و روز نیاز خویش را با اذیشه بتو پیشکش میکنیم (یعنی در اندیشه بتو ارادت میورزیم و بسخن و پرستش آنرا روزان و شبان خدمت تو تقدیم میکنیم و ما بدینوسیله بتو تقرب میجوئیم)،

Rajantam adhvaranam gopam rtasya didivim
vardhamanam sve dame, بیت هشتم

ترجمه : خداوند نیازها نگهبان کار راست، روشنی دهنده و در جای خود توانا.
Sa nah piteva sunave' gne supayano bhava
sacasva svastaye. بیت نهم

ترجمه : ای اگنی ! آسان رس باش بما مانند پدر پسر و با ما بممان برای بهبودی ما (۲).

(۱) انگیره و انگیرس نام یکی از دانشمندان بزرگ که اتهروان یعنی روحانیان نگهبان آتش از دوده او بودند - کلمه انگیرس از ریشه (انگار) است به معنی شراره آتش.

(۲) رک : کارنامه ایران در عصر اشکانیان . تألیف آقای شوشتری . ج ۲ ص ۴ - ۷.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

آریائیان از دیر باز بدو مبدأ خیر و شر قائل بودند. از یکسو
خدایان و از سوی دیگر اهریمنان قرار داشتند. امور نیک و خیر

دوگانگی

مانند روشنائی و باران را بخدایان نسبت میدادند و امور بد و شر همچون تاریکی و
خشکی را با اهریمنان - آتش، پسر آسمان، در شکل ابتدائی خود که برق باشد، در مبارزه
ارواح منور، که حامل و حامی روشنی، گرما و زندگانی هستند، با روانهای پلید،
تاریکی و خشکی عامل مؤثر شمرده میشود. میدان این مبارزه بین آسمان و
زمین، درجواست.

انقلابهایی که در نظر ما معمولاً در قالب تظاهرات هوائی جلوه گر میشوند و ما
بندرت در آنها تعمق میکنیم، برای آریائیان قدیم که دارای روح حساس و فکر معصور
بودند، مظهر مبارزه شدیدی بود که بین موجودات فوق بشر و قادر بر خیر و شر بعمل
می آمد، و این نمایش را در پرده های مختلف خیال خود مجسم میکردند.

این نمایش بدو صورت متمایز، با عوامل و بازیگران مختلف در کمون می آمد.
آنها جلوه گر است: از یکسو دو نیروی نیکوکار عالی، یعنی نور و باران، که مبداء
دیگر نیکیها هستند قرار دارند - و از سوی دیگر خطرناکترین دشمنان انسان یعنی
قوای که باعث سلب نور و باران میکردند.

مبارزه در برابر کارکنان تاریکی و شب نسبتاً آسانتر و طبیعتاً آفتاب
محولست. با وجود این همین مبارزه را فکر نژاد آریائی با هزاران رنگ آمیزی لطیف
مجسم کرده در انواع تظاهرات جلوه گر میسازد، و بدینوجه مبداء بیشتر افسانه های
مربوط با آفتاب همان معتقدات اولی آریائیاست (۱). شعبه ایرانی از هند و ایران نیز از
فکر خود را با اساطیر راجع با آفتاب معطوف نداشته اند، بلکه این افسانه ها انعکاس
ضعیفی در معتقدات روحانی آنان یافته است.

نمایش دوم که در زمینه مبارزه راجع با آیهنی آسمانی بعمل می آید و مربوط

(۱) مجله دانشکده، شماره ۹ ص ۴۶۲.

آمین آریایی

بافسانه های رعدی آریاییانست، توجه آنانند از یاد تر جالب کرده و دارای هیجان و روح شدیدی میباشد، ادوار متفاوت و پرده های مختلف آن باهم تفاوت دارند. گاهی بنظر می رسد که فتح و غلبه با ارواح نیکو کار است - و گاهی برعکس تصور می رود دسیسه کاری دشمن برای ضبط آبهای حیات بخش آسمانی متعدد است: زمانی خدعه ای بکار میبرد و خود را باشکال گوناگون متشکل میسازد، یعنی بصورت ابرهای مختلف در می آید، و گاهی با کمال غضب قوای نیکوکار را مورد حمله قرار میدهد.

باید دانست که همه ابرها، ابرهای بارانی نیستند: اگر بعضی از آنها بروی زمین تشنه و بریان از گرمی آفتاب، آب زندگی میریزند و رفع عطش میکنند، بالعکس برخی از آنها باران را در خود حبس کرده در اعماق بطون خویش پنهان میدارند، تا آنگاه که نیزه آتشین برق آنها را ازهم بشکافد و باران زندانی را نجات دهد، این اختلاف ابرها، که ماکتر مورد توجه قرار میدهیم - زیرا عادت کرده ایم بطور سطحی در تظاهرات طبیعت بنگریم - در نظر کسانی که با طبیعت هم آهنگ بوده همه زندگانی خود را محکوم باراده طبیعت میدیدند و ناگزیر برای ادامه معیشت، شناختن کامل تظاهرات طبیعت را ضروری میدانستند، مسلم و لازم مینمود - فکر شاعرانه و قدرت توصیفی آریاییان، نه تنها آنها را بقالب هزاران تشبیهات ساده و مشابه میریخته است بلکه آنها را مبدل باشخاص زنده و روابطشان را باهم بمبارزه حیاتی تبدیل میکرد - این تشبیهات از حیث سادگی از یکطرف، و از جهت کمال از سوی دیگر موجب حیرت جهانیانست و ما نمونه ای از آن در ذیل ثبت میکنیم (۱):

دماغ ساده و بامحبت یکقوم شبان، باسانی صحنه آسمان را با
مرتعی سبز و خرم مقایسه کرده، ابرهای لطیف را که در فضای
آسمان باهستگی در جنبشند بگله های گاو که در چراگاه حرکت میکنند، مشابه
میسازند - و باران نیکوکار که برای تغذیه زمین و همه موجوداتی که در آن سکنی

(۱) همان مقاله ص ۴۶۳.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

دارند بکار میرود بمنزله شیراحشام تصور میشود - آری :

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو (۱)
یقیناً اعتقاد باینکه ابرها گاوانی هستند که در آسمان حرکت میکنند بواسطه
سادگی تشبیه یکی از کهن ترین عقاید آریاییانست .

در اساطیر آریائی برای ابرها تشبیه دیگری نیز موجود است که اگر چه
بسادگی تشبیه فوق نیست ولی خالی از تناسب و لطیف هم نمیشد: ابرهای سپید لطیف
را بزنان زیبا تشبیه کرده اند - این دختران آسمانی ، حامل آبهای مقدس ، زندان
آسوره ها و بویژه زن آسوره وارونه میباشند - همین ابرها مادر برق ، یعنی آتش
آسمان، هستند .

از این تشبیهات پدیدار میگردد ارواح پلید ، که مانع ربزش بزاران شده
خستگی و گرسنگی را باعث میشوند، در حکم گاو دزد و زن دزدند - این دزدان آنها
را یا بکلی محو و یا در غارهای تاریک و حصارهای استوار خود زندانی میکنند - نفرت
یکقوم شبان و نجیب نسبت بگاو دزد و زن دزد محتاج شرح نیست - مطابق افسانه
های آریائی ابرهای سیاه که در کنار افق پیدا میشوند و شکل قلل جبال و یا دیوارها
و برجهای کنگره دار قلاع را دارند ، زندان ابرهای بزاران میباشند .

ایندره در این هنگامست که ایندیره Indra یا آندره Andra (۲) -

رب النوع رعد - سلاح درخشانی بر تن کرده و چرخ جنگی

𐬰𐬀𐬎𐬌

خود را با سپاه تندرو خاکستری رنگ کلگون (ابرهای تندرو

خاکستری) بسته ، با دوست دائمی خود وایو Vāyu (باد که در طبیعت نمایی هوا میوزد)
آماده جنگ میشود - بادهای تند که سپاه ایندیره را تشکیل میدهند، دنبال او میروند ، و

(۱) حافظ - (۲) ایندرا (شدید) پادشاه دیوان (خدایان هند) ، سلطان آسمان ، رب النوع

رعد ، آورنده بارانهای فراوان و حامی آریاییان محسوب شده - او را که عینی پسران Aditi

(ربه النوع فضا) میدانند و زمانی برادر توأم آگنی Agni خدای آتش بشمار میآورد - - - - -

کلامی در گانه (Agni - Indra) و زمانی سه گانه (Agni - Soma - Indra)

یا (Agni - Vāyu - Indra) را تشکیل میدهند (L.XX)

آمین آریایی

جنگ آغاز می‌گردد سپاهیان رعد بکوه یا حصاریکه زندانست حمله می‌کنند زندانبانان تاب مقاومت نداشته پایداری آنان بر اثر ضربات شدید و مکرر حربه آتشین ایند ره درهم شکسته، قلل کوه و دیوارهای قلعه فرو ریخته، مطابق تشبیه نخستین گاو ان خلاص میشوند و شیر خود را بروی زمین میریزند - و طبق تشبیه دوم دختران و زنان اسیر رهایی یافته محمول خویش را بزمین تشنه تقدیم میکنند (۱).

و ریتره
ا هی
اگر با برهائی که در آسمان گردش میکنند، نظر افکنیم،
خواهیم دید که باشکال گوناگون، از قبیل صورت انسان،
جانوران، مخلوقات عجیب و غریب، دور نماها، شهرها و غیره
متشکل میشوند.

چنانکه گفتیم همه این ابرها بارانی نیستند - اجداد آریایی ما، ابری را که باران نهیداد بزرگترین دشمن خود میدانسته بنام و ریتره Vritra میخواندند - و ریتره یعنی مخفی کننده و دزد - و بنابراین و ریتره Vritrahan (دراوستا و رتراغن و در پهلوی و رهرام و در پارسی بهرام) (۲) در اصل بمعنی (و ریتره کش) میباشد - این نام بزرگترین و معتبرترین لقبی است که بخدایانی که ب و ریتره حمله میکنند و بدن او را سوراخ سوراخ ساخته باران محتوی آنرا بزمین میریزند، داده شده - بویژه ایند ره که بزرگترین دشمن و ریتره است و نیزه آتشین او - برق - کانست که این دزد باران را نابود کند، بدین لقب خوانده میشود. در فرهنگهای پارسی (آب دزد) و (قطره دزد) بمعنی مطلق ابر آمده (۳) و آن در اصل ابری بوده که باران را در خود ضبط و از باریدن منع میکرد *

ا هریمن دیگری موسوم به اهی Ahi مار یا اژدها در کوه مسکن داشته

دیوان را بیاری خود میطلبید. اهی - رعد سیاه بوران و طوفانست که با هزاران حلقه و پیچ

(۱) حلقه دانشکده، شماره ۹ ص ۴۶۴-۴۶۵. (۲) رك : بخش چهارم بهره ۲ : آتش

هرام. (۳) برهان، ذیل (قطره دزد).

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و تاب بر فراز قلّه کوه می پیچد و دیوار مانند بسوی آسمان بالا میرود، با این مارهم، همان ایندردۀ بر طاقت مصاف داده او را میکشد.

در ریگ ودا بارها از این مبارزه سخن رفته است و یقیناً ماری که در اساطیر و ادبیات رزمی و افسانه های تمام ملل موجود است همان اهی آریائیان قدیم است که متدرجاً علت تشبیه که ابرهای سیاه باشد از میان رفته ولی مشبّه به یعنی مار یا ازدهای بدکار در خاطرها محفوظ مانده است (۱)؛ آری بقول جامی :

باشد اندر صورت هر قصه‌ای خرده بینان را ز معنی حصه‌ای

داستان آژی دهاک Aji Dahâka (جزء اول آن همان اهی سانسکریت است) که افسانه نزاع تری تنه Traitana' بامارسه سر (در ودا) را شاملست، در اوستا بصورت منازعۀ ثره اتاونه Thraêtaona (یعنی فریدون) بامارسه سر : - Aji Dahâka thri kameredha xshvaesh (۲) آمده (۳) - فردوسی نیز این نام را بعنوان (ضحاک) و (ازدها) (۴) که دو مار (بجای مارسه سر) برکتش رسته بود، و فریدون با او جنگید و او را منکوب کرد، معرفی مینماید (۵).

اما تشبیه ابر به مار که در ادبیات پارسی آمده، منشائی باستانی دارد که ذکر آن گذشت - منوچهری در وصف ابر گوید :

(۱) دانشکده، شماره ۹ ص ۴۶۶. (۲) خشوئسوه xshvaewa در اوستا بمعنی زود خزننده و تند رونده است و آن در بند ۶۵ از فرگرد ۱۸ و تدیداد آمده - در گزارش بهلوی اژی شپاک Aji - Shepâk آمده و در توضیحات افزوده اند: مارشپاک - اکنون در پارسی (مارشپا) گوئیم - ناظم (ویس ورامین) گوید: سر دیوار او بر مارشپا جهان از زخم آنها ناشکیبا کاه (شپا) که در فرهنگها بمعنی افمی ضبط شده در واقع صفت مار است. رک: یسنا ج ۱ ص ۱۶۲. (۳) رک: Yasna IX. 7, note 2 (Z-A) (۴) فردوسی درباره جمشید گوید: نهان بود چند از دم ازدها (ضحاک) بفرجام هم زو نیامد رها.

(شاعنامه، بخش ج ۱ ص ۳۴) - خورشگر هر روز مردی جوان را: بکشتی و مغزش برون آختی مر آن ازدها را خورش ساختی (همانجمله ص ۳۵) و نیز او را (ازدها فشی) مینامد: کی ازدها فشی بیامد چو باد بایران زمین تاج بر سر نهاد (ص ۳۳) - بایوان ضحاک بردندشان بدان ازدها فشی سپردندشان (ص ۳۵) و نیز (ازدها پیکر)ش میخواند: شنودند کانجسا یکی مهترست بر از هول شاه ازدها پیکرست (ص ۳۳). (۵) رک: Z-A, vol. 3, p. XLIV.

آمین آریایی

برآمد ز کوه ابر مازندران چو مارشکنجی و مازاندرآن^(۱)
 سوهه یکی از امتیازات معتقدات آریائیان عزت نفس و شرافتمندیست
 मोह که ایشان درشناسائی طبیعت اعم ازروحانی یا جسمانی، زمینی

یا آسمانی، و نیز در روابط خود باقوای فوق طبیعت آشکار میکردند.

بدیعی است آریائیان مانند پیروان همه مذاهب معتقد بادهیه و فدییه بوده اند ولی در این اعمال، روحی مخصوص نشان میدادند. ابراز ذلت و فروتنی را در برابر آلهه روا نمیدانستند. آریائی مستمندانه استمداد و طلب یاری نمیکرد، بلکه خود نیز در حدودی معین بخدایان خویش مساعدت مینمود. آریائی تصور میکرد که در کشمکش خدایان نیک، ارواح منور و قوای سودمند با اهریمنان و قوای بد، انسان نیز باید شرکت و معاضدت کند.

در نظر او سرودها، سپاسگزاریها و مدایح انسان سبب تهییج و تشجیع خدایان میشود. فدییه ها در حکم ضیافتی است که برای مهمانان عالیمقام و عزیز تهیه میکنند. خدایان دوستانه دعوت دوستان خود را می پذیرند. همانطور که انسان از غذا قوت میگیرد، آنان نیز بسواسطه این ضیافت ها قوی میشوند. مخصوصا این اثر در شیرۀ گیاه مقدس سومه Soma (سانسکریت) یا هئومه Haoma (اوستا) که روح را فرح میبخشد موجود است. این نوشابه خدایان را مسرور و قویدل ساخته حس جنگجویی آنانرا تهییج میکند. گوئی خدایان بدین نوشابه نیازمندند و اگر بقدر کافی از این مایع معجز نما ننوشند قادر نخواهند بود که بر دشمنان غلبه نمایند. بویژه ایندوره مطابق سرودها مقادیر بسیاری از این مایع مسکرا میآشامد و پس از آن هیچ قوه ای قادر نیست در برابر او مقاومت ورزد.

این گیاه کوهستانی. سومه. دارای ساقۀ نرم و پریالیافت و شیرهای سپید برنگ شیر دارد^(۲) عصاره این گیاه را میجو شاند بحدی که دارای رنگ شود. استعمال

(۱) مازشکاف که اندر چیزی افتد (لغت فرس) چین و شکن. (۲) طبق آرمایشهای آقایان Dr. Alchinson

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

این هابیع در موقع قربانی یکی از کهن ترین و بهترین رسم عبادت آریائست - این نوشابه را روی آتش میریختند ، الکلی که در آن موجود بود سبب اشتعال آتش میگردد. روحانیان نیز در موقع اجرای مراسم عبادت بقدر کفایت از آن مینوشیدند. این نوشابه نه تنها مقدس و گرامی بود ، بلکه از غرائب معتقدات آریائی این است که برای این گیاه درجه خدائی قائل بوده اند - سومه یکی از خدایان مقتدر که مورد پرستش و احترام بوده ، محسوب میشد - وی در موقع رأفت نیکوکار و بهنگام غضب خطرناک و قهار بود - علت اسناد این دو خاصیت نیز تا حدی واضحست ، زیرا که نوشابه های مہیج و مسکر ، اگر باندازه کمی استعمال شود ، باعث تقویت روح و بدن و موجب انبساط خاطر و سرعت فکر میباشد ، برعکس استعمال آنها بمقادیر زیاد سبب زوال هوش و کسالت شود و بسا اتفاق افتد که بواسطه شدت تمہیج موجب جنون میگردد ، بجا فرموده است شاعر شیراز :

صوفی ارباده باندازه خورد نوشش باد ورنه اندیشه اینکار فراموشی باد
همین آذر متعناد یقیناً فکر ساده آریائیان را متأثر ساخته باعث احراز مقام خدائی سومه شده است - استخلاص از خیالات و فراموشی موقت زحمات و غصه ها ، زیاد شدن قوه فعاله و نیرومند شدن روح ، آزادی بیان ، بدایش احساسات شاعرانده و لذایف ، حتی پیش بینی ها و پیش گوئی های صاف که بواسطه نوشیدن سومه حاصل میشد - این حس را در آریائیان تولید میکرد که گویا یک قوه خارق عادی فوق بشری در وجود آنان ماحول میگردد ، این قوه ربانی که برایشان مسلط میگردد و در میان شایه مقدس بر ذریعت نهاده شده ، خدائی است موسوم بسومه ، که دوست و محالوب خدایان و انفراد بشر است .

[دربال الحاشیه دومه برین]

نگلیسی و مکنت R de Meccquenem رئیس سابق هیأت حیوان فرانسوی شوش ، گیاه مزبور همان Ephedra Vulgaris است که عصاره اش بنام El hedrine بکار میرود - در افغانستان نیز (دیواس) را (هوم) گویند که گیاه مورد بحث ربطنی ندارد .
(و نیز رک : بیشتر ج ۱ ص ۴۷۱)

آئین آریایی

علاّت تصور محبت خدایان دیگر نیز نسبت بسومه معلوم است، زیرا که مطابق قواعد روانشناسی انسان همواره معبودان خویش را دارای همان احساسات و احتیاجات که خود داراست - هستهای بمقیاسی بزرگتر و شدیدتر - میدانند (۱)؛ بهمین جهت آریائیان تصور میکردند که چون خود آنان سومه را دوست میدارند، قهرآخدایان ایشان هم باید شدیدتر آنرا دوست داشته باشند. لهذا در مواقع جشن و سور، که بمقیسده آریائیان خدایان نیز در آنها حضور بهم میرسایند، مقدار زیادی مشروب سومه میبایست حاضر باشد تا میهمانان آسمانی تردماغ وزنده دل شده، باقوای مضاعف از همان مجلس شیافت به جنگ وریتره و اهی و پیروان آنان، دزدان مستورکنندگان گاو و بز وند (۲).

علاوه بر اینکه آریائیان تصور میکردند که با دعاهای خود
مقتره
به خدایان یاری میکنند، چنین معتقد بودند که در خود دعا، بلکه در بعضی کلمات آن، که بر زبان رانده میشود، و در برخی ترکیبات لفظی قدرتی مکنون است که خدایان را به همراهی و حتی اطاعت و انقیاد مجبور میکند و انسانرا قادر میسازد که با نیروی خود بر ارواح پلید و زیان بخش غلبه کند. بنابراین مقتره Mantra (که امروز بفارسی منتر گوئیم و معنی اصلی خود را از دست داده) یا عبارت مقدس، حردهای مؤثر و قوی بود که در برابر آنان بکار برده میشد. بهرور ایام در باب قدرت منتر مبالغه ورزیده بعد خرافات رساندند و تصور کردند که بعضی از افراد بشر را، که دارای استعداد مخصوص طبیعی هستند، منتر میتواند بهر امری قادر کند، ولی اعتقاد ابتدائی آریائیان نسبت باثر منتر، چنانکه گفته شد ساده بود و در حدود تصورات آنها منطقی بشمار می رود.

دارمستر نو بسد: «دعای بشر معمولاً مطابق با طبیعت است، انسان دعای نزول

(۱) دشمنون حدیث: کلام: میز تموه باوهامکم باق و مانبه، فیه و مخلوق لکم مردود الیکم.

(۲) دانشکده پاریس، ص ۴۶۸.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

باران را در مواقع خشکی میخواند و معمولاً مستجاب میشود زیرا که بعد از خشکی حتماً باید باران بیاید. انسان در موقع تاریکی خواهش روشنائی میکند و مسلماً بعد از تاریکی باید روشنائی باشد. بعبارت دیگر، انسان احتیاجات ساده خود را نسبت بهر چیزی بهنگام فقدان آنچیز در ضمن دعا میخواهد، در صورتیکه مطابق مقررات خود طبیعت، همان مقصود قهراً باید موجود شود، بنا بر این انسان می بیند که دعای او مقرون با جواب می گردد و از این قضیه چنین نتیجه میگیرد که در خود دعا اثر اجرایی آن موجود است.

نباید فراموش کرد که در آن زمان احتیاجات آریائیان خیلی ساده بوده است و آنان در ضمن ادعیه چیزهای مافوق عادت نمیخواستند بلکه همان نیازمندیهای معمول درخواست میشد: خواستن اولاد و اعتقاد متمدن و سالم، تکثیر گاو و گوسفند، سلامت و طول عمر، غلبه بر دشمنان در جنگ. همه این آرزوهای ساده که موضوع دعاها و آریائیان بود، چیزهایی است که بدون هیچ نوع دعائی هم قهراً نصیب آنان میشد، زیرا که زندگانی ساده و سالم و تفوق عددی طایفه آنان موجب حصول این مقاصد میگردد؛ ولی چون اشخاص بی علم و ساده، در هر چیزی تعلق خارق عادت را بر علل طبیعی ترجیح میدهند، همین حصول مقصود عقیده آریائیان را درباره اثر منتر راسخ تر میکرد (۱).

در پایان این مقال، خلاصه ای از دین اسلاف آریائیان یعنی طایفه «هند و اروپائی» را که بعدها در میان قوم هندی و ایرانی تا دیرباز (در میان هندوان تا پیدایش ریگ و داور میان ایرانیان تا آغاز بهشت زرتشت) پابندی بود بصورت مواد ذیل می نماندیم:

۱- آئین آریائیان و اسلاف ایشان مبتنی بر تاء قران طبیعی بود و آنان بخوابان

(۱) دانشکده، پارسیان، ص ۴۶۹.

آمین آریایی

تعدد که هر يك را مظهر یکی از قوای طبیعت میدانستند اعتقاد داشتند . در میان این مظاهر مهتر از همه روشنائی و باران بود .

میتره (سانسکریت) و میتره (اوستا) خدای آفتاب، ایندره خدای رعد و تنها خدایی که صورت تجسم داشته، ییمه Yima (سانسکریت) و ییمه Yima (اوستا) (۱) پسر خورشید که نخستین بشریست که هر گ بر او چیره شده بر دوزخ حکومت میکند (۲)، وارونه (در ودا بمنزله همان اهورای اوستاست) که نظام عالم را حفظ میکند، از خدایان آنان محسوب میشدند (۳).

۲ - خدایان این طایفه بصورت مذکر و مؤنث شناخته می شدند چنانکه : خدای بزرگ آسمان، دیواوه Dyāuh (سانسکریت)، Zeus (یونانی)، Jupiter (لاتینی)، Zio یا Tiu (توتنی) - و همچنین خدای آتش Agni (سانسکریت)، Ignis (لاتینی)، I gnis (لیتوانی) و Ognī (اسلاوی باستانی) مذکر بوده اند .

خدای سپیده دم، Ushah (سانسکریت)، Ushah (اوستایی)، Auszra (لیتوانی)، Fortra (آنگا و سانسینی) و Aurora (لاتینی) مؤنث بشمار رفته اند . در ودا مصرح است که او شاه دختر دیواوه (آسمان) است .

۳ - طایفه مزبور خدایان آسمانی را بخانواده های زمینی تشبیه میکردند، همچنانکه در خانواده پدر بزرگ و فر مانرواست و دیگر افراد هر يك بترتیب دارای شائی میباشند، در عوالم علوی نیز همین ترتیب برقرار است :

آسمان، که از میان خدایان تنها اوست که جاویدانست (۴) پدر بشمار میرود، و این معنی از لقبی که در زبانهای هند و اروپائی بدو داده اند مشهود است :

(۱) Z - A. p. XLIV - XLV. (۲) این نام همانست که در داستانهای ملی ما بصورت - میشه در آمده. (۳) رك : مذهب و فلسفه هندوان - مجله مهر سال ۳ شماره ۹. (۴) از اساطیر آریایی است : سپیده دم از آفتاب شکست می خورد ، ابر آفتاب را مغلوب کرده پنهان میسازد ، رعد و برق ابر را شکست میدهند؛ فقط آسمانست که شب و روز تغییر ناپذیر و جاویدانست .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

Dyâuh pitâ (سانسکریت) - Zeus (یونانی) Ju - piter

(لاتینی) یعنی (خدای) آسمان (ملقب به) پدر - از اینجا استفاده میشود که طایفه مذکور بآسمان پدر خطاب میکردند و سپیده دم را دختر او و دیوان^(۱) را پسران او محسوب میداشتند^(۲) - منشاء پدری «هور مزدا» در مزدیسنا و ابوت خدای بزرگ در دین مسیح از همین اعتقاد ناشی شده است. (۳)

۴ - اعتقاد بدوگانگی در مبادی خیر و شر از معتقدات قدیم آریائیان محسوب می شود: بدیها و خوبی ها را هر یک منشائی بود که با یکدیگر دائم در جنگ بودند - قوای خیر باعث سعادت و قوای شر مسبب تیره بختی افراد بشمار میرفت - مظاهر خیر روز و فصول معتدل و فراوانی و تندرستی و زیبایی و راستی و مظاهر شر، شب و زمستان و خشکسالی و قحط و امراض و زشتی و دروغ و امثال آنها بوده است. (۴)

۵ - معتقدات مزبور بویژه اعتقاد بقوای طبیعت بمرور در میان آریائیان بصورت اعتقاد بخدایان مختلف در آمد، چنانکه برای خورشید و ماه و ستارگان و ابر و باد و آب و خاک، علام و اشکالی مصنوع درست کرده آنها را قوای خدائی یا خدایان کوچک میدانستند و کم کم این تصورات سبب تولید عقیده بخدایان متعدد و شرک^(۵) گردیده بیت پرستی منجر شد.

« در چنین دوره ضلالت و کفر زرتشت پیغمبر (همانطور که حضرت محمد در دوره دیگری بین قوم بی تربیت تر از آریائیان ظهور کرد) آشکار گردید و مانند یک پیغمبر و مصلح جدی شروع بانهدام بنیان کفر و دو پرستی نموده بدو روی ایمان و عقیده اصلی آریائی را بشکل جدید و بلندی بر اساس یکتاپرستی گام نهاد که برای یکجمله (۱) daēvah سانسکریت، daēvo اوستا، daus، لاتینی، divas، لیتوانی، dia ایرانی - و، dieu فرانسه، dêv بهلوی و دیو پارسی همه از ریشه div **div** سانسکریت، یعنی

درخشیدن است که بخدایان اطلاق شده و چون زرتشت خدایان پیشین را از کرسی عزت فرود آورد در مزدیسنا دیو بمعنی اهریمن مستعمل شد. (۲) Air. Wh' (۳) وک: مجله سخن سال اول شماره ۴ مقاله (خدا چگونه پدر گردید؟) بقلم نگارنده (۴) سیر نمون من

۱۴ - ۱۵ . Polythéisme . (۵)

آمین آریایی

هتمدن شایسته قبول باشد. « (۱)

۶- قراین و امارات میرساند که ایرانیان بمروور در دین آریایی تصرفی قائل شدند چنانکه «از وقتیکه تاریخ ایران معلوم است مزدا (مزدا اهورا و بعدها اهور مزدا) خدای بزرگ طوایف شهر نشین و هتمدن شرقی و غربی ایران محسوب میشده است. مزدپرستی قدیمتر از دین زردشتی است. مزدا خدای قبیله یا ملتی معین نیست و خدای عالم و پروردگار بنی آدم است از این جهت روابط افراد انسان با قوای آسمانی در دیانت مزدائی خیلی محکمتر است از آنچه در دیگر ادیان آسیای وسطی آمده است. مخصوصاً جنبه اخلاق شخصی در نهایت پاکی و روشنی در این دین مجزا و آشکار است. دین ایران بواسطه ایندوصفت که یکی عموم و شمول و دیگری صفا و خلوص اعتقاد است رفته رفته در ادیان شرق نزدیک نافذ گردید. « (۲)

انعکاس دین آریائی در شاهنامه

از تفحص و بررسی دقیق در شاهنامه فردوسی، که مهمترین سند روایات ملی ایران است (۳)، جسته جسته اطلاعاتی، راجع بدین آریائی ایرانی (پیش از ظهور زرتشت) بدست می آوریم - برخی از این معلومات با نتیجه تحقیقات دانشمندان خاورشناس مطابقست ولی از بخش دیگر نیک پیداست که نویسندگان خداینامک (مأخذ اصلی شاهنامه ها) در تحت تأثیر سنن مزدیسنا بنگارش آنها پرداخته اند - اینک خلاصه این اطلاعات را در زیر مینگاریم:

۱- یزدان پرستی
بروایت فردوسی کلیه پادشاهانی که پیش از زرتشت میزیستند یزدان پرستی (۴) بوده اند:

(۱) کتاب سموئل لنگ باب ۱۳ - ترجمه دینشاه (کتاب فلسفه ایران باستان، ص ۳۵).
(۲) ایران در زمان ساسانیان. کریستنسن ص ۱۳. (۳) رك: فردوسی نامه مهر.
(۴) چنانکه در بخش ۴ بیاید یزدان جمع ایزد، و آن نامیست که بهر يك از فرشتگان دین مزدیسنا اخلاق میشده ولی در پهلوی و پارسی یزدان خاعة درباره خالق متعال استعمال شده است. از امثله ای که در فوق ذکر شده کاملاً پیداست که مراد فردوسی از (یزدان) همان خدای تعالی است نه فرشتگان.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

کیومرث (۱):

کسی نامور سر سوی آسمان بر آورد و بدخواست بر بدگمان
بدان برترین نام (۲) یزدانش را بخواند و پیالود مژگانش را. (۳)
سیامک، چون بر تخت نشست گفت:

که: «بر هفت کشور منم پادشا بهر جای پیروز و فرمانروا»
«بفرمان یزدان پیروز گمر بداد و دهش تنگ بسته گمر. (۴)»

هم در ضمن داستان سیامک، فردوسی گوید:

نیارا همی (۵) بود آئین و کیش برستیدن ایزدی بود: پیش (۶)
و مراد از نیای سیامک، کیومرث است.

هوشنگ، پس از آنکه آتش را کشف کرد،

جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همیکرد و خواند آفرین. (۷)
تهمورث، پس از اهلی کردن دامها،

چنین گفت: «کاین را نیایش کنید جهان آفرین را ستایش کنید»
«که اودادمان بر ددان دستگاه ستایش مرا در آنکه بنمود راه» (۸)
فریدون چون ظلم ضحاک دید،

سوی مادر آمد گمر بر میان بسر بر نهاده کلاه لیکن
که من رفتی ام سوی کارزار ترا جز نیایش مباد ایچ گمر
ز گیتی جهان آفرین بر تراست بدو زن بهر نیث و بدو دودست
فرور بخت آب از مژه مادرش همی خواند باخون دل داورش
به یزدان همی گفت: «ز نهار من سپردم بنوا ای جهاندار من» (۹)

(۱) نخستین پادشاه پیشدادی بقول فردوسی و نخستین بشر طبق روایت زرتشتی (۲) مراد

اسم اعظم است که در مزدیسنا نیز معمول بوده. (۳) شاهنامه، پنج ج ۱ ص ۱۸

(۴) شاهنامه، پنج ج ۱ ص ۱۸. (۵) ن ل: همین. (۶) شاهنامه، پنج ج ۱ ص ۱۸.

(۷) رک: بخش ۴ بهره ۲ (آتش). (۸) شاهنامه، پنج ج ۱ ص ۲۱. (۹) همان کتاب

آئین آریایی

هم فریدون گوید :

جهان را همه سوی داد آورم چو از نام دادار (۱) یاد آورم. (۲)

کیخسرو چون از دنیا منصرف شد با خود گفت :

سپاسم ز یزدان که او داد فر	بدین گردش اختر و پای و پر
کنون آن به آمد که من راهجوی	شوم پیش یزدان پر از آبروی
مگر هم بدین خوبی اندر نهان	فرستاده کامکار جهان
روانم بر آن جای نیکان برد	که این تاج و تخت کئی بگنرد. (۳)

گشتاسب نیز پیش از ظهور زرتشت چون بتخت نشست ،

منم گفت ، یزدان پرستنده شاه	مرا ایزد پالنه داد این کلاه (۴)
بدان داد ما را کلاه بزرگ	که بیرون کنیم از مره میش و گرگ
سوی راه یزدان ییازیم چنگ	بر آزاده گیتی نداریم تنگ
چو آئین شاهان بجای آوریم	بدانرا (۵) بدین خدای آوریم. (۶)

حتی دقیقی مردم عصر لهراسب (۷) و گشتاسب را پیش از ظهور زرتشت

یزدان پرست خوانده :

چو گشتاسب را داد لهراسب تخت فرود آمد از تخت و بر بست رخت

(۱) در اوستا داتر *dâtar* از ریشه *dâd* (آفریدن-دادن) بمعنی آفریدگار. (۲) ج ۱ ص ۴۹.
 (۳) ج ۵ ص ۱۴۰۶. (۴) بسیار شبیه است بقول پادشاهان هخامنشی در آغاز سنگ نبشته های خود : بزرگست اهور مزدا، او بزرگترین خدایانست. او داریوش را شاه کرده. او شاهی را بدو داده، بخواست اهور مزدا داریوش شاه است (سنگ نبشته داریوش در تخت جمشید. ایران باستان ج ۲ ص ۱۵۹۶). خدای بزرگست اهور مزدا او که این زمین را آفریده، او که آن آسمان را آفریده، او که بشر را آفریده، او که شادی را برای بشر آفریده، که خشیارشا را شاه کرده (همان کتاب ج ۲ ص ۱۵۹۷). (۵) فردوسی چند بار از دین ایرانیان آفریدمان یاد میکند ولی نامی خاص برای آن قائل نیست.
 (۶) ج ۶ ص ۱۴۹۶. (۷) که او نیز یزدان پرست بود:

جهان آفرین را نیایش گرفت	نیایش و را در فزایش گرفت
بنین گفت کز داور داد پاك	پرامید باشید وبا ترس وباك...

(ج ۶ ص ۱۴۴۵)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بیلخ گزین شد بر آن نو بهار که یزدان پرستان آن روزگار
مرآنخانه را داشتندی چنان که مر مکه را تازیان اینزمان
همه نامه هائی که شاهان دو سلسله پیشدادی و کیانی بدیگر فرمانروایان
نوشته اند، مسبوق بنام یزدان و خدای بزرگست .

(فتح نامه منوچهر بنزد فریدون) بدینوجه آغاز میشود :

نخست از جهان آفرین کرد یاد خداوند خوبی و پاکی و داد
سپاس از جهاندار فریادرس نگیرد بسختی جز او دست کس
که او رهنمایست و هم دلگشای که جاوید باشد همیشه بجای^(۱)
بیشتر در اینگونه نامه ها یزدان را بنام «خداوند ستارگان» میخوانند^(۲) . نوذر
پادشاه پیشدادی نامه ای بسام جد رستم نویسد :

بسگسار مازندران بود سام نخست از جهان آفرین بود نام
خداوند ناهید و بهرام و هور که هست آفریننده یس و هور
همه با توانائی او یکی است بزرگست بسیار و یا اندکیست
کنون از خداوند خورشید و ماه درودی بجان منوچهر شاه^(۳) ...
کیکاوس شاه مازندران نویسد :

نخست آفرین کرد بر دادگر کز و گشت پیدا بگیتی هنر
خرد داد و گردان سپهر آفرید درشتی و تنندی و مهر آفرید
بنیک و بید دادمان دستگه خداوند گردنده خورشید و ماه^(۴)

بدیهی است که پرستش خدای یگانه در میان ایرانیان پیش از ظهور زرتشت
معمول نبود - درستست که وارونه Varuna در نزد آریاییان (بویژه نزد هندوان)
خدای آسمان بشمار میرفت (که شرح آن گذشت)، چنانکه Jupiter و Juno نزد

(۱) ج ۱ ص ۱۱۳ . (۲) دك : آخر همین بخش (ستاره پرستی) . (۳) ج ۱ ص ۲۴۴ .
(۴) ج ۲ ص ۳۵۷ .

آئین آریایی

یونانیان و رومیان^(۱). این خدای را بنام آسوره ویچ ووداس Asura Viçvavedas یعنی «آسوره، دانای همه چیز»^(۲) میدانستند. (بعدها همین مفهوم نزد ایرانیان مزدیسنان باهور مزدا «سرور دانا» اسناد داده شد)^(۳)، ولی بهیچوجه آریاییان باستان بوحدت^(۴) معتقد نبودند، بلکه مشرک بوده بتعدد آله^(۵) اعتقاد داشتند (چنانکه گذشت). اینکه برخی از خاور شناسان^(۶) نظر بتصور ظهور زرتشت در زمان گشتاسب (ویشتاسب) پدر داریوش و عدم انتشار دین مزدیسنا در زمان نخستین پادشاهان هخامنشی و از طرف دیگر اصرار و تأکید داریوش و دیگر شاهنشاهان هخامنشی در بسکار بردن واژه (اهور مزدا) که او را (بسغ بزرگ)^(۷) معرفی میکنند^(۸)، استنتاج کرده اند که ایرانیان پیش از ظهور زرتشت بخدای اعظم (اهور مزدا) معتقد بودند تصویری نابجاست چه بطوری که در بخش سوم بیاید درگاتها (کهن ترین کتاب مزدیسنا که بخشی از آن از خود پیامبر ایران زرتشت مانده) که ظاهراً زمان تألیف آن در حدود سده یازدهم پیش از میلاد است، بسا خدای یگانه بنام (مزدا) یا (اهورا) استعمال شده. در مواردی نیز که دو واژه بهم ملحق گردیده، همواره مزدا مقدم بر اهورا است یعنی بصورت مزدا اهورا مستعملست - قرنهای میبایست طول بکشد تا الحاق ایندو و تقدم و تأخر آنها بطور رسمی، صورت مذهبی بخود گرفته و ورد زبانها گردد، تادرتب دیگر اوستا^(۹) «اهوره مزده» و یا در سنگنبشته های هخامنشی «اهورامزدا» استعمال شود^(۱۰)، ولی باید دانست که نام (مزدا) و پرستش او سابق بر دین زرتشتی است^(۱۱).

از آنچه گفته شد مستفاد گردید که ایرانیان پیش از بعثت زرتشت بخدای مستقل یگانه ای معتقد نبودند، و اینکه فردوسی در شاهنامه همه آنان را یزدان پرست میخواند

(۱) Z - A. vol. 1, p. 22. (۲) همان مفهوم تازی (علیم علی کشتی). (۳) ایران. ساسان، ص ۱۳. (۴) Monothéisme. (۵) Polythéisme. (۶) Hertel آلمانی و Darmesteter و Meillet فرانسوی و جاکسن Jackson آمریکائی - رتک: گاتها ص ۲۹. (۷) خدای اعظم. (۸) سنگنبشته بغستان (بیستون). (۹) که در بخش سوم شرح آنها بیاید. (۱۰) گاتها ص ۴۶. (۱۱) ایران. ساسان، ص ۱۳.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و پیرو خدای متعال (پرتر) و خداوند ماه و خورشید و ستارگان میداند (۱) تا گزیر در مآخذ او که شاهنامه منشور ابو منصور عبدالرزاق است همین انتساب بعمل آمده بود و چون مواد آن نیز از خداینامه عصر ساسانیان فراهم شده بود، پیداست که مؤلفان زرتشتی خداینامه تحت تأثیر کامل مزدیسنا و نظر بتعصب ملی ایرانیان و افتخار (۲) باینکه ایرانیان همواره خداپرست و موحد بودند، واقع شده کلیه پادشاهان رایزدان پرست معرفی کرده اند.

۳- پیه بران

نویسندگان خداینامه بهجاتی که در فوق گذشت، نخواستند جهان پیش از زرتشت را از حجت خالی تصور کنند، از این رو به چنانکه در میان بنی اسرائیل انبیاء مانند داود و سلیمان هم جنبه پادشاهی داشته اند و هم جنبه نبوت، ایرانیان نیز پادشاهان خود هر دو جنبه را اسناد داده اند، فردوسی از قول جمشید گوید:

هنم گفت با فره ایزدی همه شهر یاری و هر موبدی (۳)

در برخی از این پادشاهان، فره ایزدی مزبور نیرومندتر بود و از این جهت هم که الهام ربانی بودند، چنانکه هنگامیکه سیامک بدست اهریمن کشته شد: سروس بکیومرث فرود آمد:

درو آوری دش خجسته سروش	که: ازین پیش من و روش و باز آروش،
«سپه ساز و برکش بفرمان من» (۴)	بر آوری کنی گرد از آن از چمن» (۵)
«از آن بدکش دیو، روی زمین	بپرداز و بر دخته کن دل زین» (۶)

جمشید نیز بتأییدات انبی هژید بود.

چنین تما بر آمد برین، سائیان	همه ای که رفت از شاه خسرو گیمین
جهان بد بآرام - از آن شاد کام	تر از شان بدی ای بدی بد پیام

(۱) رنک: پایان همین بخش. (۲) در برابر یهودیان که به معبودان خود معبودان می ساختند، بودند و در مقابل مسیحیان نوشتند که معبودان آنان در ایران عصر ساسانی در روزگار دین و بت پرستان بود. (۳) به تهاج ۱ ص ۱۷۷. (۴) بزدان (مورخه)، (۵) چمن، (۶) شاهنامه بهج ۱ ص ۱۶.

آمین آریایی

اما بعدها که :

منی کرد آناه یسز دانشناس تائید الهی منقطع گردید .
(۱) یزدان به پیچید و شد ناسپاس .

فریدون چون جنگ غنچه تصمیه گرفت، ملهم شد :

سروشی بسو آمده از بهشت	که تاباز گوید بدو خوب وزشت
سوی هبتر آمد بسان سری	نهانش بیاموخت افسونگری
که تابندها را بداند کایید	گشاده بافسون کند، ناپدید
فریدون بدانت کآن ایزدیت	نه آهر منی و نه کار بدیت. (۲)

کیخسرو چون بفرات تصمیه گرفت و نصیحت بزرگانرا نشنید ،

جوابش ن ^{۳۱} برانند - بیدار شاه	بفرمود تسا پرده بسارگاه
فروخت و بنیشت درین ، بدر	بنمودی از شاه پیروزگر
جهاندار شد پیش برتر خدای	همی خواست تا باشدش رهنمای
همی گفت که ، کردگار سپهر	فروزنده نیسکی و داد و مهر
* ازین شهر بازی، مرا سود نیست	* گرازمن خداوند خشنود نیست *
* ز من گر نکومی و گرفت زشت	نشست مرا جای ده در بهشت . *
چنین پنج هفته خروتن پسای	همی بود در پیش برتر خدای
شب تیره از رنج نخنود شده	بدانکه که برزد سر از چرخ ماه
بخفت او و روشن روانش اخفت	که اندر جهان با خرد بود جفت
چنان دید در خواب کورا باگوش	نفته بگفتی خجسته سروش :
* کنون آنچه جستی همه یافتی	اگر زین جهان تیز بشتفتی *
* بهمسایگی داور پادشاه ، جانی	بیابی و زین تیرکی در مپای *

سپس سروش بدو دستورهای داد (۴) - زندگانی کیخسرو در اواخر عمر

(۱) ح ۱ ص ۲۶ . (۲) شاهنامه، ج ۵ ص ۵۰ . (۳) یعنی بزرگان ایران .

(۴) شاهنامه، ج ۵ ص ۱۴۱۲ - ۱۴۱۳ .

مزدبسن و تأثیر آن در ادبیات پارسی

(۱) بیشتر بزرندگانی انبیاء و اولیاء شباهت دارد (۱).

همین گونه تصور نویسندگان خداینامک در مؤلفان اسلامی تأثیر بخشیده - حمزه اصفهانی در «سنی ملوک الارض و الانبیاء» (۲) از قول ایرانیان کیخسرو را بسمت پیامبری معرفی کرده و شیخ شهاب الدین سهروردی نیز در کتب خود کیومرث، فریدون و کیخسرو را حامل «خمیره حکمت» دانسته است. نتیجه این نوع بینش (۳) آن شد که مؤلف کتاب (دساتیر) (۴) پانزده پیغامبر ایران را بترتیب ذیل معرفی میکند:

مه آباد - جی افرام - شای کلیو - وخشور یاسان - وخشور گلشاه (۵) - وخشور سیاهک - وخشور هوشنگ - وخشور تهمورس - وخشور جمشید - وخشور فریدون - وخشور منوچهر - وخشور کیخسرو - وخشور زرتشت - ساسان نخست -

(۱) رك : شاهنامه بخش ۵ ص ۱۴۱۲ - ۱۴۴۱ . (۲) چاپ تهران ص ۲۷ .
(۳) Perception . (۴) استاد محترم آقای بسور داود در مقدمه ایران امروز سال دوم شماره ۱۱ و همچنین در کتاب سرشت ایران باستان ص ۱۷ - ۵۱ مقدمه جامعی در اثبات مجموع بودن این کتاب مرقوم داشته اند از آنجمله در ص ۱۸ جمله سرور نگاشته اند : «خاندان نخستین پیغمبر که آبادیان خوانده شده در هنگام پیکته تراش سبب خسروی کردند - هر زاد در دساتیر دو هزار واک سال است و هر واک سه هزار چهارمیان سال است و هر جاد یک هزار هر دسال و عمر مرد یک هزار ورت سال و هر ورد یک هزار ورت سال است . یعنی یک میلیون سال است . یک میلیارد سال را یک اسپار خوانند . ده میلیون سال را یک سهار گویند . صد هزار سال را یک سلام خوانند . بنا برین یک زاد میشود دو هزار و چهارمیان سال - اثبات خودتان حساب بکنید و ببینید یکصد زاد سال که مدت شهر یاری خدایان آبادیان است چنانچه میشود . . . و در ص ۲۷ نوشته اند : «هیچ نمیدانستیم زبانی در طی صد هزار سال ، چگونه سال تغییر نمی یابد در صورتیکه زبان کنونی ما فارسی با پارسی و پارسی بد ورس معده مشی تفاوت بسیار دارد و این تغییرات فقط در مدت یک هزار سال روی داد زیرا میان اردشیر سوم هخامنشی (۳۳۸-۳۵۹ پیش از مسیح) که کتیبه وی بزبان فرس هخامنشی منوچهر و خود داشت و خندانی باد غیسی که چند شعرا و بجا مانده بیش از هزار و یکصد وانیسی فاصله است - امسا زین دساتیری از عهد مه آباد علیه السلام که حسابش را خودتان کرده اید و خوب میدانید که در چه زمانی میزیسته تا عهد ساسان پنجم هم زمان خسرو پرویز ، هیچ تغییر نیافته است و ورت و سهار نیز جمع عربی دستور است که بدین کتاب آسمانی ایرانیان (۱) اصطلاح شده . (۵) همان گیر شاه ، لقبی است که یک و مرث داده اند و گر بمعنی گوهست .

آمین آریانی

پنجم ساسان .

و بهر يك صحیفه ای آسمانی نسبت میدهد كه متن آنها را با ترجمه پارسی ثبت کرده است . تعجب در اینست كه مؤلف این كتاب (پند نامه ای از سكندر) كه در نظر مزدیسنان گجستك (ملعون) خوانده شده و سوزاننده نامه مقدس اوستا معرفی گردیده ، ضمن این صحایف آسمانی ؛ نقل و ترجمه کرده است (۱) - بقرار اظهار مؤلف این كتب ، زرتشت سیزدهمین پیامبر ایرانی است و پیش از او دوازده پیغمبر برای هدایت مردم مبعوث شده بودند كه هفت تن شهریار (۲) ایران بوده اند و نام آنان در شاهنامه ها مذکور است .

اعتماد نبوت پادشاهان مزبور از كتاب دساتیر بنویسندگان بعدی (۳) رسیده برخی از مؤلفان (۴) نیز در كتب خود مه آباد و جمشید و دیگران را بعنوان نبوت معرفی کرده اند .

۳ - روحانیان جمشید چون پادشاهی رسید مردم را بچهار صنف متمایز تقسیم كرد: نخستین طبقه روحانیان بودند كه در شاهنامه بنام (كائوزین) خوانده شده اند (۵) :

گروهی كه كائوزیان خواندیش	بر رسم پرستندگان دایش
جدا كردن ، از میان گروه	پرستنده را جایگه كرد كوه (۶)
بدان تـ، پرستش بود كائوزیان	نوان پیش روشن جهاندارشان (۷)

فردوسی در ضمن مرگ زشت های شاهان ، از این طبقه گاهی بمناسبت وظایف

(۱) این تراشت و ساسان است . (۲) جز سیامك كه سمت ولایتعهد داشته . (۳) عصر تألیف این كتاب من سعویه (قرن دهم هجری) میباشد . رك : بخش هفتم بهره ۶ همین كتاب . (۴) مانند ساج و برزوا و غیره العابدین شیروانی مؤلف بدستان السباحه در ترجمه (مه آباد) و (جمشید) . و نیز تقي مصلح بحکیمه مؤلف (گنج دانش) در ذكر (مه آباد) و فرهنگهای پارسی مانند برهان و اربعین آوا . (۵) راجع بدین واژه رك : بخش ۵ بهره ۳ . (۶) نظر بهره ۵ منبهت و اسرای مراسم طبیعی - رك همین بخش ص ۲۵ و ۴۱ . (۷) شاهنامه بخ ج ۱ ص ۲۳ - برای شرح طبقت چهار گانه رك : بخش ۵ بهره ۳ .

مزدبستا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

دینی بنام «موبدان» و «دین آوران» و گاه نظر بیوشمندی و فراست «بخردان»، و زمانی بسبب مقام عالی پیشوائی «ردان» و بسا نیز بمناسبت اطلاع ایشان بر علم احکام نجوم «ستاره شناسان» نام میبرد.

منوچهر پیشدادی :

بفرمود پس، شاه تا موبدان	ستاره شناسان و هم بخردان (۱)
بجویند تا اختر زال چیست ؟	بدان اختر از بخت سالار کیست؟ (۲)
[سام] چنین گفت باناه و ربخردان	که: «ای پاك و هشیار دل، موبدان...» (۳)

نوذر پیشدادی بیدادگری پیشه کرد،

یکیتی بر آمد ز هر جای غو	جهان را کهن شد سر از شاه نو
که او رسمهای پدر در نوشت	ابا موبدان و رشان تندگشت. (۴)

کاووس بسیارش گوید :

«چنین یابانم اختر ترا نشان	ز گفت ستاره شمر موبدان» (۵)
----------------------------	-----------------------------

آنان نظر بمراتب فهم و درایت و اطلاعات و معلومات همواره طرف مشورت پادشاهان بودند. کیقباد،

سوی پارس بنهاد آنگاه روی	چو چنگ زمانه رسید اندروی
نشست از بر تخت با موبدان	ستاره شناسان و با بخردان (۶)

چون تعلیم و تربیت عصر بعهد آنان منحول بود، در مجلس شاهان ارزش عامی کسان را هم ایشان تعیین میکردند. فردوسی در (پژوهش کردن موبدان از زال) گوید :

(۱) بنابر این بیت استنتاج کرد که موبدان و ستاره شناسان و بخردان سه صفت متمایز است. ابیات بعدی از این سه گونه شکی را نمیتواند. معنی از شاهان به بر می آید که دین موبدان و صفات مزبور عموم و خصوص من وجه موجود است بدین معنی که همواره موبدان، بخرد و ستاره شناس و بیداد دارند و البسی بخردانی هم هستند که موبد نمی باشند. (۲) ج ۱ ص ۱۴۴. (۳) ج ۱ ص ۱۴۶. (۴) ج ۱ ص ۲۴۳. (۵) ج ۳ ص ۵۳۲. (۶) ج ۲ ص ۳۱۴.

آئین آریایی

بخواند آن زمان زال را شهریار^(۱) کز خواست کردن سخن خواستار
 نشستند بیدار دل بخردان همان زال با نامور موبدان
 بدان تا پرسند ازو چند چیز سخنهای بنهفته در پرده نیز^(۲)
 در امور عرفی (مانند ازدواج) نیز سروکار مردم با موبدان بود - کیکاوس
 چون سودابه را دید،

نگه کرد کاوس خیره بمسند بسودابه بر، نام یزدان بخواند
 یکی انجمن ساخت با بخردان ز بیدار دل، پیر سر موبدان
 سزا دید سودابه را جفت خویش ازو کام بستد بآئین و کیش^(۳)
 باید دانست که بلا شك در ایران پیش از ظهور زرتشت روحانیان وجود داشتند
 و حتی بقول هردوت، طایفه مغان (که آنرا یکی از طوایف شش گانه ماد می‌شمارد) سمت
 روحانیت مذهبی داشتند و زرتشت نیز از میان مغان ظهور کرد - بنابراین اصطلاح
 (موبدان) که ریشه لغوی آن با (مغان) یکی است بجا و مناسب استعمال شده است.
 اعتقاد بدو مبدأ خیر و شر و اسناد اعمال نیک بدان، و کردار
 ۴- دو گانگی زشت بدین، از فحوای شاهنامه مستفاد است. اهریمن و
 بیروان او (دیوان) همه جا بفریفتن و گمراه ساختن مشغولند. ابلیس ضحاک را
 می فریبد:

چنان بد که ابلیس روزی بگاه پیامد بسان یکی نیکخواه
 دل مهتر از راه نیکسی بیرد جوان، گوش گفتار او را سپرد
 همانا خوش آمدش گفتار اوی نبود آگه از زشت کردار اوی
 بدو داد هوش و دل و جان پاک پراگند بر تارک خویش خاک

اهریمن ویرا بکشتن پدر و تصاحب تاج و تخت برانگیخت: آنگاه،

(۱) منوچهر. (۲) ج ۲ ص ۲۰۸. (۳) ج ۲ ص ۳۸۷ - فردوسی از این آئین و
 کیش نامی نمیبرد و اسی بعکس پس از ظهور زرتشت اغلب از دین و ملت پهلوی و
 زردشتی یاد میکنند.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

جوانی بیاراست از خویشتن	سخنگوی و بینا دل و باکتن
همیدون بضحاك بنمود روی	نبودش بجز آفرین گفتگوی
بدو گفت اگر شاهرا در خورم	یکی نامور مرد خواله گرم (۱)
چو بشنید ضحاك، بنواختش	زهر خورش جایگه ساختش (۲)

و بدین ترتیب شاعرا به خوردن گوشت جانوران معتاد ساخت :

بخوانش بهرورد بر سر سان شیر	بدان تا کند پادشه را دلیر
سخن هرچه گویدش، فرمان کند	بفرمان او دل گسرو گسان کند.

روزی ضحاك،

بدو گفت بنگر که تا آرزوی	چه خواهی؟ بخواه از من ای نیکبختی!
--------------------------	-----------------------------------

وی درخواست کرد که دستوری دهد تا کتف او را ببوسد.

چو بوسید، شد بر زمین ناپدید	کس اندر جهان این شگفتی ندید
دو مار سیه از دو کتفی برست	غمین گشت و از هر سویی چاره جست.

چون پزشکان از مداوا عاجز شدند،

بسان پزشکی پس ابلیس، تفت	بفرزادگی نزد ضحاک رفت
بدو گفت کاین بودنی کار بسود	بمان تنچه گردد، نباید درود
خورش ساز و آراشان ده بخورد	نشاید جز این چاره نیز کرد
بجز مغز مردم مددهشان خورش	مگر خود بهمیرند از پرورش (۳)

پس از نزول سروش بر فریدون،

فریدون بدانست کاین ایزد نیست	به آهر عنی و آکار بدیست (۴)
------------------------------	-----------------------------

فردوسی در (تاخت کردن منوچهر بر سپه تور) نویسد:

بدانگه که روشن جهان تیره گشت	طایفه پسران کند بر گشرد دشت
به پیش سپه، قمارن رزم زن	ابرایزن سرو، شه یمن

(۱) خورشیدگر-مباح. (۲) نامنامه بخ ج ۱ ص ۳۱. (۳) همان کتاب ج ۱ ص ۳۳.

(۴) همان کتاب ج ۱ ص ۵۰.

آمین آریایی

خروشی بر آمد ز پیش سپاه
 « بدانید کاین جنگ آهرمن است
 میان بسته دارید و بیدار بید
 « کسی کو شود کشته زین رزمگاه
 که: «ای نامداران و شیران شاه»
 جهان آفرین را بدل دشمن است»
 همه در پناه جهاندار بید
 بهشتی شود شسته پاک از گناه.» (۱)

کیکاوس را نیز، اهریمن میفرید :

چنان بد که ابلیس، روزی بگاه
 بدیوان چنین گفت که: «امروز کار
 « یکی دیو باید کنون چربدست
 « شود جان کاوس، بیره کند
 « بگرداندش سر ز یزدان پاک
 یکی انجمن کرد پنهان ز شاه
 برنج و بستختی است با شهریار،
 که داند همه رسم و راه نشست،
 بدیوان بر، این رنج کوتاه کند،
 فشاند بر آن فر زیباش، خاک.»

(دیوی دژخیم) این کار پذیرفت و با اجرای دستور پرداخت.

دل شاه از آن دیو بیراه شد روانش ز اندیشه کوتاه شد (۲).

و هم کیکاوس، چون قصد تسخیر مازندران (که جایگاه دیو سپید و پسر از
 مخاطرات بود) کرد، طوس با مهران رای زد که باید رسولی نزد زال فرستاد،

مگر کو گشاید یکی پند مند سخن بر دل شهریار بلند
 بگوید که این اهرمن داد یار در دیو هرگز نباید گشاد ...
 یکی شاه را در دل اندیشه خاست پیچیدش آهرمن از راه راست. (۳)

کیخسرو چون باوج عزت رسید با خود اندیشید :

ز یزدان همه آرزو یافتم و گر دل همه سوی کین تافتم
 روانم نباید که آرد منی بد اندیشد و کیش آهرمنی
 شوم بد کنش همچو ضحاک و جم که با تور و سلم اندر آیم بهم
 یسزدان شوم ناگهان ناسپاس بروشن روان اندر آرم هراس

(۱) شاهنامه، بخش ج ۱ ص ۱۰۸. (۲) ج ۲ ص ۴۰۹ - ۴۱۰. (۳) ج ۲ ص ۳۱۸.

آئین آریایی

نایاب و نادر در دوسوی اغلب یزدان را بنام « خداوند خورشید و ماه » (۱)
 دیگر می‌نامیدند و دقیقاً بیرون در داستان اعتکاف لهراسب بدین موضوع
 اشاره شده است.

سوی داور دادگر کرد روی
 بدینسان پرستید باید خدای
 چنانچون که بدر راه جمشید را (۲)
 و هر روز در راه راجع به یوانی که گشتاسب ساخت گوید :

پرستنده ماه و خورشید را (۳)
 در این راه است که در این تاریخ طبری نویسد : گشتاسب و پدرش لهراسب
 بدین صفتان بودند که به زردشت نزد ایشان آمد (۴) و محمد بن محمود آملی
 در حدیثی می‌گوید : « زردشت را »

در دشت فاهر شد و مردمان را از دین صایان (۵)
 در دشت فاهر و در دشت فاهر کرد و صایان در نظر مسلمانان بستاره پرستی
 معروف شده است.

درست زرتشتیان آمده است :

۶- آتش پرستی
 در آتش آفرینش آتش هستی یافت و به بخش تقسیم شده،
 در دشت فاهر و در دشت فاهر که آتش هریث بجای آرام گرفت . آذر گشسب (۷)
 در دشت فاهر و در دشت فاهر که آتش هریث بجای آرام گرفت . آذر گشسب (۷)
 آتش دشت فاهر و در دشت فاهر که آتش هریث بجای آرام گرفت . آذر گشسب (۷)
 در دشت فاهر و در دشت فاهر که آتش هریث بجای آرام گرفت . آذر گشسب (۷)
 در دشت فاهر و در دشت فاهر که آتش هریث بجای آرام گرفت . آذر گشسب (۷)

(۱) در شرح آئین آریایی گشتاسب (۲) شاهنامه بخ. ج ۶ ص ۱۴۹۶. (۳) ج
 ۶ ص ۱۴۹۶. (۴) ترجمه فتح بن علی البنداری چاپ مصر ج ۱ ص ۳۳۳.
 (۵) در اصل : صایان (۶) در اصل : صایان (۷) شرح آن
 در حدیث ۴ ص ۲۲۲.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

درخراسان، اندر ریوند نیشابور نزول کرد^(۱).

از روایت فوق و روایات دیگری که از این پس^(۲) باید مستفاد میشود که پرستش آتش پیش از ظهور زرتشت در میان ایرانیان معمول بوده^(۳). فردوسی نیز رسم پرستش آتش را بهوشنگ انتساب میدهد:

یکی روز، شاه جهان سوی کوه	گذر کرد با چند کس همگروه
پدید آمد از دور، چیزی دراز	سیه رنگ و تیره تن و تیز تار
دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون	ز دود دهانش جهان تیره گون
نگه کرده و شنگ باهوش و هنگ ^(۴)	گر نقش یکی سنگ و سه پیش جنگ
بزور کیانی بیازید دست	جهان سوز مار، از جهانجو بجست
بر آمد ب سنگ گران سنگ خورد	هم آن و همین سنگ بشکست خرد
فروغی، پدید آمد از هر دو سنگ	در سنگ گشت از مرغ و ذرنگ ^(۵)
نشد مار کشته، ولیکن ز راز	پدید آمد آتش از آن سنگ، بز
هر آنکس که بر سنگ آهن زد ^(۶)	از او روشت ای پدید آمدن
چندان و پیش جهان آفرین	نیایش همه خورد و خوار آفرین
که او را فروغی چنین هدیه داد	همین آتش آنگاه قبله نهاد
بگفتا: «فروغیست این ایزدی	پرسید: «بدان سر بخردی» ^(۷)

تعجب در اینست که فردوسی خود، از این پیش یعنی در داستان سبزه گویا:

(۱) گزنف، ص ۲۳-۲۵. (۲) بخش ۴، بهره ۲: آتش (۳) دانش، عمیق، ص ۲۹. (۴) همین مصراع فردوسی موجب اشتقاق لفظ «هوشنگ» و «هنگ» گردیده است. (۵) یعنی آتشین رنگ، سرخ و به معنی برق و اخگر هم آمده. نظامی: که از غم بجای رسیده آتش رنگ. (۶) یعنی است که در آغاز پیدایش آتش، از بصاد دو قطعه سنگ (چند گاه در داستان فوق آمده) مانند سنگ چخماق، آتش بدست میآوردند؛ چه هنوز عهد آهن نرسیده بود که بشر آتش را کشف کرد. (۷) سپس فردوسی از چنین سده که دومین سده پس از پدید آمده شد، سخن رانده - شاهنامه، پنج ج ۱، ص ۱۸-۱۹.

آمین آریامی

بدانکه بدی آتش خو برنگ
چو مرتازیان راست مجراب سنگ (۱)
ساختن آتشکده ها در این عصر معمول بوده : لهراسب پیش از ظهور زردشت
در بلخ ،

یکی شارسانی بر آورد شاه	پراز برزن و کوی و بازارگاه
بهر برزنی جای جشن سده (۲)	همه گرد برگرد ، آتشکده
یکی آذری ساخت برزین بنام	که بد با بزرگی و با فرو کام (۳)

بعدها خود او در آتشکده اعتکاف گزیده بعبادت پرداخت :

بدانخانه شد (۴) شاه یزدان پرست	فرود آمد آنجا و هیکل بیست
بیست آندر بافرین خانه را	نہشت اندر آن خانه بیگانه را
پوشید جامه پرستش پلاس	خرد را برینگونه باید سپاس
بیفکند یاره ، فرو هشت موی	سوی داور دادگر کرد روی
همی بود سی سال پیشش پیای	بدینسان پرستید باید ، خدای (۵)

چون کی خسرو خواست از دنیا منقطع گردد ایرانیان بدو گفتند :

همه پیش یزدان ستایش کنیم	با آتشکده در ، نیایش کنیم
مگر پاک یزدان ببخشد بیا	دل موبد (۶) ، بر درخشد بیا (۷)

و نیز از شاهنامه بر میآید که معابدی برای موبدان ساخته شده و پرستش اختصاص داشت (۸) .

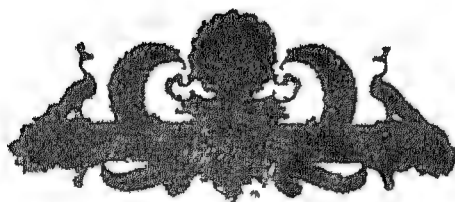
کیکاوس برای موبد بزرگ دستور داد معبدی بسازند :

ز جسنزع یمانی یکی گنبدی	نشستگه نامور موبدی
-------------------------	--------------------

(۱) شاهنامه بخ ج ۱ ص ۱۸ . (۲) مراد همان جشن آتش است - رك : بخش ۴ بهرہ ۲ .
(۳) ج ۶ ص ۱۴۴۶ . (۴) مراد نوبهار است که با شتباه آتشکده معرفی شده -
رك : بخش ۶ بهرہ ۲ : دقیقی . (۵) ج ۶ ص ۱۴۹۶ . (۶) مراد از موبد
زاهد است - دل موبد یعنی دل زاهد وار ، پرهیز گار از دنیا . (۷) ج ۵ ص ۱۴۳۷ .
(۸) ولی تصریحی نشده دال بر اینکه این نوع معابد مانند عصر آینده (زرتشتی) همان
آتشکده بوده است .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

- ازیرا چنین جایگه کرد راست که دانش از آنجای هرگز نکاست^(۱)
فردوسی از این معابد به «جای پرستش» تعبیر آورده :
کیخسرو پس از تنبیه و تصمیم باقیاع :
سر هفته را گشت خسرو نوان بجای پرستش نبودش توان
بهشتم ز جای پرستش برفت بر تخت شاهی خرامید تفت^(۲)
هم او :
بیامد بجای پرستش ، شب بدادار دارنده بگشاد لب...^(۳)

(۱) ج ۱ ص ۴۰۹ . (۲) ج ۵ ص ۱۴۰۷ . (۳) ج ۵ ص ۱۴۰۹ .

بخش دوم

زرتشت شوینس مزدیسنا

وجه اشتقاق - پدر - مادر - نسب -
زمان - نام خانوادگی - مولد -
خانواده - پسران - دختران - پسر
عم - محل بعثت - پادشاه معاصر -
پیروان - شهادت .

زرتشت در ادبیات پارسی .

۱ - زرتشت و شهر یاران :

فریدون و منوچهر و گشتاسب .

۲ - زرتشت و آئینهای

بنی اسرائیل :

ابراهیم خلیل - ارمیای نبی - عزیر -

انتقاد آئین مزدیسنا و مذهب موسی -

زردشت و مار اسپند - و خشور

سیمباری - زردشت در استخر -

انتساب شعبده - نسبت پیسی -

زردشت و صاحب البحر .

نشسته بیکدست چون زردهشت
که بازند و است آمده از بهشت
فردوسی

زرتشت

وجه اشتقاق نام مؤسس مزدیسنا باشکال ذیل در زبان پارسی استعمال شده است:

زردشت :
بر آئین زردشت پیغمبرم ز راه نیاکان خود نگذرم فردوسی.
زردشت (بضم چهارم) :
خجسته پی نام او زردشت که اهریمن بدکنش را بکشت. دقیقی
زردشت (بکسر چهارم) :
یکی سرو آزاده را زردشت به پیش در آذر اندر بکشت. دقیقی
زراتشت :
روانشد دین پاک مزدیسنان زیغمبر زراتشت سپتمان. زراتشت بهرام پژود
زرتشت :
لب یافوت رنگ و ناله چنگ می چون لعل و گیش زرتشتی. دقیقی
زره تشت :

یکی تازه کن قصه زره تشت بنظم دری و بخت دوش. زرتشت بهرام
زارتشت، زارهشت، زاردهشت، زاردشت، زارتشت، زرهوش، زراتشت.
زارهشت، زره دشت، زره هشت، ^(۱) و معمولتر از همه زردشت و زرتشت میباشد.
این نام در گانها - در حین معرفی پیغمبر - خویش را بصورت زرتوشتره
که لاداد دیم لاد Zarathushtra آمده. در وجه اشتقاق این اسم از دوهزار
سال پیش تا کنون نویسندگان حدسها زده اند. دینون Deimon یونانی زرتشت را به
ستایند ستاره ترجمه کرده است

(۱) جهانگیری - برهان - انجمن آوا - التفهیم ابوریحان - فرهنگ شاعران.

آنچه بتحقیق پیوسته است اینست که این نام مرکبست ازدوجزء: زرته، اشتره. در مورد زرته اختلاف بسیار است: ویندشمن Windischmann و مولر Müller آلمانی آنرا (باجرات) معنی کرده و مفهوم کلمه مرکب (دارنده شتر باجرات) میشود. کاسل Cassel آنرا (پسر ستاره) تصور کرده - دهارله De Harlez بلژیکی بمعنی (رخشان مثل زر «طلا») پنداشته است. دارمستتر Darmesteter جزء نخستین را (زراتو) دانسته و بمعنی (زرد) گرفته. بارتولمه Bartholomae (زرت) ضبط و (دارنده شتر پیر) معنی کرده است. باید دانست که کلمه (زر) در اوستا زیریته و Zairita آمده و مناسبتی با وجه اشتقاق برخی از خاور شناسان ندارد. در جزء دوم این نام اشکالی نیست چه هنوز کلمه شتر و اشتر در زبان پارسی مستعمل است - حدس قوی میرود که معنی ترکیبی کلمه (دارنده شتر زرد) باشد.

نباید اظهار شگفتی کرد که نام پیامبر ایرانی مرکب از نام چهارپایی است، چه بسیاری از ناهای ایرانی از اسب و گاو و اشتر (چهار پایان سودمند) مرکبست، چنانکه اسم پدر زن زرتشت فراششتر (فراشا، فرا = مقدم + اشتر بمعنی شتر) یعنی دارنده شتر راهوار یا تند رو - و نام پدر زرتشت پوروشسب (پوروش بمعنی دورنگ و سیاه و سپید و پیر + اسب) یعنی دارنده اسب پیر.

نویسندگان فرهنگهای پارسی^(۱) نوشته اند: زرتشت بمعنی آفریده اول، و نفس کل، و نفس ناطقه، و عقل فلك عطارد، و نور مجرد، و عقل فعال، و رب النوع انسان و راست گوی، و نور یزدان باشد و زردشت رانیز گویند که پیشرو و پیشوای آتش پرستانست. باید دانست که کلیه این معانی مجعول و ناشی از عقاید پیروان آذر کیوان است. نام پیغمبر در گانها و دیگر قطعات اوستا، گاهی بنام خانواده اش

نام خانوادگی: (سپیتمه) افزوده شده، زرتوشتره سپیتمه سپیتمه

گفته میشود - نام اخیر را در پهلوی و زبان پارسی اسپیتمان یا

(۱) برهان - انجمن آرا - آندراج.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

سپتمان^(۱) خوانده‌اند. ظاهراً معنای آن (از نژاد سپید) و یا (از خاندان سپید) می‌باشد. چه در جزء اول آن سپته spita سپت، سپید شکسی نیست. مؤلف انجمن آرا اینواژه را بتصحیف (سپنتان) آورده است^(۲). زراتشت بهرام پڑو آفرایشکل (سپتمان) در اردا ویرافنامه استعمال کرده گوید:

که اورا نام زردشت سپتمان
گزیده از همه خلایق و دامن^(۳).
و نیز میگوید:

روانشد دین پاک مزدیسنان
ز پنه مبر زراتشت سپتمان.
معرب اینکلمه در تاریخ طبری^(۴) اسفیمان و در مروج الذهب^(۵) اسپیمان (اسیمان. ظ.) یاد کرده‌اند.

خاورشناسان از زمان آنکتیل دوپرون Anquetil Duperron

مولد
زرتشت
تاچندی پیش باختر (بلخ) را مولد او میدانستند. اما امره ز
اغلب با سنت زرتشتیان موافقت کرده ویرا از مغرب ایران
میدانند. بیش از همه تصور می‌رود آذربایجان و بویژه (گزن) که نزول آترا (شیر)
^(۶) گفته‌اند مولد زرتشت باشد. بهمین ملاحظه آب دریاچه ارمیه (در اوین) چنچسته
Jaccasta) در کتاب اوستا^(۷) و بندهش و دیگر کتب پهلوی مقدس شمرده شده
است. آشکده معروف گزن موسوم با درخش یا آذرکشنس^(۸) نیز بهمین مناسبت
مورد توجه و احترام بوده است.

همه مورخان ایرانی و تازی، مانند ابن خردادبه و بلاذری و ابن القتیبه و مسعودی و
رحمزه اصفهانی و یاقوت و قزوینی و ابوالفداء زرتشت را از آذربایجان ذکر کرده و

(۱) بتصحیف. (۲) ذیل (زردشت بزرگ). (۳) داه ناکشا، در اوستا، ص ۴۰ و
سرای و در پهلوی معنی موجود است (باز تولد ص ۷۳۵). (۴) تاریخ طبری - ص ۲۰۰
س ۲۹۳. (۵) مروج الذهب جزء اول ص ۱۹۳. (۶) رزمه - بخش ۴ بهره ۲.
(۷) سیروزة بزرگ بند ۲۹ (خرده و سنا ص ۱۹۹)، - سنا - سنا ص ۱۵۵ آورده و سنا ص
۱۳۱، آبان یشت بند ۴۹. (۸) رزمه - بخش ۴ بهره ۲.

زرتشت مؤسس مزدیسنا

بویژه ارمیه را محل ولادت او دانسته اند - فقط طبری و بیروان او مانند ابن اثیر و میرخواند، زرتشت را اصلاً از فلسطین دانسته معتقدند که وی از آنجا با آذربایجان مهاجرت کرده است .

حمزه اصفهانی نوشته ^(۱) : « کشتاسب کان فی سنة ثلثین من ملکه و خمسين من عمره ، اتاه زردشت [من] آذربيجان - شهرستانی در (الملل والنحل) ^(۲) آورده : « زرتشت بن بورشسب ، الذی ظهر فی زمان کشتاسب ابن لهراسب الملك ، وابوه کان من آذربيجان و امه من الری . »

درانجمن آرای ناصری آمده : « گویندوی در شهر اردبیل و سیلان ظهور کرده و اصلش از شهری بوده میانه مراغه و زنگان ، که شیز نامداشته ، بری آمده و از ری رو به تخته گاه شاهنشاه لهراسب و گشتاسب نهاده . » در نظام التواریخ و نفایس الفنون آمده ^(۳) : « زمان او (گشتاسب) زردشت ظاهر شد و مرده انرا از دین صایان بازداشت و بدین مجوس دعوت کرد و گشتاسب از خراسان بفارس آمد و بدو بگروید و بزند خواندن مشغول شد و آتشکده ها فرمود ساختند . » آقای هرتسفلد نیز پارس را موطن او پنداشته اند ولی چنانکه گفته شد دیگر محققان معاصر همان آذربایجان را زادگاه وی میدانند . در اینجا لازم میدانیم یادآور شویم که (بین مولد زرتشت) و (محل ترویج) دین او باید فرق گذاشت .

در باره عصر زرتشت اقوال مختلف است : یونانیان زمان او را

بسیار بالا برده اند ، خسائتوس Xantua (ظاهراً قدیمترین

زمان
زرتشت

کسی است که نام زرتشت را برده (۵۰۰ - ۴۵۰ ق . م) و

مورخان دیگر (بنقل از او) نوشته اند که پیغمبر ایران شش هزار سال (بنا بنسخه دیگر ۶۰۰ سال) پیش از لشکر کشی خشایارشا پادشاه هخامنشی بر ضد یونان میزیسته ، در اینصورت اگر تاریخ مزبور را ۶۰۰ بدانیم ^(۴) (زمان زرتشت در حدود سال ۱۰۸۰ پیش

(۱) تاریخ سنی ملوک الارض والانبیاء ص ۲۷ . (۲) طبع بمبئی الجزء الاول ص ۱۱۴ .

(۳) نفایس التواریخ ص ۱۸ - نفایس : قسم اول در علوم و اخر ص ۲۲۲ . (۴) طبق حدس اوستا شناسان بنابر تقریب حداقل .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

از مسیح خواهد بود. ارسطو *Aristoteles* و ادکسوس *Endoxus* نوشته اند که زرتشت شش هزار سال پیش از وفات افلاطون (متوفی بسال ۳۴۷ ق.م) میزیسته (۱). هرمدروس *Hermodoros* پنج هزار سال پیش از جنگ یونان و ترویا *Troya* ذکر میکند، بنابر این زمان زرتشت ۶۱۰۰ سال پیش از مسیح میشود. بروسوس *Berosus* مورخ کلدی (قرن سوم میلادی) زرتشت را سرسلسله پادشاهان ماد میداند که از سال ۲۳۰۰ تا ۲۰۰۰ پیش از میلاد در کلدی؛ سلطنت میکردند، فروریوس *Porphyrius* (متوفی بسال ۴۰۴ م) زرتشت را استاد و آموزگار فیثاغورث فیلسوف یونانی میداند. بنابر این قول، وی در نیمه قرن ششم پیش از میلاد میزیسته است.

اگرچه همه این اخبار بی اساس است ولی دال بر آنست که زرتشت متعاقب بزمینی بسیار قدیم میباشد و در دو هزار سال پیش از این هم مانند امروز در مورد زمان او اختلاف بوده - سنت زرتشتیان بر خلاف اقوال یونانیان طرفدار زمان نزدیکتر است ولی ثابت شده که آنها مقرون بحقیقت نیست؛ اردای ویرا فنامه و زات سیر (از کتب پهلوی) زمان بعثت زرتشت را در ۳۰۰ سال پیش از اسکندر می‌شمرند - بندهش در سال ۴۵۸ پیش از انقراض سلسله هخامنشی بدست اسکندر ذکر کرده است. ابوریحان بیرونی در این تاریخ بانبدهش موافقت. مسعودی در مروج الذهب از زمان رسالت زرتشت - فتح اسکندر ۲۵۸ سال فاصله قائل شده، بنابر این پیغمبر معاصر کوروش و گشتاسب پسر داریوس میشود - آنچه در سنت مشهور تر است اینست که در سال ۶۶۰ پیش از مسیح زرتشت تولد یافت و این متابعت با آنچه اردای ویرا فنامه در امور پیغمبر ذکر کرده، جبه فتح اسکندر در سال ۳۳۰ ق.م وقوع یافت و زرتشت در سی سالگی بموت گردید - تاریخ زندگانی زرتشت طبق سنت بقرار ذیلست -

پیغامبر در حدود ۶۶۰ ق.م بدنیا آمد - در سن ۲۰ سالگی یعنی سال ۶۴۰ ق.م گوشه گیری اختیار کرد - در سن سی سالگی یعنی سال ۶۳۰ ق.م پیغمبری

(۱) عند پنج هزار و شش هزار سال در میان مورخان سنتی شده است.

زرتشت مؤسس مزدیسنا

مبعوث شد و در نزد يك درياچه ارمیه در بالای کوه سبلان ، مانند موسی در کوه طور سینا و محمد در کوه حرا با الهام غیبی رسید - کوه سبلان از زمان قدیم تا کنون محل توجه وزیرتگاه زرتشتیان بوده است - در چهل و دو سالگی یعنی سال ۶۱۸ ق . م کی گشتاسب دایر و آیین خود کرد - در ۵۸۳ ق . م بسن هفتاد و هفت سالگی ، بهنگام هجوم لشکریان ارجاسب تورانی زرتشت در يك آتشکده بلخ کشته شد (۱) .

دلایلی که قول سنت را رد میکند بقرار ذیلست :

۶۶۰ سال پیش از مسیح عصر تاریخی ایرانست ، سکوت گاتها (که از خود زرتشت و نخستین پیروان نوشت) در کلیه امور راجع باین زمان قهرأما را از قید تاریخ سنتی میرهاند و نگیزر باید زمین بالائی منتقل شویم - زرتشت در گاتها خواستار آنست که پادشاهی بزرگ و توانا برانگیخته شود و سرسرکشان را در برابر قانون فرود آورد و براه زنان گوشه‌مانی دهد ، دهگنان بیچاره را از گزند غارت و دستبرد یایان برهاند - در صورتیکه زرتشت (بمول سنت) در سال ۶۶۰ بجهان آمده و در ۵۸۳ ق . م در گذشته باشد ، در حدود ۸۰ سال خود با دو پادشاه بزرگ و مقتدر مادیعی : فرورتی (۶۴۷-۶۲۵ ق . م) و ویهرخشتره (۶۲۵-۵۸۵ ق . م) معاصر بوده است ، بنابراین ناچار میبایست از آنان اسمی بهمان آورده و از هگماتاسا (همدان) پایتخت بزرگ و مهم ماد یادی کرده باشد .

عقیده محققان غرب را در باب عصر ظهور زرتشت میتوان چنین خلاصه کرد : بعضی مانند ده‌رله De Harlez^(۲) تاریخ او را قبل از قرن چهاردهم پیش از میلاد مسیح و برخی دیگر مانند ادوارهایر E. Meyer^(۳) و هم مسلکان او در قرن دهم قبل از میلاد یا جلوتر میدانند ؛ بعضی نیز مانند بارتولمه Bartholomae^(۴) و وزند وناک

(۱) رت ، همین بخش ، عنوان : شهادت زرتشت ص ۷۸-۸۰ . (۲) در ترجمه اوسنای خویش .

(۳) E. Meyer, Geschichte des Alterthums .

(۴) Bartholomae, Zaratusstras Leben und Lehr , Heidelberg , 1۹2۴ .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

Wesendonck^(۱) و گروهی دیگر در قرن نهم و کریستنسن Christensen بدون اتکاء به روایات زرتشتی، در قرن هفتم^(۲) و وست West و جاکسن Jackson^(۳) و عدۀ دیگر با استناد به روایات مزبور و اصلاح و تصرف در آنها بین ۶۶۰ و ۵۸۳ ق. م دانسته‌اند. هرتسفلد Herzfeld^(۴) با اتکاء قوی به روایت فاصله ۲۵۸ ساله بین زرتشت و اسکندر (ولی با تفسیر اسکندر به «تاریخ اسکندری» یعنی سلوکی) و بوجدد مصداق و یشتاسپ اوستائی و ویشتاسپ هخامنشی، ولادت زرتشت را در ۵۷۰ ق. م پنداشته و هرتل Hertel بتصور یکی بودن هر دو ویشتاسپ و قرائن دیگر باز در همان قرن ششم و لمان هاوېت Lehman Haupt^(۵) حتی در عهد سلطنت داریوش دانسته‌اند^(۶). دالا دانشمند پارسی زمان ویرا در حدود ۱۰۰۰ ق. م نگاشته است^(۷).

چون در مورد زمان زرتشت، دلیلی مثبت در دست نیست، باید بدلائل منفی توسل جست، از آنجمله سکوت هرودتس معتبرترین مورخ یونانی (متوفی سال ۴۸۴ ق. م) یعنی نود و نه سال پس از وفات سنتی زرتشت^(۸). درباره زرتشت است چه اگر وی فقط یکصد سال پس از زرتشت میزیسته لااقل در جزو شرح و قیاس زمان بدی از چهار پادشاه ماد: دیاکو - فرورتی - و هو خشیره و ایشتویگو، اسمی هم از پیغمبر ایران میبرد. در صورتیکه محقق در آن زمان دین زرتشت در بخشی از ایران رواج داشته است و همین سکوت مورخ مزبور دلیل است که وی پیغمبر را متعلق به مذهب سبب قدیمتر میدانسته است. از طرف دیگر افلاطون و ارسطو که نخستین فیلسوفان غربی^(۹) ق. م

(۱) Otto von Wesendonck, Urmenschen Und Sabel in der Iranische abt. Leipzig ۱۸۶۱. (۲) Les Kayanides Copenhagen.

و نیز ایران، سامن ص ۱۳. (۳) دو کتاب «مطالعات ایرانی»

(۴) Oriental Studies in Honour Of Gursetti Erachchi Pavay, London 1۹۰۰, p. ۲۲۲ and ۲۵۱.

(۵) در یادنامه پاوروی (مذکور) ص ۱۷۲. (۶) گاه شماری در ایران و روم ص ۶۶۱ و حاشیه ۱۱۵ در ص ۶۶۲.

(۷) Zoroastrian Theology by M N. Dhalla, New York 19۱۰, p. 11 (۸) بعضی بر آنکه هرودتس خود بایران سفر کرده است.

زرتشت مؤسس مزدیسنا

و دوم بسال ۳۲۲ ق. م وفات کرده و بنابر تاریخ سنت (اگر درست باشد) دو سه قرن پس از زرتشت میزیسته‌اند، بدیهی است اگر در زمان زرتشت دچار اشتباه میشدند ممکن بود یکی دو قرن تاریخ حیات ویراپائین و بالا برده باشند، نه اینکه ویرا متعلق بشش هزار سال پیش از زمان خود بدانند. همین امر نیز دلالت دارد که در زمان آنان هم دانشمندان زرتشت را از ازمئه بسیار کهن میدانستند.

در هر حال، با در نظر گرفتن دلایل مذکور و تدقیق در زبان گاتها (سرودهای زرتشت) ^(۱) و بسیاری از قرائن دیگر (که ذکر آنها موجب تطویل کلام است)، آخرین نظر دانشمندان محقق این است که زمان زندگانی زرتشت از ۱۱۰۰ سال پیش از مسیح پائین تر نیست ^(۲).

در سنت است ^(۳) که سپیتمه نهمین جد زرتشت است، بهمین
نسب زرتشت
مناسبت نام خانوادگی او سپیتمان (یا سپنتمان) میباشد، و
چهارمین جد او را هیچتسپ ^(۴) خوانده‌اند. زرتشت خود، در موضوع عروسی
دخترش ^(۵)، ویرا از دودمان هیچتسپ و از پشت سپیتمه میخواند.
کتب دینی پهلوی و مروج الذهب ^(۶) و تاریخ طبری ^(۷) سلسله نسب زرتشت
را مطابق جدول صفحه مقابل نگاشته‌اند:

(۱) رك: بخش سوم. (۲) برای اطلاعات بیشتر. رك: گاتها ص ۲۶ - ۴۳ و یسنا ص ۷۵ - ۱۱۰. (۳) در کتب پهلوی بندهش و دینکرد وزاد سپرم. (۴) در گاتهادوبار آمده. (۵) ك: شرح آن یباید (ص ۷۳) (۶). بترتیب: ج ۱ ص ۱۴۲ از چاپ قاهره سنه ۱۳۴۶ و ج ۱ ص ۹۸ از چاپ مصر سنه ۱۳۰۳ و ج ۱ ص ۱۹۳ از چاپ قاهره مصحح محمد محی الدین عبدالحمید - دوجاپ اخیر با هم موافقت فقط نام (ارحس) در چاپ دوم نیامده. (۸) تاریخ وبری چاپ مصر، ج ۱ ص ۲۹۵.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بدیعی است که ارزش این نسب‌نامه فقط از لحاظ روایت است نه از لحاظ تاریخ.

نام پندر زرتشت بقول مسعودی^(۱) بورشسف و بقول طبری^(۲)

بدر

یونسف و بگتار مؤلفان فرهنگهای پارسی (۳) پورشاد پسر

پتیراسب (فذراسف - فردواسف) بود - اصل این نام پوروشاسپ Pôrûshâsp

است که جزء اول آن پوروش بمعنی دورنگ، سیاه و سپید و پیر، و جزء دوم بمعنی اسب است؛

یعنی دارندہ اسب پیر ،

فرهنگ نویسان نگاشته اند که نسب پورشسب بدوازده واسطه بشاهنشاه ایران

منوچهر بن ایرج بن فریدون منتهی میشود^(۴) و این درست مطابق شجرۃ النسیب است که

در جدول مستور ثبت شده. و نیز در فرهنگها نام وی (پورشب) بدون سین آمده^(۵).

زراتشت پیرام یزدو، نام وی ویدر اورا در این بیت آورده است :

بگفتش همه راز، ب پورشش
همان مرد در بردند زنی پست و سب

این نام در اوستا نیز آمده است (۷۱).

درانجمن آرا آمده (۸): «درم مدارس^(۹) را شدویه برونه.

مادر

و یارسیان گویند در دوی^(۱۰) است بعضی بی موجوده گفته اند

سازشی مادر بزرگ گویند یعنی مادر مادر. و نیز در همان کتاب آمده است: «مادر» (۱۹)

دغدو، هم از اولاد فر بدون بوده. عاين هم را دغدو هم ذکر کرده اند. زرايشت بهرام

یہ دو گید :

روایت کنند هر یک روزگار

ازها دخت ۱۸ اوست که از دست رفت، بخشی در ۱۸۱ صحت در پانصد و ده

(۱) در مروج الذهب ج ۱ ص ۱۴۲. (۲) در مروج الذهب ج ۱ ص ۱۴۲.

(۳) بریدن - انچه بر آرد (۴) انچه بر آرد (۵) بریدن - انچه بر آرد

ذیل میں گامہ، (۶) شریعت پروردگار، پادشاه و فخر شہر، لاف و فخر و ک:

جدول شماره ۱. (۷) درستی کلمات است می‌شوند (۸) این (نزدیکت و نزدشت

بزرگ). (۹) مدیر زردشت (۱۰) و دودویه (ایچمن را ذیل پور شیب)

زرتشت مؤسس مزدیسنا

است و در آن نام پدر و مادر زرتشت مذکور است (۱):

ما آزار یوئیش زرتوشتره ما پئوروشسپه ما دوغدوام اتربائی تیش.
mâ âzârayôish Zarathushtra mâ Pourushaspahe mâ Dugdô-
Vam aêthrapaitish.

یعنی: میازار، ای زرتشت، نه پوروشسب و نه دوغدو و نه استادان (هیربدان) را - در این آیه پوروشسب و دوغدو نمونه همه پدران و مادران بشمار رفته اند و مفهوم جمله اینست: والدین را میازارید. (۲)

دغدو از ریشه دختر و دخت پارسی و دختر Daughter انگلیسی و دتر (درابهجه) گیلکی آمده است (۳). طبق سنت زرتشت دارای چهار برادر بوده است (۴).

ظاهراً زرتشت سه زن داشته است :

نخست زن اولی او که اسمش معلوم نیست و باقوی احتمال مادر
ایست و استر (۵) و سه دختر وی بوده است. زن دوم زرتشت که

خاواده زرتشت
زنان

مادر هور چیره و اوروت نره بوده. زن سوم که پس از مسافرت بخاور ایران، و پیروی کرمان دربار از او، بعقدش در آمد، دختر فراشتر برادر جاماسب (وزیر گشتاسب) بود - پیغمبر در سنای ۵۱ بنده ۱۷ در خصوص این وصلت گوید :

«فرشوشتر هو گوه» (۶)، پیکر بزرگواری بمن بنمود، از برای دین نیکش مزد اهورای توانا آنچه آرزو سنده بدو بخشاید، تا از دارائی راستی برخوردار گردد (۷). این آیه چنین تفسیر شده: «فرشوشتر هو گوه» (۶) دختر عزیز [خود] را بمن داد، و مزد اهورای توانا برای ایمان پاک او دخترش را بدولت راستی رساناد. (۸)

چنانکه در آیه فوق دیده میشود اسمی از این زن زرتشت در میان نیست، ولی

(۱) رک Z-A, vol. 3, p 151 (۲) چنانکه در قرآن نیز آمده: فلا تغل لهما اف ولا تنهرهما. سورة ۱۷ (بنی اسرائیل) آیه ۲۴. (۳) فرهنگ اوسنای بارتولمه ص ۷۴۷. (۴) رک: ج ۱ و ۲ صفحه مقابل. (۵) پسر زرتشت که ذکرش بیاید. (۶) نام خانوادگی. (۷) نقل از ترجمه پارسی یسنابخط و گزارش آفای پور داود (هنوز بجای نرسیده). (۸) گاتها چاپ ۱ ص ۳۳.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

نام او در فروردین یشت هووی 𐬵𐬀𐬯𐬀𐬵𐬀 Hvōvi آمده است. در دینکرد نیز همین نام مذکور است.

در فروردین یشت، بند ۹۸ از سه پسر زرتشت یاد شده از این قرار:

پسران	زرتشت
۱- ایست و استره 𐬵𐬀𐬵𐬀𐬵𐬀𐬀𐬀 . 𐬵𐬀𐬵𐬀𐬵𐬀𐬀𐬀 . 𐬵𐬀𐬵𐬀𐬵𐬀𐬀𐬀 (۱)	Isat - vāstra

۲- اوروات نره 𐬵𐬀𐬵𐬀𐬵𐬀𐬀𐬀 . 𐬵𐬀𐬵𐬀𐬵𐬀𐬀𐬀 (۲) Urvat - nara

۳- هوره چیثره 𐬵𐬀𐬵𐬀𐬵𐬀𐬀𐬀 . 𐬵𐬀𐬵𐬀𐬵𐬀𐬀𐬀 (۳) Hvare - Githra

در ادبیات کنونی زرتشتیان این پسران را بنام : ایست و استره - اوروات نره و هور چیثره چهار نام میبرند. چنانکه ربانیون و پیشوایان دین یهود خود را از یشت هرون برادر موسی دانند، در بندهش نیز کلیه موبدان از پشت بزرگترین پسر زرتشت یعنی ایست و استره بشمار رفته اند و او را نخستین موبدان می دانند.

اروتدتر رئیس و رهبر طبقه بزرگواران و خورشیدپرستان و مصلحین راس و افسر رزمیان محسوب شده است. بنابر این سنت، طبیعت سه گانه (۱) پداسد سه پسر زرتشت صورت گرفته است.

یکی از پسران پیاپی نیز در ۸ باب جرب از مغرب ایران است او همواره بوده است، در یک قطعه زرتشت از این پسری می شنود ولی دهش را نمیشود - در بند ۵۳ بند ۲ گوید:

دیاران دین کی گشتاسب و پسر زرتشت سپاهان و هرات و غر و ایران و هندوئی خدا راه دین یقینی که اهور مزدا فرستاد روشن و فراخ شد. (۴) اگر چه در این آیه نامی از او برده نشده ولی از دیگر نامهای او سنده و نام پیاپی و پسر پیاپی که این پسر باید همان ایست و استره باشد که بزرگترین پسر زرتشت و نامزد او است از او بوده است.

(۱) دك : بخش ۶ بهره ۳ (مزدوسی).

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

«مدیومانگه سپیتمه پس از آنکه در دل خویش دریافت و شناخت آنکس را که از برای جهان دیگر کوشاست، همت خواهدگماشت تا دیگران را بیاگاهاند، از آنکه پیروی آئین مزدا در طی زندگانی بهترین چیزهاست.»

در یشت سیزدهم که برور دین یشت نامزد است، از مدیومانگه و همه خوبشان و بستگان زرتشت نام برده میشود. مدیومانگه پسر ارستی Franti میباشد و ضیق لذاب پهلوی زادسپرم میدانیم که او پسر عموی زرتشت است. مدیومانگه امروز مدیوماه تلفظ میشود و طبق سنت وی نخستین کسیست که ایمان آورده است^(۱) و این مفهوم از فروردین یشت کرده ۲۴ بند ۹۵ بخوبی بر میآید. «فرور مدیوماه مدس پسر ارستی را اینک میستانیم، نخستین کسیکه بگفتار و آموزش زرتشت کوش فرا داد.» در بندهش فصل ۳۲ بندهای ۲ و ۳ آمده: «از پیتر سب دو پسر همداد، یکی پوروشسب و دیگری ارستی - از پوروشسب زرتشت بوجود آمد و از ارستی مدیوماه - هنگامیکه زرتشت دین آورد و نخست در آریه و پنج هراس، سدابش بجای آورد. مدیوماه دین وی پذیرفت.» - از بند ۱۰۶ فروردین یشت نیز فروراشنام Anusham پسر مدیوماه درود فرستاده شده است.^(۲)

مدیوماه لفظ بمعنی «کسیکه در میان همه (پنجاهه) بزرگ بوده» آمده است.^(۳)

از گنپ بر میآید که زرتشت در سرزمینی است که همواره راه تمدن و تربیت بر سیده، راهزنی و سرقت و محارفات گردی و چادر نشینی متداول بوده است - آئین آریائی در آنجا رایج است - مردم مکترویی از خدایان اعتقاد دارند و بقدی و قربانی اهمیت زیادی میدهند - رعایت و پرورش گاو و رمه اعتنا نمیکند، برخلاف قسمت غربی ایران که بواسطه آمیزش - تدریج بین زود تر بدایره تمدن پا نهادند.

هر چند در گاتاهای بررسی کنیم هیچوجه از مندرجات آن به افق ساریخی مهربی بر

(۱) گاتاه ص ۳۴. (۲) دك: جدول شماره ۲. (۳) بندهش، ج ۱ ص ۸۰

نمیخوریم تا از روی آن زمانی معین برای سر آینده آنها تعیین کنیم - گذشته از نام توران نیز باسم محل دیگری تصادف نمیکنیم که بتوانیم پیرامون آن گشته برای حدس و احتمال خود پایه و بنیانی درست کنیم، همیتقدردانشمندان اوستا شناس را عقیده بر آنست که ظهور پیغمبر و ترویج دین او در خاور ایران صورت گرفته است (۱) و کریستنسن در تاریخ (ایران در زمان ساسانیان) نوشته (۲): «ظاهر آدر بعضی نواحی شرقی که فعلاً جزو افغانستان جدید است زرتشت قیام کرد».

پادشاه معاصر
زرتشت
در سنت آمده که زرتشت در عصر کی گشتاسب ظهور کرد و این پادشاه دین ویرا پذیرفت و بهمین مناسبت دین زرتشتی رواج یافت. زرتشت در اوستا طوری از ویشتاسپ سخن میراند که میرساند وی زنده است نه چنانکه از شاهی افسانه گفتگو کند. برخی تصور کرده اند که گشتاسب، همان ویشتاسپ پدر داریوش است و از ابن رودانشمند آلمانی هر تل Hertel در رساله مختصر خود از گاتها استشهاد کرده گوید: «زرتشت در چند قطعه از گاتها، از گشتاسب پدر داریوش درخواست میکند که دست گماتای مغ را از تاج و تخت شاهی ایران کوتاه کند و دوباره سلطنت را در خاندان هخامنشی برقرار سازد.» و بهمین ملاحظه نویسنده مزبور اظهار میکند که یسنای ۵۳ (از فصول گاتها) بین دوم آوریل و بیست و نهم سپتامبر سال ۵۲۲ ق. م انشاء شده است (۳)، اگرچه داریوش در سنگ نبشته بغستان میگوید: «گماتای مغ در نهم ماه گرمه پده (مطابق دوم آوریل سال ۵۲۲ پیش از مسیح) بنام بردیا (۴) پسر کوروش برادر کمبوجیه تخت شاهی ایران را غصب کرد و من بیاری اهورمزدا در دهم ماه باگ ایادیش (مطابق ۲۹ سپتامبر ۵۲۲ پیش از مسیح) او را باچندنن از یارانش کشتم.» وای باید دانست که یسنای مورد استشهاد هر تل پریشان و بواسطه لغات نادر بسیار مبهم است. و در آغاز آن از عروسی دختر زرتشت با جاماسپ وزیر کی گشتاسب

(۱) طبق سنت زرتشت در باختر (بلخ) ظهور کرد و نیز برخی معتقدند که گشتاسب در حدود سیسان (سگستان) فرمانروا بود. (۲) ص ۱۳. (۳) گانه‌ها ص ۲۹. (۴) اسامی یونانیان.

وسلسله کیانیان که بقول سنت درباختر سلطنت داشت در اوستا و کتب پهلوی و تاریخ سنی ملوک الارض والانبیاء حمزه اصفهانی و آثار الباقیه بیرونی و شاهنامه فردوسی و غیره چنین آمده است :

کیقباد، کیکاوس، کیخسرو، کی لهراسب، کی گشتاسپ - یعنی در کتیبه بغستان و یشتاسپ پسر ارشام و در سنت و یشتاسپ حامی زرتشت، پسر ائوروت اسپه Aurvat-Aspa (لهراسب) میباشد.

یشت نوزدهم موسوم بزامیاد که نظر بمندرجاتش از قدیمترین یشتها محسوبست، مفصلاً از سلسله کیانیان و فر کیانی و افراسیاب تورانی برای رسیدن بفره و یا خره گفتگو میکند - از هماغه یشت مزبور بخوبی برمیآید که حامی زرتشت ابداً مربوط بپدر داریوش نیست.

گروه دیگر از خاورشناسان نیز ایندو و یشتاسپ را دوتن تصور کرده اند و حتی دانشمندان پارسی نیز دیگر پای بند تاریخ سنتی خود نیستند. بدیهی است که این گشتاسپ (کوی و یشتاسپه) با آن اقتدار که در داستانها آمده، نبوده ولی شخصیت تاریخی داشته و فی المثل امیری بوده در مشرق ایران (طبق سنت در بلخ) و باقوی احتمال در سگستان (سیستان) در پایان این مقال باید گفت که و یشتاسپ یا گشتاسپ اسمی است که از مدت سه هزار سال پیش تا امروز در میان ایرانیان معمولست. در متون میخی که در آسیای صغیر (متعلق بسال ۸۵۴ ق. م) از تیگلات پیلر Tiglat Pilsar پادشاه آشور پیدا شده و در آن ضمن اسمای بزرگان آریایی (بویژه ایرانی) کشتاشپی Kushia«hpi آمده که لفظه بنا بقیده خاورشناسان همان گشتاسپ است - از گاتها برمیآید که و یشتاسپ نامی هم در آنسوی ایران امارت داشته است (۱).

پیروان	بجز بستگان زرتشت و پادشاه معاصر وی که پیرو آئین او
زرتشت	بودند کسان ذیل نیز از پیروان نامبر دارا و محسوبند: زرتشت در
	دربار گشتاسپ، فرانشتر (فرشه اوستره Frashashtra) (۲)

(۱) گاتها ص ۲۹ - ۳۳. (۲) بمعنی دارنده شند راهوار.

مز دیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و برادرش جاماسپ Jāmaspa (۱) را که از خاندان هو گوه Hvogva بودند، و هر دو وزیر کی گشتاسپ بشمار میرفتند، با خود همراه کرد. دختر فراشتر را چنانکه گفته شد بزنی گرفت و دختر خود پوروچیست را نیز به جاماسپ داد.

در فروردین یشت پس از مدیوماه از شش تن از نخستین پیران زرتشت یاد شده اینچنین:

اسموخوانونت Asmō Xvanvant، اشنوخوانونت Ašnō Xvanvant، گوین Gavayan، پرشت گنو Parshat Gao، و هوسنی Vohvasti، ایسونب Isvant (۲) سموئیل لنگ در باب ۱۳ کتاب خود نویسد (۳):

«مامیتوانیم منظره عظیمی را که قریب ۳۲۰۰ سال پیش از این در شهر بلخ پدید آمد باختر تشکیل یافت، در نظر خود مجسم نمائیم، پادشاه و دربارین منتظر اجتماع پادشاهان و اعظم بزرگی میباشند، که میخواهد با آنان تعلیم جدیدی آموخته است. سرانجام بهتری هدایت نماید. گشتاسپ با نظرات زرتشت گوش میدهد و «الاحمره» همانطور که سخنان اگستین Augustine در خاطر اینلبرت Ethellert (۴) مؤثر، باعث زرتشت نیز بقوه عقل و فصاحت، به دلایل متین شاه و دربارین را برپا میدارد. پادشاه این توجع عقیده بدون هیچگونه معجزه انچه گرفت (۵) زیرا احساس که خود زرتشت فرموده و در یسنای ۳۰ ضبط است، اوقفه بر دلایل عقلی اتساع داشت و متضاد و متناقض و باطل دعوی خود را ثابت نمود.»

در بیرون از حدود کشور کی گشتاسپ، خانواده ای از امرای تورانی به فریان Frians نیز طرف توجه پیغمبر است. این خانواده هنوز زرتشت نگرفتاده ولی با او مخالفتی هم ندارد، بطوریکه پیغمبر امیدوار است که آن را از پیروان خویش گرداند.

-
- (۱) جزء اول آن نام منوم جزء دوم به معنی است. (۲) بخش ج ۱ ص ۸۰ - ۸۱.
 (۳) فلسفه ایران باستان ص ۳۵ - ۳۶ (۴) دوس نامه پیریت - موهوم - پادشاه است
 Kent متولد در حدود ۵۴۵ متوفی سال ۶۱۶ - پادشاه اسکندریه بودی در ۶۶۶
 (۵) برخلاف اقوال نویسندگان اسلامی که ذکر آنست در پیش عصر مسیح.

زرتشت مؤسس مزدیسنا

درینای ۴۶ قطعه ۱۲ راجع باین موضوع گوید: «اگر روزی راستی بدست یاری فرشته محبت (آرمتی) بنزد نبیرگان ستوده فریان تورانی جای گیرند، آنگاه وهومن آنرا در بهشت جای دهد و اهورمزدا آنرا در پناه خود گیرد.» (۴۶)

از گاتها برمیآید که زرتشت در حین ساختن آن سرودها هنوز در آغاز رسالت خویش بوده یاران و همراهانش زیاد نیستند و در دایره پیروانش شماره اشخاص متنفذ مانند کی گشتاسب و فراششتر و جاماسپ و ایست و استرومدیوماه کم میباشد، ولی در مقابل دشمن زیاد دارد (۱).

شهادت

شهادت زرتشت بدست یکتن تورانی بنام براتروکرش

زرتشت

Brâtrok-rêsh ، برات رش Brat - resh ، برات ریش
Brat - rōyishn و یا برادرش Brad - rêsh (۲) (باختلاف)

قرائتهای پهلوی انجام گرفت - نام این شخص در بندهش و زادسپرم ذکر شده است و جزو پنج برادری که از خاندان کرب Karap بودند معرفی گردیده (۳) - در بهمن یشت، فصل ۲ بند ۲ آمده: «زرتشت از اهورمزدا بیمرگی (جاودانی) خواست - اهورمزدا در پاسخ گفت: اگر من ترا جاودان سازم آنگاه تو برادرش، هم بیمرگ خواهد شد (۴) و بنابراین رستاخیز هم ممکن نخواهد بود.»

جاکسن Jackson، امریکائی اشاره میکند که زرتشت در سن هفتاد و هفت سالگی کشته شد (۵) و این مطابق سنت زرنشیا نیست - در داستان دینیک (کتاب دینی پهلوی) آمده (۶): «برادر کرش بهترین مردان (زرتشت) را بکشت.»

در سنت مزدیسنان آمده که در حین شهادت، در دست زرتشت مهره

(۱) گاتها ص ۳۶ . (۲) Jackson, Zoroaster, p. 28 .

(۳) S B E . , vol. 47 . p. 143 - 147 . (۴) زیرا در علم ازلی چنین مقدر شده بود

که اوقات زرتشت باشد. Jackson, Zoroaster, p. 127 . (۵) (۶) فصل ۲

صفحه ۲۱۸ (ضمن کتب مقدس مشرفی و سنی).

(۴۶) رك : یوست فریان و مرزبان نامه . بقلم نگارنده ص ۳ - ۴ .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

ستایش (تسییحی) بود و چون آن گجسته خواست ویرا بکشد، زرتشت مهره بگسیخت و او را بسوزانید.

طبق روایات داستانی، این واقعه در حمله دوم ارجاسپ تورانی ببلخ صورت گرفت. در آن زمان گشتاسپ در سیستان بود و در بلخ جز لهراسب پدر پیر و هنر و بی گشتاسپ کس نبود، او نیز در جنگ کشته شد، تورانیان با تشکده نوش آذر که مقدم زرتشت بود رفتند وی را با هشتاد هیرید دیگر بکشند - فردوسی شرح این واقعه را بتفصیل آورده است (۱).

انجمن آرا نویسد: «بعد از سی سال از حکومت گشتاسپ، ارجاسپ از رگستان بدارالملک بلخ تاخته لهراسب را بکشت و تور ارا تور (۲) با تشکده آمده زرتشت را از پای در آورد و مدت عمرش هفتاد و هفت سال بوده است»

زرتشت در ادبیات پارسی

۱- زرتشت و شهر یاران

نویسندگان پارسی و تازی را به این بین زرتشت و فریدون قتل شده اند، بویژه نسبت پسر و پسر پسر، طبق سنن بمنوچهر پادشاه پیشدادی رسیده اند (۳) و او پسر ایرج پسر فریدون بود. از طرف دیگر نسبت زرتشت را از طرف مادرش (دندون) نیز فریدون منتهی میدانند (۴).

حمزه اصفهانی در تاریخ خود آورده (۵).

«و علی رأس ثلاثین سنه من هککه [ای فریدون] خاثر ایریهره انجمن شدی علیه السلام»

در کتاب مجمل التواریخ و الفقه من نیز که به همین معنی در این زمان ایران

- (۱) رجوع شود به بخش ۶ بهر (۳) فردوسی (۲) و او را به شرح تورانی - (۳) رگ جسون شماره ۱ - (۴) انجمن آرا - برهان قانع (۵) سنی موهب لاریس ص ۲۴

زرتشت مؤسس مزدیسنا

را طبق معمول (۱) نام میبرد، آمده (۲):

«اندر عهد فریدون، ابراهیم علیه السلام پیغامبر بود. چنانکه در همین فصل بیاید نویسندگان ایرانی بعدها (ابراهیم) را همان (زرتشت) دانسته اند لذا برخی تصور کرده اند که زرتشت، پیغمبر معاصر فریدون بود و همین امر موجب تصرف نساخ در یکمصرع گشتاسب نامه اسدی طوسی شده و شرح آن چنین است:

اسدی، در کتاب مزبور در (داستان گرشاسب پادشاه طنجیه) گوید (۳):

پیغمبر ابراهیم بود آن زمان که بودی فریدون خدیو جهان (۴)

بنده حقش (۵) برین خورد و موگند نیز بدان دوگوا داد بسیار چیز

نسخان کتاب، بمناسبت خلعت نام ابراهیم باز زرتشت بیت اول را بصورت ذیل

در آورده اند:

پیغمبر ابراهیم بود آن زمان بدش نام زردشت، از آسمان

عازمه از سستی لغظی و معنوی مصرع دوم، مراد گوینده ذکر نام فریدون پادشاه عصر بود که پیشتر مذکور نیفتاده است و قول مؤلف مجمل التواریخ (که در بالا گذشت) نیز مؤید آنست که در مصرع دوم تصرفی نابجا شده است. (۶)

داستان ظهور زرتشت در زمان گشتاسب و پیروی شاه از او

در کتب تازی و پارسی مشهور است و ماذیلا از تواریخ پارسی

گشتاسب

نمونه ای بدست می دهیم:

بلغمی در تریخ خود نوشته است (۷):

«چون گشتاسب بملک بنشست، بر رعیت عدل و داد کرد و جهانرا از مشرق تا

-
- (۱) معمول مورخان اسلامی مانند طبری و حمزه.
 (۲) چاپ تهران مصحح آقای ملک الشعراء بهار ص ۹۰.
 (۳) چاپ تهران، مصحح آقای یغمائی ص ۴۴۱.
 (۴) عین قول مؤلف مجمل التواریخ.
 (۵) کتاب آسمانی ابراهیم خلیل.
 (۶) متأسفانه در کتاب گرشاسب نامه باب ظهور همین مصرع مصحف در متن قرار داده شده و اصل در حاشیه مشبوه است.
 (۷) چاپ کانپور ص ۲۰۶. و نیز رك: بخش ۴ بهره ۲

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

مغرب آبادان کرد، و دین آتش پرستی را نصرت کرد و هفتان را یکی پیغامبر بوده است که او را زردشت گویند از بیت المقدس به عراق آمد و از عراق ببلخ شد نزد گشتاسب (۱) و دعوی پیغامبری کرد و گفت خدای عز و جل مرا بسوی تو فرستاده است و ترا فرمان داده است که دین آتش پرستی را افزون کنی و ترا این شریعتها فرموده است ۹.

دقیقی در شاهنامه خود ظهور زردشت را در زمان گشتاسب چنین شرح میدهد:

چو یکچند گاهی بر آمد برین (۲)	در خنی بدید آمد اسد و زمین
از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ	در خنی کشن سنج و مسبار خنخ
همه برگ او پند و بارش خرد	کسی گز چندان سر خوردن می مرد
یکی پاک پیدا شد اندر زمان	بدست اندرش مجمر عود زمان
خجسته بی و نام او زردشت	که اهریمن بدکشش را بکش
بشاه جهان گفت پیغمبرم	ترا سوی یزدان همی رهبرم ۱۳

در مجمل التواریخ و الفصیح آمده (۱۴): «پادشاهی گشتاسب صد و سی سال بود. اندر اول عهد او زردشت پیش وی آمد و دعوت کرد و آتش پرستیان فریضه کرد. و دین معین نهاد. گشتاسب او را پذیرفت. پس گشتاسب، اسفندیار، نوخته بود، چهار اسب سوار کرد. و دین زردشت گرفتند. و آتشگاهها بنهاد. هر کشوری ۹.

فانسی ناصرالدین عبداللّه بن عمر بیضاوی در «کلمه التواریخ» (۱۵) روایت میکند:

«گشتاسب بن اهراسب - در زمان او زردشت پیدا شد و مردم بدین معجوس دعوت کرد و از دین صابیان بزداشت و در کوه نشست و استخر مغان خود ساخت. پس گشتاسب بدین زردشت بگریید و استخر آمد و در آن کوه نشست و بزرگان و بزرگان را (۱) در اصل: پدر گشتاسب؛ (۲) از سبط گشتاسب؛ (۳) برای مدافع زبده داستان و شرح آن رک: بخش ۶، صفحه ۲؛ (۴) چاپ دوم، ص ۵۱؛ (۵) مؤلف: سال ۶۷۴ هجری، چاپ آملی، کریم سال ۱۳۱۳. (۶) ص ۱۸.

مشغول گشت و درین جایگاه آتشکده ها ساخت.

نظیر همین اقوال در فرهنگهای پارسی مضبوطست (۱).

۲ - زرتشت و انبیای بنی اسرائیل

پس از حمله عرب بایران، همچنانکه دین مزدیسنا در برابر دین اسلام سر اطاعت فرود آورد، و زبان ایرانی با زبان تازی مخلوط گردید و خط پهلوی از رواج افتاد و رسوم و عادات مرز و بوم ایران دیگرگون گشت، داستانهای ملی ما نیز با قصه های سامیان آمیخته شد، پادشاهان و ناموران ایران با پیامبران بنی اسرائیل رابطه و خویش وندی یافتند (۲). از آنجمله زرتشت، مؤسس مزدیسنا بچند تن از پیامبران سامی و بنی اسرائیل منتسب گردیده است.

هودان زرتشتی نیز، که خود منبع اخبار تاریخی و داستانی ایران باستان بودند، نظیر تبعیب مسلمانان کوشش میکردند که پیروان مزدیسنا را هم، چنانکه پیغمبر اسلام فرموده بود در زمره «اهل کتاب» بشمار آورند (۳) - بدین دلیل نکتز بر پاهای خود را بچند تن از انبیای بنی اسرائیل که مورد قبول سه فرقه یهود و نصاری و مسلمان بودند انتساب دادند (۴). مورخان اسلامی که اخبار ایرانی را از موبدان می شنیدند آنها را حقیقی دانسته در تواریخ خود مانند تاریخ طبری و ترجمه بلعمی و مروج الذهب و ابن الاثیر و غیره وارد کردند - بدیهی است که ضمناً نظر تعصب آمیز فرق دیگر نیز در دایره وارد شد که شرح آن بیاید.

بیشتر نویسندگان و گویندگان، زرتشت را همان ابراهیم خلیل دانسته اند و برخی نیز ویرا از نواده های ابراهیم محسوب داشته اند.

ابراهمیم
خلیل

(۱) زرتشت - ابراهیم - آری - جهانگیری - غیاث - آندراج. (۲) یشتهاج ۲ ص ۲۰۷. (۳) زرتشت - آریات و احادیث در بخش ۵. (۴) نظیر همین موضوع را استاد معبره های یهود و در مساحه خود با صبیان (صابین) بغداد ملاحظه کرده اند بدین طریق که «شان بود را ز پیروان ابراهیم خلیل معرفی میکردند و کتاب آسمانی خویش را (صحف) می نامیدند در صورتیکه فی الحقیقه پیرو او هستند و نه چنین کتابی باقی مانده است.

زرتشت مؤسس مزدیسنا

۲ - در قرآن ، سوره یس و یکم «سورة الانبياء» ، در داستان ابراهیم آمده (۱) :

«قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَیَنْفَعْکُمْ وَلَا یَضُرَّکُمْ ، اَف لَکُمْ وَلِیٌّ مِّن دُونِ اللَّهِ ، اَوْ لَا تَعْقِلُونَ» قالوا حرقوه وانصروا آلَکُمْ ان کُنتُمْ فاعِلین • قلنا یا نار کونی برداً و سراحاً علی ابرهیم • وارادوا به کیداً فجعلنا هم الاخسرین • و نجیناه و لوطاً الی الارض النی برکتنا فیها للعالمین •

ترجمه : [ابراهیم ب قوم] گفت آیا جز خدای [یگانه] ، آنچه را که شما را نه سودی دارد و نه زیانی ، میپرستید ؟! - اف بر شما و بدانچه - جز خدای - میپرستید • «آیا تعقل نمیکنید ؟» [قوم] گفتند او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید ، اگر نصرت دهند که کنید • ما (خدا) گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش . [قوم] خواستند • و دشمنی ورزیدند • ما آنان را زیانکار گردانیدیم • او (ابراهیم) و لوط را نجات داده زمینیهی که چپانرا در آن برکت دادیم فرستادیم (۲) .

در زم آیه آمده که این کار بفرمان نمرود صورت گرفت - در توریة نام نمرود «نمر ابراهیم» Ninus آمده است (۳) - ابوریحان بیرونی نیز همورا معاصر خلیف داری و مؤلف جند الخاود در فهرست نامهای نامارده نویسد (۴) : « و شمیره ، دختر ابراهیم ، که او بر نمرود و عاشق ایلئوس برادرزاده خود شده ، میسر بهم رسید که از دست نمرود و نمرود را بر او و در محرابه ابراهیم علیه السلام عاجز شده او را از منجنیق آتش ابراهیم و سوزش • • • آتش سی و سه سال و هلاکش بدست بعوضه بود . »

در احوال خونی ، زنده ابراهیم خلیل با آتش و سازگار بودن آتش با وی مبرهن گردید • • • در منجیق آتش گوید :

چون خلیل آتش کرد از نمرود و سوزش خوش تواند کرد در آتش نشست

(۱) تبارک و تعالی (۲) در توریة از این واقعه مذکری بیان نیامده . (۳) سفر پیدایش . (۴) ج ۱ ص ۸۸ بنقل از آثار الباقیه جدول ملوک بابل (تولد ابراهیم در زمان نبیوس و گرفتاری وی در عصر زامیس بن نینوس) . (۵) چاپ تهران ص ۹۲ .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

سر ببر نمرود را همچون قلم چون خلیل الله در آتش نه فند
زرتشت نیز، چنانکه بیاید باحترام و تقدیس آتش شهرت داشته است، توافق
این دو در موضوع آتش، بتداعی معانی هر یک دیگری را بخاطر میآورد، و ناچار
زرتشت را با ابراهیم یکی دانستند.

۳- ابوریحان بیرونی نویسد^(۱): «ابراهیم از سخا و فسر نیناس^(۲) سر
نینوس نمرود گسریخته بفرستین رفت و این مهاجر بسن همد و در ساسانی وی
انجام گرفت»- در توره نیز آمده که ابرام (ابراهیم) در همین سن مهاجر کرد^(۳)
چنانکه میدانیم ابراهیم بابلی بوده و بابل از شهرهای مجاور و هندو جزو کشور ارات
بشمار می رفته- از طرف دیگر زرتشت نیز بندها سطر همدج در شب اسامی^(۴)
در سوریه و فلسطین میزیسته و بر اثر نفوذ پیغمبر بنی اسرائیل از شهر امدیه رفت و
ب عراق آمد؛ از اینرو ملاحظه میشود که سرگذشت ابراهیم و زرتشت در این موضوع
نیز باهم مشابهت دارد.

۴- طبق روایت کتاب دینی پهلوی (ایماندار زویران امدی در رتی کت نامه
(ابراهیم) نام داشته (نظریاتی که مکاتبات در بر روی ایران با قوش حاکم در تاریخ خط
پهلوی بخط آرامی صورت می گرفته و دبیران مدعی نژاد در دروازه پارس دهان) و
همو بود که نامه ارجاسب را برای سواد امر ارات کرد و پس از پنج روز
از سوی دیگر تعلیم و تربیت در ایران پس از دست و پا شدن امدیه و گزارد و در
زمان گی گشتاسب خود پیغمبر در حقیقت پیشوای هویدان پند و فرموده امدیه است
که در روایات چنین تصور شده باشد که خداوند در راه امدیه تبار و نژاد میگرداند و همو
بوده است که بنام (ابراهیم) خوانده شده

۵- شهرت انتساب ایرانیان به ابراهیم خلیل از جهت است^(۵) بدست ابراهیم و
زرتشت کمکی مؤثر کرده است.

(۱) یسناج ۱ ص ۸۸ نقل از آندرانقیه. (۲) Nimvas (۳) سور یسناج باب
۱۲ بنده. (۴) رک: تاریخ معنی ترجمه طبری. (۵) عربیست که سیمو در ریحی ساد.

مسعودی گوید (۱):

«گفتار کسانی که پس از ظهور اسلام قائل شدند که ایرانیان از اولاد اسحاق ابن ابراهیم خلیل اند و در تأیید قول خود با شعار فرزندان معد بن عدنان - که بمناسبت انتساب خود بایرانیان، بریمنیان افتخار کرده و گفته اند آنان (ایرانیان) از اولاد پدرایشان ابراهیم اند - تمسك جسته اند، چنانکه جریر بن عطیة بن الخطفی التمیمی به انتساب بنزار بریمن فخر ورزیده گوید:

ابونا خلیل الله لاتكسرونه	فاكرم بابراهيم جدا و مفتخرا
وابناء اسحاق الیوث اذا ارتدوا	حمائل موت لابسين السنورا
اذا افتخروا عدوا الصهباء منهم	و كسرى وعدوا الهرمذان (۲) وقیصرا
ابونا ابواسحاق یجمع بیننا	اب كان مهديا نیسا مطهرا
و یجمعنا والغر ابناء فارس	اب لانبالی بعده من تأخرا
ابونا خلیل الله والله ربنا	رضینا بما اعطى الاله و قدرا.

و قول اسحاق بن سوید العدوی، عدی قریش:

اذا افتخرت فحطان يوماً بسؤدد	اتى فخرنا اعلی علیها و اسودد
ملكناهم بد، باسحاق عمنا	و كانوا لنا عوناً علی الدهر اعدا
و یجمعنا و الغر ابناء فارس	اب لانبالی بعده من تفردا .

و قول بعض از نزاریان :

و اسحاق و اسمعيل مدا	معا لی الفخر و الحسب اللبابا
فوارس فارس و بنو نزار	كلا الفرعین قد كبرا و طابا.

و ایرانیان در زمان باستان روی بمکه آورده نذرهای بزرگ، از جهت تعظیم ابراهیم خلیل پسرش را، می آوردند .

و خانه کعبه نزد ایشان مهمترین معابد سبعة بزرگ و زیارتگاههای جهان است،

(۱) التنبیه و الاشراف ص ۹۴-۹۶. (۲) هریدان ط.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و مردی بدان تولی جست. وی او را طول عمر بخشید، و بقول عربی در جاهلیت،
استشهاد کرده اند:

زمزمت الفرس علی زمزم^(۱) و ذاك فی سائقها الاقدم
و قول کسانی که قائلند منوشهر (منوچهر) ای که نسبت همذایرانیان بدو بر میگردد
(منشخر) پسر (منشخر باغ) است و او (بعیش) پسر (ویژن) است و در پیش پسر (اسحق) پسر
(ابراهیم خلیل) است و آنان بقول یکی از شعرائی ایران پس از اسلام استشهاد کرده اند که
در مقام افتخار گفته:

ابونا ویزک و به اسمای	اذا افتخروا فخر دینا و لاده
ابونا ویزک عبد رسول	له شرف الرسالة و الزهده
فمن مثلی اذا افتخرت قروم	وینی هنر و سطة الفایده

مجموع یا بعضی از این قرائن سبب گردید که زرتشت در ادبیه اسما هم از همه
شناخته شود. این توافق با انواع مختلف در نغمه و نشر جاوه گراست. بهر حال در همان
و نحل خود^(۲) نویسد: «النجوس واصحاب الاثمن والذیوة و غیره» و «النجوسية
یقال لهم الدین الاکبر والملة العظمی» و از آنجا که دعوت ایشان در همه احوال و احوال
لم تکن فی العموم کالدعوة الخلیفایة و لم یکن لهم احوال و انما یکن لهم احوال
مثل الملة الخلیفایة. از آنجا که مآل و امجدی نام علی و ابراهیم و اگر چه این امر
است که زرتشت همان ابراهیم بوده و از خون پادشاهان ایران و پسر دین ایران و همه
میداند و ما میدانیم که آنان تابع زرتشت بودند و از آنجا که در زمان سهرسپاس
ششم هجری) تمام این دو تن با یکدیگر نخلی شده و در آن زمان در آن زمان و در آن
(وستا) نویسد: «تفسیر زرتشت و زرتشت و ابراهیم و ابراهیم و ابراهیم و ابراهیم
بین زرتشت و ابراهیم رابطه ای قائل بوده.

(۱) فقه الملة عمیانه و خلیف زمره (هائ) زرتشتیان با زمره (سوم و چهارم)

(۲) جناب بیبلی ص ۱۱۱. (۳) جناب تهران و صحیح آملی ص ۱۱.

زرتشت مؤسس مزدیسنا

مؤلف مجمل التواریخ والقصص، ضمن ذکر پیامبران معاصر پادشاهان ایران نویسد (۱):

«اندر عهد گشتاسب، زردشت بیرون آمد، و گشتاسب دین وی پذیرفت و گویند نهم پسر بود از آن ابراهیم خلیل علیه السلام» (۲)

دربیرهان آمده: «نام اصلی او (۳) ابراهیم است.» و در چند سطر بعد: «گویند زردشت بزبان سریانی! نام ابراهیم پیغمبر علیه السلام است و بروایت دیگر زردشت و برزین (۴) هر دو پیشوایان ملت ابراهیم علیه السلام بودند.»

مؤلف انجمن آرا همین قول را تکرار کرده، زرتشت را لقب براهام داند (۵). ازین احوال برمیآید که بعدها تصور دیگری دراین موضوع ایجاد شده و آن اینکه (ابراهیم زرتشت) را جز (ابراهیم = ابراهام) پیغمبر بابلی تصور کردند و چنین پنداشتند که ابراهیم نه زرتشت لقب پیامبر مجوس بوده است.

نویسنده معاصر آقای نفیسی در فرهنگنامه پارسی نوشته اند (۶): «در روایات ایران ده ظاهرا در چهار پنج قرن پیش پیدا شده ابراهیم را همان زردشت پیامبر ایران قدیم دانسته اند و کتاب زند را باو نسبت داده اند و حتی در بعضی از مآخذ ضعیف (۷)، ابراهیم زردشت نوشته اند - و نیز کتابی مختصر در شرایع ابراهیم زردشت بنام (زوره) رواج داده اند که گویند برای پادشاه هند نوشته است.» (۸)

در اصل این انتساب شکی نیست ولی اینکه نسبت مزبور در چهار پنج قرن پیش، یعنی در قرنهای نهم و دهم هجری نشأت کرده باشد مورد تأمل است، چه اسدی (متوفی بسال ۴۶۵) در فرهنگ خود (۹) و خاقانی (متوفی بسال ۵۹۵) و عطار (متوفی در نیمه

(۱) چاپ تهران من ۹۲. (۲) شرح (نهم پسر) در همین بخش ضمن عنوان (هویت زرتشت در نظر نویسندگان ایرانی) من ۹۲ بیاید. (۳) یعنی زرتشت. (۴) که در فرهنگها نام موبدی شناخته شده که آشکده برزین بدو منسوبست - ترك: بخش ۴ بهره ۲ (برزین مهر). (۵) ذیل واژه (زردشت) و (زرتشت). (۶) ج ۱ چاپ تهران ۱۳۲۰، ذیل واژه (ابراهیم). (۷) مانند فرهنگ برهان قاطع و انجمن آرا و جنت الخلود (م.م). (۸) بخش ۷ بهره ۲. (۹) در بالا گذشت.

زرتشت مؤسس مزدیسنا

دین زرتشتی، که مردم مؤسس آنرا همان خلیل الله دانسته اند، آن قابلیت و استعداد را که چهار مرغ کوفته را از فراز جبال بخواند، یا عناصر را از هوا مسخر سازد، ندارد - از این تعبیر شاید بتوان گفت که خاقانی، خود در انتساب ابراهیم بزرزشت تردید داشته است.

شیخ عطار در قصیده ای گوید (۱).

گردی بصومعه در مرد خلیل بدم امروز پیش مغان چون گبر آفریم.
در این بیت خلیل را همان پیامبر سامی و گبر را بمعنی مطلق کافر و بت پرست (پرو آزر سنگتراش که پدر یاعم ابراهیم و مشرک شمرده شده) دانسته و فی الجمله از ذکر خلیل و گبر و مغان بانتساب مورد بحث، نظر داشته است.
حافظ در غزلی گوید:

بیاض تازه کن آئین دین زردشتی کنون که لاله بر افروخت آتش نمرود.

در این بیت نیز زردشت را همان ابراهیم دانسته که در آتش نمرودش خواستند بسوزانند. خلط زردشت و ابراهیم در اذهان موجب آن شد که در برخی اشعار تصرفاتی نابجا بعمل آورند. از آن جمله در شاهنامه فردوسی آمده (۲):

بر آن دین (۳) زردشت پیغمبرم ز راه نیاکان خود نگذریم.

بس از بیت فوق در برخی نسخه های شاهنامه این بیت را افزوده اند:

نهم پور زردشت پیشین بد اوی (۴) ابراهیم، پیغمبر راست گوی.

و این همان قولست که مؤلف مجمل التواریخ نقل کرده (۵). در نسخه های صحیح شاهنامه این بیت نیست - هدایت آنرا در انجمن آرا (۶) آورده و زردشت پیامبر ایران را زردشت ثانی مینامد و مینویسد: «زردشت ثانی بزعم فردوسی به نه پشت، بزرزشت بزرگ میرسد که گفته: نهم پور و نام او نیز بر اهام بوده چنانکه

(۱) دیوان مصحح آقای نفیسی ص ۲۶۹. (۲) در داستان بهرام گور، آنجا که بهرام جوانوی دبیر را دستور میدهد که نامه ای بمرزبان ایران نویسد. رك: شاهنامه، بخش، ج ۷ ص ۲۱۱۸. (۳) بآئین. ن. ل. (۴) نهم دین زردشت پیشین بروی (ایضا هما نصفحه). (۵) شرح این مسئله در همین بخش بیاید. (۶) ذیل (زردشت بزرگ)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

مرقوم شد (۱) و بعضی گفته اند که مقصود فردوسی از زردشت پیشین مه آباد است که نسب زردشت بنه واسطه باو میرسیده (۲)

مها باد همانست که در کتاب دساتیر نخستین پیامبر معرفی شده است. بدیهی است که بیت فوق از آن فردوسی نیست چه موضوع تعدد پیامبران بنام زرتشت در عصر فردوسی رائج نبوده و در کتابی مذکور نیست و دساتیر نیز چهار پنج قرن پس از گوینده بزرگ مآتدوین شده است.

در یکی از نسخه های خطی شاهنامه (۳) بیت مسطور بصورت ذیل آمده :

نهم دین زردشت پیشین بروی براهیم پیغمبر راستگوئی
و در نسخه دیگری چنین ثبت شده است (۳) :

کدامست زردشت ای نیکخوی براهیم پیغمبر راستگوئی

همچنین تصرف ناسخان را در بیت اسدی (در گرشاسپ نامه) که بصورت ذیل در آورده اند :

پیغمبر براهیم بود آفرمان بدش نام زردشت از آسمان
در پیش ذکر کردیم (۴)

آشنای پور داود نگاشته اند : پیغمبر ایران (۵) را میگرد
ارمیا ارمیا یا عزیر شعر دارد (۶) آجاسن Jackson آرمیائی در
لبی کتاب زرتشت نوشته (۷) : «طبری زرتشت را میگرد رمیائی می

داند» وئی عین گفتار طبری در تاریخ وی بهر او داشت (۸)

«قال هشام فی زمان بشاسف ظهور زرادشت الذی نزع المحوس البهیم و انش
زرادشت : فیما زعم قوم من علماء اهل الکتاب : من اهل فلسطين ، خدمت العیسى الازعجه

(۱) در ذیل واژه (زردشت) (۲) رن : همین بخش ، عنوان : زردشت ، در : وزیر ،

آذربید (۳) منقولی مآقن مجتهد طهضائی ، رن فردوسی ، ۹۰ ، مهر می ۱۳۴۵ ، ۳۶۴ ، ۳۶۵ ،

(۴) همین بخش عنوان : «زردشت و منوچهر» من ۸۰ ، (۵) زرادشت (۶) در : ۲۰۷ ، ۲۰۸ ،

(۷) Zarnitsky, p. 38 (۸) تاریخ طبری چهار ، مصرح ۱ ، ۲۸۲

آرمیا النبی، خاصاً به اثیراً عنده.»

یعنی: هشام گفت: در زمان گشتاسپ ظهور زردشت که مجوس او را پیامبر خود میدانند، واقع شد و زردشت، چنانکه گروهی از دانشمندان اهل کتاب (یهود و نصاری) بر آن رفته‌اند، از اهل فلسطین و خدمتگزار یکی از شاگردان ارمیای نبی بوده از خواص و یاران نزدیکش بشمار میرفت.

فتح بن علی البنداری مترجم شاهنامه فردوسی بتازی نیز عین همین قول را از طبری نقل کند^(۱)، بنابراین زرتشت را بلاواسطه شاگرد ارمیا نخوانده بلکه او را شاگرد شاگرد ارمیا دانسته‌اند، بهمین ملاحظه طبری در جای دیگر نوشته^(۲):
«ذكر بعضهم ان رجلا من بني اسرائيل يقال له سمى كان نبياً، وانه بعث الى بشتاسف، فصار اليه الى بلخ، ودخل مدينتها فاجتمع هو وزرادشت صاحب المجوس، وجاماسب العالم بن فحد، وكان سمى يتكلم بالعبرانية، ويعرف زرادشت ذلك بتلقين ويكتب بالفارسية ما يقول سمى بالعبرانية، ويدخل جاماسب معهما في ذلك، وبهذا السبب سمى جاماسب العالم.»

یعنی: آورده‌اند که مردی از بنی اسرائیل که ویرا (سمى) میگفتند پیامبر بود و وی بسوی گشتاسب مبعوث گردید، بدین منظور روی بلخ آورد و بدان شهر درآمد، آنگاه باز زردشت پیشوای مجوس و جاماسب فرزانه پور فحد متحد شد. سمی بزبان عبرانی سخن میگفت و زردشت بتلقین این زبان را درمی یافت، و خود آنچه را که سمی عبرانی میگفت، بپارسی مینوشت، جاماسب نیز در این کار با آنان شرکت میکرد و بهمین جهت به (فرزانه) نامبردار گردید.^(۳) ولی در میان انبیای مشهور بنی اسرائیل، کسی بنام سمی نامزد نیست.^(۴)

(۱) شاهنامه چاپ مصر ج ۱، ص ۳۳۲. (۲) تاریخ طبری ج ۱ ص ۲۹۵.

(۳) (عالم) را در عبارت فوق (دانا) یا (دانشمند) باید تعبیر آورد، ولی چون جاماسب در سنت مزدیسنان به (فرزانه) نامزدست، همین تعبیر را ترجیح دادیم. (۴) رجوع شود بکتاب (توریه).

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

مؤلف جنات الخلود نیز در جایی که از (ملوک الکلیانیة) سخن میراند نویسد :

«گشتاسب یکصد و شصت سال - و در عصر (او) ابراهیم زردشت ، ملت خود را رواج داد و از انبیا ، انبیال و ارمیاء و عزیز و فیثاغورس حکیم بود» مدینوچه نویسنده کتاب مزبور چهار پیغمبر مذکور را معاصر یکدیگر و همعقد گشتاسب محسوب داشته است ولی ذکر وی از شاگردی زردشت نزد ارمیاء بمیان نیورده .

جاکسن در علت این تخیل نوشته ^(۱) : حدس زده میشود که مورخان اسلامی نام عربی ارمیاء Armiah را با محل ارمیه ، که زادگاه پیغمبر ایران است ^(۲) اشتباه ساخته این نسبت را بدو داده اند ^(۳) .

بلغمی در تاریخ خود ، که ترجمه خنجر است ^(۴) آورده ^(۵) :

عزیز «او» ^(۶) شاگرد عزیز علیه السلام بود ، و بر این مؤلف مزبور عزیز را بهجانی (سمی) طبری ثبت و تائید این نام را از او اخذ و ذکر کرده است موافق مجمل التواریخ و القصص نیز نوشته ^(۷) . «زردشت است که عزیر بود» فردوسی در شاهنامه ، اندرز دادن نوشتن از زن مسیحی را به عزیر نسبت داده ^(۸) :

بدین مسیحابد آن ماهروی ^(۹)	ز دیندار که بهر سر دیندار بود
بخی کودک آمدش خورد شد چهر	ز بهر که بهر سر دیندار بود
و را نه شور خواندی ، نوشتاد	نجدی بر آن سر دیندار بود
ببالد بر سان سرو سبزی	هسر بر سر دیندار بود
بجو دوزخ بدانت و راه بهشت	عزیر دیندار بود

(۱) Zoroastrianism, pp. 197-198 (۲) بنی مؤلف در جایی که از ابراهیم زردشت سخن میگوید

نیزه ۳۰ (تذکر گشتاسب)

(۳) نقل از Zoroastrianism by Gauthick, p. 197-198

(۴) ولی دره ساری از افسر باصل عربی دارد و سایر مسیحی ها را نیز در کتاب

نامم از احداث عدو و دشمنان و اوقات دارد (۵) در تاریخ ایران (۶) بنی

زردشت (۷) حدیث ایران ۹۶ (۸) حدیث ایران ۹۶ (۹) بنی

مسیحی و سیروان

زرتشت مؤسس مزدیسنا

نیامد همی ز ندو آستانهش در ست دورخ را آب مسیح باشت. (۱)

و در بیت ماقبل آخر عزیر را نظر بتقارن ذهنی بازداشت، ذکر کرده است والا چون عزیر از انبیای اولوالعزم نبوده میبایست عادة بجای او نام موسی را یاد کند و ظاهراً فردوسی خواسته است از نظر نوشزاد بداستان (شاگردی زردشت نزد عزیر) که پیش از وی نیز زبانزد دانشمندان بوده بنگرد.

علت انتساب شاگردی زرتشت نزد عزیر؛ چنین تصور می‌رود که پس از انتشار خبر شاگردی زردشت نزد یکی از شاگردان ارمیای نبی (۲) یکی از پیامبران قریب‌الهمد (وحنی بنی روایات اسلامی (۳)) او را که در ضمن کتب مقدس (توریه) نیز کتابی آسمانی (یعنی کتاب عزراء) بدو اختصاص دارد، انتخاب کردند. از طرف دیگر مفسران آیه ۲۶۱ از سوره بقره (که شرح آن بیاید) را بار میاء و عزیر (هر دو) نسبت داده‌اند و این امر تقارن ذهنی دوبه‌مبر را در نظر مسلمین ثابت می‌کند.

روایات قدما در مورد انتسابهای فوق، که صرفاً جنبهٔ روایی و داسانی داشته در قرون اخیر، نزد دانشمندان باختر بگونه‌های سیاسی و اجتماعی در آمد و حتی برخی از آنان، در قرن اخیر و منبع، بر روی حقایق پرده کشیده تحت تأثیرات نژادی گفتمان‌های افسانه‌آمیز مزبور را تأیید و بقول خود اثبات کرده‌اند (۴). اینک ناگزیر بطریق اختصار بانتقاد افسانه‌های مذکور می‌پردازیم:

انتقاد اقوال سابق

۱- ابراهیم و زردشت - ابراهیم و زردشت دو پیغمبر بوده‌اند نه یکتن و چنانکه آمد ز آن دو که برار باب منبع روشن است از این قرار است:

(۱) یعنی نوشزاد غلبی نمید یافت و مسیحی شد (۲) و بخصوص چون (سمی) شهرتی نداشته است. (۳) مؤلف تفسیر همی (علی بن ابراهیم) نوشته: و کان عزیر اما سبط الله بخمصر علمی بنی اسرائیل هرب و دخل فی عین و غاب فیها، و بقی ارمیاء بیتاً مائة سنة ثم احياه الله تعالى (چون بهران من ۸۰) و نیز جنات الخلود که ارمیاء و عزیر و دانیال و زردشت را ماصر دانسته (چنانکه در بالا گذشت) (۴) دك : فلسفه زرتشت تألیف Menan

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

الف . نام ونژاد - ابراهیم پیغمبر که نام اصلی او ابراهام^(۱) (و بعدها ابراهام^(۲)) بود اصلاً از نژاد سامی^(۳) بوده - وی را پسر تارح ونیره دهم سام^(۴) پسر ارشد نوح^(۵) دانسته اند. بعلاوه نام او نیز عبرانی^(۶) (از شعب السنت سامی) و (ابراهام) بمعنی (کسیکه پدرش و الامقامست) و (ابراهام) بمعنی (پدر جماعت بسیار) میباشد .

اما زرتشت پیامبر که نام اصلی او زرتوشتره گردانده و او دهم^(۷) است از نژاد آریائی (از شعب قوم هند و اروپائی^(۸)) که درست در برابر نژاد سامی قرار دارد میباشد ، و طبق سنت وی نبیره چهاردهم منوچهر (منوش جیهیر - منو جیهیر) پادشاه آریائی بوده است. نام او نیز کاملاً آریائی و چنانکه گذشت بمعنی (دارنده شتر زرد) است .

ب . تولد - ابراهیم پیغمبر در سهراور^(۹) (نوشهرهای شده^(۱۰)) که در فامرو اقوام سامی بود متولد شده^(۱۱) ، در صورتیکه تولد زرتشت در حدود دره جیپنچینه^(۱۲) آذربایجان که در فامرو اقوام آریائی بود اتفاق افتاد و در این موضوع ، چنانکه گفته شد همه مورخان ایرانی و تازی و سانسانه جز طبری و بیروانی و که از مآخذ اصلی اسرار قبل نقل تاریخ کرده و او را اهل فلسطین دانسته اند^(۱۳) .

ج . زمان - تاریخ تولد ابراهیم را در حدود سال ۱۹۹۶ پیش از میلاد نوشته اند^(۱۴) و محققان زمان ابراهیم قریب پس از زمان موسی بود و موسی در آورده قرن قبل از میلاد میزیست و این زمان طبق تحقیقات ریختی از دانشمندان باختر مقدمه بر عصر زرتشت ، که در حدود یزده یا دوازده قرن پیش از مسیح تعیین کرده شده

(۱) قمرس کتاب مقدس ص ۴ - ۵ Abram (۱) Abraham

(۳) Samitique (۳) Sam (۳) Noé (۳) Hébreu (۳)

(۷) Indo - Européens (۷) O (۷) Chaldée (۷) (۱۰) رنک در فامرو

(۱۲) امارف برینیا ج ۲ - ۱ (۱۱) Chaldée (۱۱) (۱۲) رنک عربی و یمن ص ۳۵

د. خانواده - ابراهیم دارای دو زن بود: ساره^(۱) که از او در سن ۹۰ سالگی خود، پسری یافت بنام اسحق^(۲) که طبق توریة خدا در بیست و پنج سالگی از پدرش خواست وی را در راهش قربان کند، ابراهیم اطاعت کرد^(۳) ولی فرشته‌ای او را از اینکار بازداشت^(۴) - و نیز وی از کنیزش هاجر^(۵) پسر دیگری بنام اسمعیل^(۶) داشت که وی پدر اسماعیلیان بشمار میرود^(۷).

اما زرتشت چنانکه گفتیم دارای سه زن بود، که از دو زن اولی نامی در میان نیست ولی نام زن سومش هووی معده^۱ است - وی دارای سه پسر بود بنام:

ایستواستره دودمه، مایه دودمه^۱ - اوروت نره دودمه^۱ - هورچیره

معده^۱ و^۲ و^۳ که ذکرشان گذشت^(۸) و ابداً رابطه‌ای بانامهای افراد خاندان ابراهیم ندارند.

ه. مهاجرت - ابراهیم از زادگاه خویش بحران و شکیم سفر کرد و از آنجا در نتیجه قحط مجبور شد به مصر رود و از آنجا بکنعان باز شتابد - ولی خط سیر مهاجرت زرتشت کاملاً بعکس این بود، چه وی از آذربایجان بسوی خاور، یعنی بدر بارشهر یار ایران (ویشناسپ) ببلخ (یاسیستان) رفت.^(۹)

و. وفات - ابراهیم طبق روایات در سن صد و هفتاد و پنج سالگی وفات کرد و در حبرون^(۱۰) در مغاره مکفیله مدفون گردید^(۱۱)، ولی زرتشت در هفتاد و پنج سالگی شهید شد و طبق روایات ملی این واقعه در آتشکده نوش آذر بلخ واقع گردید^(۱۲).

(۱) Sara. (۲) Isaac. (۳) باید دانست که زرتشت بکلی مخالف فدیة و قربانی بود - رک: گاتهایس ۷۱. (۴) در تناسیر قرآن برخلاف از قربانی اسمعیل سخن بمیان آمده. (۵) Agar. (۶) Ismael. (۷) E. B. vol. 1-2. (۸) رک: همین بخش ص ۲۴. (۹) برخی از دانشمندان تصور کرده اند که در بار ویشناسپ در حدود سیستان بوده، چنانکه گذشت. (۱۰) Hebron. (۱۱) قاموس کتاب مقدس (اب رام). (۱۲) رک: همین بخش شهادت زرتشت، ص ۷۹-۸۰.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بنا بر آنچه گذشت بی‌شک باید دو پیغمبر مزبور را تخیل کرد و یکی دانست.
 ۴ - ارمیا - ارمیا یا ایرمیا^(۱) (یعنی: یهوه‌بزرگ می‌اندازد) پسر حلقیا یکی از
 چهار پیغمبر بزرگ بنی اسرائیل است^(۲) که در عثاتوث^(۳) بنیامین^(۴) در حدود ۶۵۰
 ق.م متولد شد و در حدود سال ۵۹۰ ق.م در شهر دفته^(۵) نزد پلوز^(۶) بر طبق روایت
 قدیمی مسیحی، بدست یهودانی که از سرزنشهای وی به‌خشم درآمده بودند شهید گردید.
 وی تسخیر اورشلیم^(۷) را توسط کلدانیان دوبار مشاهده کرد که در آن ضمن پادشاه
 و قوم وی با سارت بیابل و سواحل دجله و فرات برده شدند. (کتاب ارمیای نبی) از کتب
 مقدس تورات در ۵۲ باب و (کتاب نیاخت ارمیا)^(۸) در پنج باب^(۹) بنام اوست^(۱۰)
 در قرآن سوره دوم (سورة البقرة) آیه ۲۶۱ آمده.

«او کالذی مر علی قرية، وهی خاریة علی عروشها قل انی یحیی هذه ان الله بعد
 موتها، فاما ان الله مائة عام، ثم بعثه قل کم لبثت قل لبثت يوماً او بعض يوم، قل بل لبثت
 مائة عام، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتمسک و انظر الی حماک و لنجعات آية للناس،
 وانظر الی العننام کیف تنشرها ثم نکسوها لحماً فلما تبین له قال اعلم ان الله علی
 کل شیء قدير»^(۱۱)

«عالمی خلاف کردند در آنکه آن بزرگوارنده که بود، قناده و عکرمه در بیع و ناحتی
 ابن کعب و ضحاک و سدی و سلیمان بن بریده و سلم الخواس گفتند عزیز بن شرحبیا بود

(۱) Jérémie (۲) آمان عثاتوث از دابیل - حرمیل - شیمیا و ارمیا - (۳) Anatoth -
 (۴) Benjamin - یسریفوب - من اسحق - (۵) Daphné - (۶) Péluse -
 (۷) Jérusalem - (۸) Lamentations - (۹) پس از تسخیر ناصری اورشلیم
 تألیف کرده - (۱۰) (۱۰) راجع: قاموس کتب مقدس و F.B.L.XX (۱۱) یسری: یا چون
 آنکه گذشت برقریه، و آن بر سر قله‌هایش فرو افتاده بود، گفت از کجای خدا پس از مرگش،
 آفرانده کند، پس خدا او را صدمه بسیار داد، پس مرا بگفت: (و) گفت چقدر در رنگ
 گردی؟ گفت یکروز با بخشی از یکروز در رنگ دردم - گفت چگونه صد سال در رنگ گردی -
 پس بضام و شراب خود بنگرد که بغیر پندیر و و سرت بگردد - من مرا - بشانه ای برای
 مردم قرار می‌دهیم - و بنگر با سخوامها چگونه آنها را برده نهیم و پس از بگوشت می
 پوشانیم - چون (این حقیقت) بر او آشکار شد، گفت دانستم که خدای مرا چیزی توانست.

ووهب بن منبه و عبدالله بن عبيد بن عمر گفتند ارميا بن حليقا بود و اواز سبط هرون بن عمران بوده. (۱) - طبری در تاریخ خود، در عنوان (ذکر خبر لهراسب و ابنه بشتاسب و غزو بختنصر) (۲) بنی اسرائیل و تخریب بیت المقدس) این واقعه را چنین شرح داده است (۳):

«ثم اوحى الله الى ارميا فيما بلغنا، انى عامريت المقدس فاخرج اليها فانزلها فخرج اليها حتى قدمها وهى خراب، فقال فى نفسه سبحان الله، امرنى الله ان انزل هذه البلدة، واخبرنى انه عامرها، فمتى يعمر هذه ومتى يحييها الله بعد موتها، ثم وضع رأسه فنام، و معه حمار و سلة فيها طعام، فمكث فى نومه سبعين سنة حتى هلك بختنصر و الملك الذى فوقه، وهو لهراسب الملك الاعظم، و كان ملك لهراسب مائة و عشرين سنة و ملك بعده بشتاسب ابنه، فبلغه عن بلاد الشام انها خراب، و ان السباع قد كثرت فى ارض فلسطين، فلم يبق بها من الانس احد، فنادى فى ارض بابل فى بنى اسرائيل ان من شاء ان يرجع الى الشام فليرجع و ملك عليهم رجلا من آل داود و امره ان يعمر بيت المقدس و يبني مسجدها فرجعوا فعمروها، و فتح الله لارميا عينيه، فنظر الى المدينة كيف تعمر و تبني و مكث فى نومه ذلك، حتى تمت له مائة سنة ثم بعثه الله وهو لا يظن انه نام اكثر من ساعة و قد عهد المدينة خراباً يباباً فلما نظر اليها قال: اعلم ان الله على كل شى قدير. (۴)

(۱) تفسیر ابوالفتح ج ۲ چاپ دوم ص ۱۷۸ - تفسیر القرآن تألیف سید عبدالله بن محمد رضا الحسینی المعروف بشبر، - مصحح آقای تقوی ص ۱۰۶.

(۲) در نظر مسلمین بختنصر سهپید ناحیه ای بود از اهواز تا ارز دوم، از جانب لهراسب (رک: طبری ج ۱ ص ۲۸۰ - ۲۸۱).

(۳) تاریخ طبری چاپ مصر، ج ۱ ص ۲۸۰ - ۲۸۲.

(۴) یعنی: پس خدا بارمیا و حی فرستاد. طبق آنچه که به ما رسیده - من بیت المقدس را آباد خواهم گردانید، بدانجا رو و همانجا فرود آی، پس ارمیا بدانجا شد و چون برسد شهر را خراب دید با خود گفت سبحان الله خدا بمن فرمان داد که در این شهر فرود آیم و مرا آگاهانید که آنرا آباد خواهد ساخت پس کی این شهر را آباد کند و کی آنرا زنده فرماید، پس از مرگش؟ - سپس سر خود را بر بستر گذاشته خوابید، در این حال با او خری بود و کیسه ای که در آن طعام بود. پس هفتاد سال در خواب بود تا بختنصر هلاک شد و نیز پادشاهی که در رأس او قرار داشت، یعنی لهراسب شاهنشاه بمرد و پادشاهی لهراسب ۱۲۰ سال بود، پس از او گشتاسب پسرش بشاهی رسید. از بلاد شام بدو خبر آمد که آنجا خرابست و درندگان در

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

اما انتساب شاگردی زرتشت نزد ارمیا، وی - چنانکه در بالا گذشت - در ۶۵۰ ق. م متولد شد این تاریخ اگرچه با تاریخ سنتی قابل تطبیق است، ولی بدلائل بسیاری که در مورد خود ثبت شده، میدانیم که زمان زرتشت در حدود ۱۱۰۰ ق. م میباشد، و بطریق اولی تلمذ پیامبر ایران نزد یکی از شاگردان ارمیا ممنوع است.

۳ - عزیر - عزیر نام عربی عزرا^(۱) (امدادویاری) پیامبر و کاتب مشهور بنی اسرائیل است که با ارتخشتره (اردشیر - و در تورات «کتاب نحمیا»^(۲) ارته خشته^(۳)) اول، پسر خشایارشا، پادشاه هخامنشی (۴۶۶ ق. م - ۴۲۴ ق. م)^(۴) معاصر بود و در سال ۴۵۷ ق. م به پیشوائی گروه بسیاری از اسیران یهودی باورشلمیم مراجعت کرد (کتاب عزرا) در تورات بنام اوست^(۵) و حاوی بسیاری از نکات تاریخی زمان کوروش و داریوش و ارتخشیر اول است^(۶). چنانکه گفته شد آیه ۲۶۱ از سوره بقره را برخی از مفسران در مورد عزیر نازل دانسته اند - در سوره نهم (توبه) آیه ۳۰ آمده.

«وَقَالَ الْيَهُودُ عَزِيرُ بْنُ النَّاسِ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذُنُوبُ قَوْلِهِمْ بِأَفْرَاهِيمَ يَسْهَوُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، قَاتِلْهُمْ إِنَّهُ أَنْثَى يُؤْفَكُونَ»^(۸).

[دنباله حاشیه صفحه پیش]

سرزمین فلسطین بسیارند و از مردم کسی آنجا نمانده پس بفرمود در سر زمین من، میان بنی اسرائیل ندا کردند که هر کس بخواهد پیشام بر گردد مرا محبت کند و بگویند از آن داود را برایشان شاه کرد و بنیو فرمان داد که بیت المقدس را تعمیر کند و معبدش را بسازد پس بنی اسرائیل برگشتند و آبادش کردند و خدا چشمان ارمیا را بگشود، پس بشهر نظر افکند که چگونه آبادی و بنا شده است و در خواب بزر درنگ کرد و بعد سائش بپایان رسیده پس خدا او را برانگیخت و وی گمان میکرد که سوائش بیش از حدی محلول نشیده باشد - او شهر را خراب شناخته بود و چون بدان نظر افکند گفت: دانستم که شما مرا هر چیزی توانا است. (۱) Ezra (۲) Nehemiah (۳) Azarakhacheta

(۴) تاریخ قتل خشایارشا (۵) معنی ۴۲۵ نوشته شده (۶) ا. ب. ج ۲ ص ۱۵۱. (۷) LXX. E. B. (۸) ا. ب. ج ۲ ص ۹۴۶. معنی: یهودیان گفتند که عزیر پسر خداست و نصاری گفتند که مسیح پسر خداست. این گفتار ایشانست پس دعوت ایشان گفتار خود را با گذار کسانی که از پیش کافر شدند، مشبه شده است خدا آمارا بکشد، چگونه از حق بسوی باطل انحراف یافتند؟

اما انتساب شاگردی زرتشت نزد عزیر نیز ممکن نیست چه وی معاصر سومین پادشاه هخامنشی و در قرن پنجم ق. م میلاد میزیست^(۱) و این تاریخ متأخر از زمان زرتشت (حتی طبق تاریخ سنتی) است.

برخی از خاورشناسان و دانشمندان^(۲) خواسته‌اند باینگونه آئین مزدیسنا و مذهب موسی نسبت‌ها ثابت کنند که آئین مزدیسنا، یا قسمتی از آن مقتبس و مأخوذ از آئین موسی است - ناگزیر باید در این مورد سخن برانیم:

موسی زرتشت هر يك بالاستقلال قوم خود را پیرستش یهوه و اهورا را هنمائی کردند. در اعصاریکه این دو پیغمبر برخاستند هیچ‌وجه آریائیان و بنی اسرائیل یکدیگر نزدیک نبودند تا عقاید دینی یکی از آنها در دیگری بتواند نفوذ کند - اما بعدها بواسطه تماس یهودیان با ایرانیان در بابل، برخی از عقاید یکدیگر را اخذ کردند و بویژه بسیاری از اصول آئین زرتشتی داخل دین یهود گردید و از آنجا بدیگر ادیان سامی نفوذ کرد از این قبیل است اصول معاد و قیامت و مسئله حساب و میزان و پل صراط و بهشت و برزخ و دوزخ.

باید دانست که پس از فتح بیت المقدس بدست پادشاه بابل بختنصر Nabukadnezar، یهودیان اسیر شده بابل آورده شدند، سپس کوروش مؤسس سلسله هخامنشی در سال ۵۳۸ ق. م بابل را فتح کرد و یهودیان اجازه داد دوباره باورشلیم برگردند و کلیه آلات و ظروف طلا و نقره معبد مقدس را که بابلیان غارت کرده بودند بآنان مسترد داشتند و با وجوه خزینه دولت ایران بار دیگر معبد را برپا کردند (فرمان کوروش در زمان داریوش دوم متوفی ۴۰۴ ق. م اجراء شد)^(۳)، داستان استخلاص یهود بدست کوروش در توریة (کتاب عزرا) مشروح است. در این ایام بود که یهودیان و ایرانیان باهم محشور شدند و از آئین و آداب یکدیگر اطلاع یافتند.

(۱) E-B, E-F (۲) مانند دارمستر. (۳) مجله آموزش و پرورش سال ۱۵ ش ۸ و ۹ مقاله (شاهان کیانی و هخامنشی در آثار الباقیه) بقلم نگارنده.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

منظور از تذکر این واقعه تاریخی آنست که دانسته شود ایرانیان و یهودیان پیش از تاریخ مزبور از کیش هم اطلاعی نداشتند - موسی و زرتشت هر دو خود را پیغمبر و فرستاده خدا خواندند . با وجود این شباهت عمده در میان دو پیغمبر باز فرق بزرگی در آئین آنهاست : بقول توریة، خدائیکه خود را بموسی نمود همان خدائی است که پیشتر خود را بنی اسرائیل ظاهر ساخت - موسی با سنت قدیم قوم خود قطع رابطه نکرد ، بلکه همان را پیروی نمود و ترقی داد - آئین وحدت موسی مربوط است بدانچه در سنت ابراهیم حنیف آمده است ، خدای پسر عمران همان خدای ابراهیم واسحق و یعقوب است که قوم بنی اسرائیل پیش از موسی هم می پرستیدند - اما زرتشت در میان آریائیان بکلی دین جدیدی آورد ، خدائیکه او بقوم خود موعظه کرد تا آن روز کسی نشنیده بود - وی یکباره با سنت قدیم آریائی پیوند بگست ، اسامی کهنه را منسوخ و بنای آئین قدیم را متزلزل ساخت و با جراثیم زائد الوصفی گروه خداوندان قوم را از تخت عزت فرود آورد و خود از نو بنائی استوار ساخت و جز اهورا کسی را قابل ستایش ندانست. (۱)

بدیهی است که قرن‌ها پس از زرتشت و بعبرت دیگر پس از آمیزش یهود با ایرانیان، از تاریخ مذکور بی‌بعد ، همچنانکه برخی از اصول آئین مزدیسنا در دین یهود تأثیر کرد ، بالعکس برخی از مراسم دین ایشان نیز در آئین زرتشت وارد گردید که شرح آن از حوصله این وجیزه خارج است (۲)

هویت زرتشت در نظر نویسندگان ایرانی

مؤلف مجمل‌التواریخ را منقص نوشته (۳)
حمزه اصفهانی این مرد (۴) را آذرباد همخواند در عهد
ساسانیان ، و خدای دانتر بدانست
زردشت و مار اسپند

(۱) گنجینه، باب اول ص ۴۱-۴۲. (۲) رش: Z. A. Vol. ۳ (۳) ص ۵۱.

(۴) زرتشت

این گفتار بکلی اشتباه است، چه آذر باد پور ماراسپند از موبدان بزرگ زمان ساسانی و خود از پروان متعصب آئین زرتشت پیامبر است.

نام آذرباد و آذرپات و آذربد که از اسامی معمول ایران باستان بوده در اوستا آترپاته Aterepāta آمده، در فروردین یشت بند ۱۰۲ فروهر پاکدین آترپاته ستوده شده است - لفظ این کلمه بمعنی (پناهنده آتش) است و در نوشته های مورخان یونانی (آتروپاتس) ضبط شده - در پهلوی آتورپات Atūrpāt (بیئات های مختلف) آمده. نام دوم که ماراسپند و ماراسپند و ماراسفند هم نوشته شده، در اوستا منتره سپنته Manthra Spenta آمده و لفظ بمعنی کلام مقدس میباشد - بیست و نهمین روز هر ماه نیز ماراسپند یا مهراسفند نامیده میشود. انوری گوید:

تا که در نطع دهر در باز یست رخ بهرام و اسب مهراسفند. (۱)

در کتب دینی غالباً از آتورپات مارسپندان Atūrpāt Marispandān یاد شده - در فصل ۲۳ بند هشتم که سلسله نسب برخی از موبدان بزرگ ذکر شده در بند سوم آن، سلسله نسب آذرباد مهراسپندان را بمنوچهر میرساند (۲) - نظر باین نسب نامه، آذرباد به بیست و دو پشت بمنوچهر نیره فریدون می پیوندد، چنانکه میدانیم سلسله نسب پیامبر ایران زرتشت نیز بچهارده پشت بمنوچهر میرسد. در روایات داراب هرمزدیار مندرجست: «موبدان موبد آذرباد مهراسفندان از سوی پدر از تخمه زراتشت اسفتمن بود و از سوی مادر از خاندان گشتاسب شاه». (۳) - در سنت دینی نیز پیشوایان روحانی باید از خاندان زرتشت و از پشت ایسدواستر - بزرگترین پسر پیامبر که خود نخستین موبدان موبد بوده - باشند.

در کتب دینی پهلوی از خدمانی که آذرباد بدین کرده، یاد شده است. در آخرین فصل کتاب سوم دینکرت و در آغاز کتاب چهارم و کتاب هشتم آن، شرحی راجع بجمع آوری اوستا توسط او مندرجست. همچنین در بیشتر کتب دینی پهلوی و پازند آمده: «پس

(۱) رک: روز شماری در ایران باستان بقلم نگارنده، تهران ۱۳۲۵. (۲) رک: خرده اوستا ص ۳۱. (۳) روایات داراب هرمزدیار، چاپ بمبئی باهتام اونوالاج ۱ ص ۵۰.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

از آنکه آذرپاد اوستا را مرتب ساخت، برای رفع اختلاف و جهت جلب اعتماد مردم سوگند یاد کرد. در کتب روایات داراب هر مزدیار نوشته شده: «موبد آذرپاد مهر سفند گفت اگر شما را براستی و درستی دین پاك و نيك مزدیسنا شکی است، من سوگند یاد کنم - کسانی که اندك تردیدی داشتند گفتند که چگونه سوگند یاد کنی؟ آذرپاد گفت آنچنان که نه من روی بگدازید و من در نزد شما سروتن بشویم. آنگاه روی گداخته بروی سینه من بریزید، اگر من سوختم شما راست میگوئید و اگر نسوختم من راستگر دارم و شما را باید که دست از کجروی بدارید و بدین مزدیسنا پایدار مانید. پس گمراهان این شرط پذیرفتند. آذرپاد در پیش هفتاد هزار مرد سروتن بشت و نه من روی گداخته بر سینه او ریختند و او را هیچ رنجی نرسید. پس از همه شبیه برخاست و بدین پاك بی گمان شدند و اعتراف کردند»

در کتاب هفتم دینکرت، فصل ۵ بند ۵ مندرجست: «از این پس رسم سوگند یاد کردن در میان پروان زرتشت بماند - از آن رسوم است ریختن فلز گداخته بروی سینه، چنانکه آذرپاد مهر سفندان کرد و بواسطه آن اختلافات دینی را از میان برداشت» (۱)

در فصل اول اردای ویرافنامه، پس از ذکر شرحی از ستمهای اسکندر ملعون و پراگنده شدن اوستا و متزلزل شدن ارکان دین آمده: «تا آن زمان که آذرپاد هزار سپندان نيك پرورد انوشه روان بزد (که بنا بر روایت دینکرد) روی گداخته او را بر ریخت، و چند داستان و داوری بآورد کیشان و مخالف گرویشان» (۲) کرد، (۳)

در زند بهمن یشت فصل ۳ بند ۲۵ آمده: «آذرپاد پرور یخت و آریشت دین راستین از آریشتی روی گداخته، گمراهان را براه راست آورد» (۴)

(۱) SBE, Vol XLII, p. 74. (۲) مؤمنان. (۳) آرد پروان و ... (۴) سکه

تهران ۱۳۲۵ ص ۲۱ (در: یادگار بود داود و ...)

by Zaidi Vohidman Yasa by Bahramgore Tahmuras Ankhsaria.
Bombay 1922, p. 103.

تکثیر این عبارات در رساله‌شایست نشایست^(۱) و رساله‌شکندگمانیک و یچار^(۲) تکرار شده.

حمزه اصفهانی نوشته^(۳): «وفی زمانه (ای فی زمان شاپور ذی الاکتاف) آذرباد الذی اذیب الحفر علی صدره».

در این عبارت حمزه بهیچوجه زرتشت را با آذرباد مقایسه نمی‌کند و معلوم نیست مؤلف مجمل‌التواریخ از کدام کتاب حمزه چنین استنباط کرده است؛ از سوی دیگر در یک نسخه خطی مجمل‌التواریخ (محفوظ در کتابخانه ملی پاریس ورق ۴۵) قول حمزه را عیناً چنین نقل کرده (بدون آنکه زرتشت اسناد داده باشد): «آذرباد نامی پیامد و پیش او هس بر سینه گذاخت و هیچ آسیب نرسیدش».

نشرات قصار و بندهشی بآذرباد منسوبست بنام (اندرزآتور پات امهرسپنت) بزین بهلوی که در جزو متون بهلوی^(۴) بچاپ رسیده و ترجمه آن نیز بنظم و نشر توسط آقای بهرام‌نشر گردیده.^(۵)

زرتشت سپنتمان باید دانست که آذرباد مهراسپندانرا پسری بود بنام زرتشت و او را نیز پسری بود بنام آذرباد، که هر دو در زمان زرتشت آذرباد ساسانیان موبدان هوبد بودند - در چهار قرن و نیم پس از زمان آذرباد مهراسپندان، باز موبدانی از خاندان وی پیشوای دینی ایران بودند^(۶). بنا بر زمره‌ای اخلاف وی: زرتشت آذرباد و آذرباد زرتشت و همچنین کرامات منتسب بآذرباد مهراسپندان و تدوین خرده اوستا توسط او و خدماتی که در راه احیای آیین انجام داده بود^(۷)، و نیز انتساب سلسله نسب وی پیامبر ایران، همه این موجبات بحث شد که او را باز زرتشت سپنتمان خلط کردند.

اما قول مؤلف مجمل‌التواریخ والقصص^(۸): «اندر عهد گشتاسب زردشت بیرون

(۱) فصل ۱۵ بندهشی ۱۵ و ۱۶. (۲) فصل ۱۰ بند ۷۰. (۳) چاپ برلین ص ۳۷.

(۴) چاپ بهلوی ص ۵۸ - ۷۱ - ۱۴۴. (۵) مجله مهر سال دوم ص ۳۱۷ - ۷۲۳.

۸۱۸. (۶) رک: خرده اوستا ص ۳۰ - ۴۱. (۷) چنانکه دارمسترویرا «مجدد

و معی آیین» وین مزدیسنا، مینامد (رک: Z - A. Vol. III) (۸) ص ۹۲.

زرتشت مؤسس مزدیسنا

بمعنی پیامبر است - اما کلمه (سیمباری) که منسوبست به (سیمبار) معلوم نیست از چه ریشه است. در (فرهنگ دساتیر) این لغت نیامده (۱) ولی در دبستان المذاهب آمده (۲): «غیر از زردشت برخلاف آبادکس ازینطایفه حرفی نزده ویزدانیان آنرا هم تأویل ساخته بنابر مه آباد تطبیق میدهند، لاجرم زردشت را و خشور سیمباری گویند یعنی نبی رمزگوی». برهان قاطع ذیل «سیمبار» (۳) نوشته: «بروزن پیشکار اشاره کننده و رمز گوینده را خوانند، یعنی شخصیکه چیزها را بایما و اشاره خاطر نشان کند.» (۴) و پیوسته است که در عبارت انجمن آرانیز همین لغت مراد است، چه و خشور سیمباری را بمعنی «پیغمبر رمزگوی» آورده است.

سیمبار نیز در کتب معتبر نیامده، ولی میتوان تصور کرد که (سیمباری) مصحف (سیمباری) منسوب بسیمیا (از علوم مخفیة قدما در ردیف کیمیا) باشد و چون زردشت را مورخان اسلامی ساحر دانسته اند این انتساب بدو داده شده (۵).

مؤلف نظام التواریخ نویسد (۶):

<p>«در زمان او (۷) زردشت پیدا شد و مردم بدین مجوس دعوت کرد و از دین صابیان بازداشت و در کوه نشست و استخر مقام خود ساخت و درین کوه دخمه ها و صورتها بود (۸) و مدفن ملوک عجم بیشتر آنجا است.» (۹)</p>	<p>زردشت در استخر</p>
---	-------------------------------

(۱) رك : دساتیر ص ۲۴۹ - ۲۵۴. (۲) ص ۱۱. (۳) با (ی) در حرف چهارم. (۴) و نیز برهان جامع چنین آورده. (۵) سیمیا از کلمه یونانی Semeion بمعنی نشانه و هم ریشه سیمیاست [رك : تفسیر الفاظ الدخیلة فی اللغة العربیة: سیمیا] و محمد بن محمود آملی در نقایس الفنون، فن دوم از مقالة چهارم (از قسم دوم در علوم اوایل) در «اقسام علوم سامیه که آنرا سیمیا خوانند» از آن بحث کرده و گفته است: «و آن عبارتست از علوم باموریکه انسان متمکن شود بدان از اظهار آنچه مخالف عادت بود یا منع آنچه موافق آن باشد...» [نقایس الفنون ج ۲ ص ۱۱۰] (۶) چاپ تهران با هتّم آقای کریمی ص ۱۸. (۷) مراد گشتاسبست، (۸) مراد نقوش و سنگ نبشته های تخت جمشید است. (۹) مثل نقش رستم که آرامگاه افراد خاندان داریوش است.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

مؤلف تبصرة العوام نیز نوشته (۱): «زردشت نبی مجوس از آذربایجان بود و در فارس اقامت داشت.» بطوریکه گفتیم زرتشت از شمال غرب ایران بود و بکلی باید از جنوب منصرف شد زیرا زبان جنوب (که در سنگ نبشته های هخامنشی) می بینیم با زبان اوستا کاملاً فرق دارد، اگرچه هر دو از يك اصلند ولی دواچه مختلف بشمار میروند. بدیهی است که مؤلفان مزبور، نظر باینکه پایتخت پادشاهان عجم در استخر میدانسته اند (۲) تصور کرده اند که زرتشت نیز در آنجا اقامت داشته و از طرف دیگر چون طبق روایات داستانی، در زمان اهراسب پایتخت ببلخ منتقل شده و گشناسب نیز در آنجا مقیم بود از اینرو قاضی ناصرالدین نوشته: «گشناسب بدین زردشت بگریه و استخار آمد و در آنکوه بنشست... و درین جایگاه آتشکده ها ساخت.» (۳) - در مورد اینکه در سنت زرتشتیان و روایات ملی و شاهنامه چنین نسبتی بگشناسب و زرتشت داده نشده و شاید آتشکده آذر فرنبغ (یا آتشکده فارس) که در میان مسلمین شهرتی بسزا داشته (۴) مؤلفان این تصور گردیده است.

مؤلف مجمل التواریخ نویسد (۵): «زردشت پیش وی (۶) آمد

انتساب
شهیده

و دعوت کرد و آتش پرستیدن فریضه گرد. و بدین معین شد و

شعبدها نمود تا گشناسب او را بپذیرفت. و گویند برهنه برافرا

خفت و برمود تا ده رطل روی در چهار بوته بگذاختند و سرچندانی و بخندند و خوار

خوار، در آنجا بگه بر، دانه دانه بپسرد که هیچ موی و اندامش نرسوخت.»

مؤلف تبصرة العوام نوشته (۷): «محل او (۸) چنان بوده که در عازم بصره و سلسله

و مخاریق نیث دانستی و در زیر زمین خندانی بساخت و غنای بسیار در آنجا جمع

کرد و بعد از آن تن برنجوری داد و سر خود را گفت که چون من بمردم نه بگریزد

(۱) چاپ محنت تهران من ۳۶۹ - چاپ دوم مصحح آذری - قزوین من ۱۵۰۳ - (۲) چهره

در شاهنامه فردوسی - زمان کیخسرو پایتخت آب وین در سمنان - (۳) - عازم بصره و سلسله

من ۱۸. (۴) دانه بخش ۴ بهر ۲. (۵) - مجمل التواریخ من ۵۱. (۶) - مجمل التواریخ من ۵۱. (۷)

(۷) چاپ محنت تهران من ۳۶۹ - چاپ مصحح آذری - قزوین من ۱۵۰۳. (۸) - مراد

زرتشت است.

جنب همانزمین بکن وچنان کن که من آن سردابه را توانم دید- پس زردشت تن بمرگ نهاد و پسر او را بجنب آن سردابه برد ، چنانکه فرموده بود ، چون خاق باز گشتند در آن سرداب رفت و مدتی آنجا بنشست و بعد از آن بیرون آمد و کتابی بیاورد که آنرا زند و پازند خوانند و گفت خدای مرا زنده گردانید و بر سالت شما فرستاد. مجوس و برا قبول کردند و گویند وی رسول یزدانست و گویند گشتاسب و اسفندیار او را حبس کردند و زردشت معجزه ها نمود تا او رارها کردند.

مؤلف برهان نویسد : « گشتاسب علماء را جمع نمود، ایشان از وی ^(۱) معجزه خواستند ، زردشت گفت تا هس بگدازند و بر سر او ریرند ^(۲) چنان کردند چون او دارویی ساخته بود و بر خود مالیده بود که دفع ضرر آتش میکرد زیاده آزاری باو نمیرسانید ، گشتاسب و اسفندیار بملت او در آمدند.... و علم نجوم را خوب میدانست . مدتی مسافرت کرد ، و با حکمای مصر و شام و روم و هند ؛ صحبت داشت ^(۳) و از ایشان نیر نجات و طلسمات آموخت. »

کلیه این انتسابها ناشی از تخیل شخصیت (زرتشت) با (آذر پاد مهرانسپندان) است که چنین کرامتی را بدو نسبت داده اند و ذکر آن گذشت و حاجت بتکرار نیست. طبری در تاریخ خود پس از ذکر شاگردی زرادشت نزد یکی از تلامذه ارمیا نویسد ^(۴) :

انتساب
پرسی
« فخانه ، فکذب علیه فدع الله علیه ، فبرص فلیحق ببلاذ آذریبجان ،

فشرع بها دین الممجوسیه. »

یعنی: زرتشت او را خیانت کرد، پس ویرا تکذیب فرمود و براو نفرین کرد- وی بمرض برص مبتلا گردید و بشپهرهای آذربایگان رفته آئین مجوس را در آنجا بنیاد نهاد.

(۱) زرتشت. (۲) در ایران باستان مرسوم بود که داوران برای کشف حقیقت مدعی علیه را تحت شکنجه ای قرار میدادند و این عمل را باصطلاح زبانهای اروپائی Ordalie و در پهلوی (ور) گویند، از تقبل است آزمایش کیکاوس پسر خود سیاوش را. (۳) معلوم نیست که سند مسافرت زرتشت بروم و هند چه بوده ؟ (۴) چاپ مصر ج ۱ ص ۲۸۲.

Bartholomae در فرهنگ خود^(۱) معنی دوم این واژه را جذام (Aussatz) (بفرانسه lèpre) ترجمه کرده است، و آن مرضیست ساری که در ایام قدیم بیشتر از عصر حاضر شیوع داشته ولی در آن (برخلاف پیسه) خالهای سفید در بدن ظاهر نمیشود، بنابراین مانند نویسندگان اسلامی، مناسبتر است که آنرا با برص تطبیق کنیم:

در بحر الجواهر ماده (البرص) آمده^(۲): «بیاض یظهر فی ظاهر البدن ویغور و یکون فی سایر الاعضاء حتی یصیر لون البدن کله ابيض و یقال لهذا النوع المنتشر»^(۳) در شرح اسباب تألیف نفیس بن عوض بن حکیم الطیب، درهمین ماده آمده^(۴): «بیاض یظهر فی ظاهر البدن و یکون فی بعض الاعضاء دون بعض، و ربما کان فی سایر الاعضاء حتی یصیر لون البدن کله ابيض و یقال لهذا النوع المنتشر، و سببه سوء مزاج العضو الی البرودة و غلبة البلغم علی الدم»^(۵)

اما پیسی در دوجای اوستا ذکر شده: نخست در آبان یشت بند ۲ آمده: «از این زور»^(۶) من نباید بنوشد نه یک سرته، نه یک تبار، نه یک ناقص اعضا، نه یک سچی، نه یک کسویش، نه یک زن، نه کسی که گاتها نمیسراید، نه یک پیسی که باید (از دیگران) جدا باشد»^(۷)

دوم در وندیداد بند ۲۹ اهورمزدا بجمشید^(۸) در باره حیوانات دستور میدهد که آنها را جفت جفت انتخاب کند اما، «نه (باید) آنجا سینه گوز، نه پشت گوز، نه سست اندام، نه هاله، نه...»^(۹)، نه فریقتار^(۱۰)، نه درهم، نه زن، نه پیسی-

(۱) فرهنگ لغات ایران باستان تألیف بار توله من ۸۱۸. (۲) چاپ تهران ماده مزبور.
(۳) یعنی: برص سپیدنی است که در سطح بدن ظاهر گردد و فرو رود و بجمیع اعضا رسد تا رنگ بدن تمام سپید شود و این نوع برص را منتشر گویند. (۴) چاپ تهران ص ۳۷۳ و ۳۷۴. (۵) یعنی: برص سپیدنی است که در سطح بدن پدیدار شود و بعضی اعضا دون بعضی سرایت کند، و بسا بهمه اعضا رسد چنانکه رنگ بدن تمام سپید شود و بدین نوع منتشر گویند، و علت آن بی مزاج عضو و تمایل آن ببردوت و غلبه بلغم برخونست. - نوع منتشر در برابر (القوباء المنتشر) که رنگ سیاه بدن دهد استعمال میشود. [بحر الجواهر و شرح اسباب]. (۶) آب مقدس. (۷) برای شرح لغات مشکل این عبارت رجوع شود: یشتها ج ۱ ص ۲۷۷ ح. (۸) در داستان طوفان عهد جمشید (نظیر طوفان عهد نوح).
(۹) خوانده نمیشود. (۱۰) ناقص بدن.

مزدبسا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

آنکه (باید) جدا شود - نه با هیچیک از نشانه‌های دیگر، که نشانه‌هایی هستند که اهریمن
بمردم داده ^(۱).

این بیماری اگر چه ساری نیست، معذالعلی قدیم آن را بسیار شوم می‌پنداشتند
از همین روست که در آبان یشت و وندیداد (که شرح آنها گذشت) آمده که بیسی را باید
از دیگران جدا کرد - همین موضوع را هر دوس در کتاب اول بدنه ۱۳۸ آورده ^(۲) اگر
کسی در میان ایرانیان بمرض برص مبتلا گردد نباید در شهر بماند و در انجمنی در
آید - ایرانیان گمان می‌کنند که مبتلایان باین مرض کناهی نسبت بخورشید مرکب
شده‌اند، اگر بیگانه (خارجی) دچار این ناخوشی گردد او را از کشور دور می‌کنند،
از روایت طبری و باهمی نیز برمی‌آید که نزد بنی اسرائیل هم باین مرض مشوم
بوده و مبتلایان بدانرا اخراج می‌کردند - آقایی پور دلوونو شده اند ^(۳) از طبیعت انوری
نیز چنین بر می‌آید که ایرانیان خورشید را در پیه شدن ذمه داخل میدانسته اند ^(۴)
جاء تو سایه ایست که خورشید را بعمر امکان پیه کردن آن نیست در شمار ^(۵)
علت این اندساب - چون سپیدمان یا سفیدمان ^(۶) شده و خدوادی زرتشت بنا
سپیدمان (سپیدمان پهلوی) یا سفیدمان پارسی نزدیک است و آن هر گاه است از سپید (سپید
در پهلوی) و غان ازادات انصاف - یعنی داورنده سپیدش (داورنده شادمان - سپید) از طرف
دیگر نیز جزء اول این نام (سپی) یا (پیس) تشابه دارد ^(۷) اما دلوونو و دلوونو میانه
مورخان تصور کرده‌اند که وجه شهرت زرتشت با سپیدمان آن بوده است که وی مبتلا
به بیسی بوده، و آنرا هم در اثر نفوذ پیه بر بنی اسرائیل دانسته‌اند.

زردشت
و صاحب البحر
خاقانی ^(۸) نویسد ^(۹)

در زمین گشت به دور او بودم بکلی راضی به زجرها گفتمند

- (۱) نقل از نسخه‌های آتشکده پورداود (۷) یا فهرست ۲۲۶۶ ج ۱ (۳) معذالعلی
گویند از راضی بمرض بیسی یا خورشید - آنگاه بوده باشد چون در بنی اسرائیل است و گویند
که خورشید (بمعنی عظمت) سایه جبهه ایرانیان می‌شود و از این پس رومیان آنرا
(۴) نقل از فرهنگ سروری. (۵) مقبول. (۶) معذالعلی و در تریور است از سترسا
مراد است ستر راهب است. (۷) معذالعلی و معذالعلی ۳۸۸

زرتشت مؤسس مزدیسنا

ویکی را زردهشت - سی سال دعوت زحل کردند، تا چنان شدند در خوارق عادات که هر چه خواستندی کردندندی - دو کتاب ساختند در جادوی و جمله سحرها درو^(۱) نوشتند و آنرا زند و استا نام کردند و زردهشت دعوی پیغمبری کرد و گشتاسب با وایمان آورد و خلق بدان کتابها کار میکردند تا زمان مزدك^(۲).

از چهار برادر زردهشت^(۲) نام هیچیک، لفظاً و کتاباً و معنأً مناسبتی با صاحب البحر ندارد و ظاهر القب صاحب المجوس که مؤلفان اسلامی (مانند طبری در ظهور زردهشت) و ابوالحسن علی بیهقی (در داستان سروکشم)^(۳) بزرتشت داده اند با حذف سین و تحریف، بعدها موجب گردید که آنرا نام برادرش بدانند، اما مراد نویسنده از دعوت زحل، همان تسخیر کواکب است که از علوم مخفیة Sciences occultes محسوب میشده^(۴) و پیداست که زرتشت بر ضد فدیة و خوارق عادات و سحر و جادو نیست کرده^(۵) و در سرودهای گاتهای او اثری از این موهومات نیست. باید دانست که دین زرتشت پس از مزدك^(۶) (که در سال ۵۲۸ میلادی بفرمان خسرو اول انوشیروان کشته شد) هم تا پایان سلطنت ساسانیان و حمله عرب، آئین رسمی ایران محسوب میشده است^(۶).

در فرهنگ جهانگیری آمده^(۷): «زردشت بزرگ و زروان بزرگ
 زردشت بزرگ، وزرهون، این سه اسم از اسمای مبارک حضرت ابراهیم خلیل الله
 زردشت پیشین، است و این اسماء پهلویست. در برهان قاطع آمده^(۷):
 زروان بزرگ.

«زردشت بزرگ - بزبان پهلوی نام حضرت ابراهیم علیه السلام
 است و بعضی گویند بزبان سریانی»^(۸)، مولف انجمن آرانوشته^(۷): «زردشت بزرگ
 و زروان بزرگ و زرهون... زردشت ثانی بزعم فردوسی به نه پشت بزردهشت بزرگ
 میرسد که گفته: نهم پور...»^(۹) و بعضی گفته اند که مقصود فردوسی از زردشت مه آباد

(۱) چنین است در اصل. (۲) رك: جدول شماره ۲ (۳) تاریخ بیهقی ص ۲۸۱.

(۴) رك: تفایس الفنون فی عرایس العیون: فصل ۴ در مقاله ۴ از قسم دوم در علوم اوایل.

(۵) رك: گاتها ص ۷۱. (۶) رك: دیباجة کتاب حاضر ص ۲ - ۸.

(۷) ذیل (زردشت بزرگ). (۸) پیداست که اصل زردشت، زرنوشتره اوستائی است

و زرتشت پهلوی است و انتساب آن بسریانی اشتباه است. (۹) رك، ص ۱۰۶ س ۳

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

است که نسب زردشت ثانی بنه واسطه باو میرسیده.^(۱) چنانکه پیشتر گفته شد (۱) زرتشت سپنتمان بازرتشت آذرپاد (۲) تخیل شده و دومین را بجای نخستین گرفته اند از اینرو پیامبر مزدیسنا را زردشت بزرگ و زردشت پیشین و درم را زردشت ثانی نام نهادند و پس از رواج مسلك آذرکیوان و پیروان او این توهم ایجاد شد که مه آباد زردشت بزرگ است و زردشت سپنتمان زردشت ثانی، چه در کتاب دساتیر مه آباد نخستین پیامبر ایران معرفی شده و کتابی آسمانی بنام او ثبت شده است (۳).

اما زروان نام آفریدگار و موجود اورمزد و اهریمن در آئین زروان - مذهب رایج در عصر ساسانی (۴) - است و آن نیز بقلط بانام مؤسس مزدیسنا - زردشت - خلط شده است. زرهون هم تحریفی است از زروان. ظاهر آن چون آئین زردشت در عصر - ساسانیان از اصل خود بسیار دور شده و بصورت زروان پرستی درآمده بود و همچنین شباهت دو کلمه مزبور در دو حرف اول موجب این تخیل گردیده است.

(۱) دك : ص ۱۰۵ - ۱۰۶. (۲) یعنی زرتشت پسر آدوبنده ولی، بعدها اشتباعاً آذرپاد را لقب زرتشت دانسته و آذرپاد موبد مشهور عصر ساسانی را زردشت ثانی محسوب داشته اند.
(۳) دك : دساتیر ص ۲ - ۳ (نسخه ششمین) ولی در این کتاب و دستنویس المذهب مه آباد را (زردشت بزرگ) نهاده اند. (۴) ایران، ساسانی، ص ۹۴ پیوسته.

بخش سوم

اوستا و زند

اوستا و زند - وجه اشتقاق - یادگار
های ایران باستان - زبان اوستائی -
زمان اوستا - تدوین اوستا -
الشعای اوستائی (دین دبیری) -
عظمت اوستا - نسخهای اوستا -
کتب اوستا :

یسنا (سماتها) - ویسپرد - یشتهها -
وندیداد - خرده اوستا -
ایارده - آفرینشمان - زند - پازند -

یکی زردشت وارم آرزوست
که پشت زنده را بر خوانم از بر
دقیقی

اوستا و زند

ناب دینی زرتشت را در ادبیات پارسی بنام های ذیل خوانده اند :
وستا : چو گلبن از گل آتش نهاد و عکس افکند
بشاخ او بر، دراج گشت و ستاخوان خسروانی
ایستا : همچو ممیاست فخر و همت او شرح
همچو ایستا ست فنل و سیرت او زند رود کی
است : که دین مسیحی ندارد درست
همی گبر کی ورزد و زند و است . فردوسی
ایستا (۱۱) بخواند آنچه موبدان پیش خویش

ییاورد ایستا و سبب در پیش دقیقی
و نیز ایستا (۲)، بستق (۳)، ابستق (۴)، ابستغ (۵)، ایستا (۶)، است (۷)، آستا (۸)،
(۱) «بمنج اول و سکون ثانی و نالت بذات کشیده، نصیر کتاب زرتشت است؛ و ثانی کتاب زرتشت
باشد که در آنجا آتش پرستی، نصیر زرتشت است» (۲) بهر زبان ص ۱۷
(۳) مجمل التوازیج و التفسیر ص ۱۲. (۴) بمنج اول و ثانی و سکون ثانی و
ثو قانی بآلف کشیده، نصیر کتاب زرتشت، اوژد کتاب ایراهیه زرتشت آتش پرستی، ص ۱۲
در دین آتش پرستی، و بعضی گویند نام صحف ایراهیه است؛ و مصرع آتش پرستی است
[برهان در (است)] (۵) : [زرتشت] گدیی، صحت معنی و آتش (۶) : [استغ] سه گد و
هیچکس، بهینمید و وجود جاماسب حکیمه که از آتش حکیمه و آتش است؛ و آتش است؛ و آتش است
[چنین است] [او مدعی آن بود که کتاب ایراهیه، مگر بهر صورت و در هر حال] [برهان]
(۶) : مدعی آنست که است و ایستا، کتاب آتشی، بهر هوش است؛ و زرتشت، زرتشت، شریعی و آتش پرستی،
زند خواند؛ آنگاه زرتشت و آتش پرستی، و آتش پرستی، و آتش پرستی، و آتش پرستی، و آتش پرستی،
(۷) مسعودی : مروج الذهب، باب یازدهم، ص ۱۲۴. (۸) مجمل التوازیج ص ۱۱-۳۲.

اوستا وزند

افستا، اپستا^(۱)، ستا و از همه معروفتر اوستا^(۲) میباشد.

اپرت (۳) گمان کرده است که این کلمه درسنگ نبشته بغستان

وجه اشتقاق (بیستون) بشکل ابشتام Abashtâm موجود است (۴) ولی

امروز این عقیده طرفداری ندارد. استاد گلندر^(۵) از استادان آندره.

آس^(۶) نقل کرده گوید: واژه اوستای پارسی و یا اویستاك پهلوی از کلمه اویستا

upasta مشتق است که معنی آن اساس و بنیان و متن اصلی است، در صورتیکه کلمه اخیر

را استاد بارتولمه^(۷) و استاد ویسباخ^(۸) در اوستا و پارسی باستان بمعنی پناه و کومک

گرفته‌اند و همین واژه در تفسیر پهلوی اوستا **اپستان** شده و در زبان ارمنی (که از ایرانی

بمعنیت گرفته شده) اِستِغْنَاءِ آمده، بمعنی اعتماد - دالا^(۹) احتمال میدهد که اوستا

از مصدر vid بمعنی دانستن^(۱۰) مشتق شده و مراد از آن «معرفت» و «خردمندی»

است (۱۱). در هر صورت در بهاء، (او مستاك) با (استاك) و (او ستا) با (استا) مراد است.

کتاب مقدس، ان از اطلاعات (۱۲) و معنی لغوی آن از امتداد اساس دانسته (۱۳)

کلمه (است) و مشتقات آن در دوازده باب از این کتاب مذکور است.

(۱) کتابها چاپ اول ص ۴۶ (۲) فرهنگهای یادرس و کتب نه یسندگان معاصر

Awestalitteratur, von Geldner: (۴) اوستای گلدنر . (۳) Oppert آلمانی .

Weissbach (Λ) Bartolomae (v) Andréas (γ) Geldner (ο)

۹) Dhalla از پارسیان دانشمندان، شاگرد چکس آمریکائی. (۱۰) که نام «ودا» (کتاب

دس هندوان از آن مشتقت. رك: ص ۲۴. Zoroastrian Civilization, p.38.(۱۱)

(۱۳) باید دانست که در زبان پارسی باستان دو کلمه آمده است : نخست اوستا - upastâ

... (Keilinschriften, von Spiegel, Leipzig 1881.) 金文拓本

33. *Wahrscheinlichkeit* (Reinischmitt, von Spiegel, Leipzig, 1881) 211 ff. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

وستا و پارسی باستان هر دو، بمعنی یاری کردن و کومک آمده است چه مر کب است اریشوند
 (د - ی) و sfā (ایستادن و مقامت کردن) (رک: فرهنگ مارتو له ص ۳۹۵) - دوم | باشتا

[illegible]

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

یادگارهای
ایران باستان

از ایران باستان دو رشته یادگار خطی، بدوزبان مختلف ولی نزدیک بهم باقیمانده است: یکی بزبان جنوب غربی ایران (یعنی پارسی باستان یا فرس هخامنشی) با خطوط میخی، بفرمان شاهنشاهان بزرگ هخامنشی، در بدنه سنگهای خارا و کوهها و دیوارهای کوشکها و ظروف و مهرها کنده؛ دیگری بزبان شمال غربی ایران که بخط اوستائی، در کتاب مقدس اوستا نبشته شده نخستین را از چپ بر راست و دومی را از راست به چپ می نوشته اند. اولی در روی سنگها و مهرها و غیره منقوش و نسبة از حوادث روزگار مصون مانده است و اینک چهارصد واژدی لغت در سینه کوهها پیادگار بها رسیده. کهن ترین سنگ نبشته ها از اریار منه (پدر بزرگ داریوش) و کوروش بزرگ (۵۳۹ - ۵۲۹ ق م) و نخستین کتیبه مفصل در کوه بغستان (بستون) در سال ۵۲۰ ق م بفرمان داریوش بزرگ کنده شده و آخرین نبشته میخی در فارس بامر اردشیر سوم در سال ۳۵۰ ق م در بدنه قصر شاهی نقش گردیده است.

اما اوستا، که در سینه پیروان آئین مزدیسنا، و یا روی جرم ستوران و کاغذ نوشته شده بود، چنانکه باید محفوظ نماند. از آن نامه باستانی با آئینه بزرگی امروز فقط ۸۳،۰۰۰ کلمه در اوستائی کنونی بیادگار مانده. آئینه به بخط اصلی قدیم و بترکیب و ترتیب دیرین. با آئینه مقدس ترین و کهنترین اثر است که از ایران باستان بهمان رسیده است (۱).

واژه اوستا در عهد ساسانیان و عصر حاکم معرف منون مقدس مذهب زرتشت بوده و هست، و زبانی را نامزد زبان اوستا نامیده شده، زبان اوستائی (۲) گویند (۳) این زبان در عصر شاهنشاهی اشکانی و ساسانی، دیگر مورد استعمال نداشته است. باید دانست که ایرانیان باستان کثرت از یک ریشه است - طبق تحقیقات فقه اللغة زبان اوستا و پارسی باستان دو شکل متفاوتی

زبان
اوستائی

(۱) گنجینه ص ۴۴. (۲) La Langue de l'Avesta (۳) رک. زب. و سنا ج ۱ ص XXXIX.

و مستقل از یک زبان میباشند، بعبارت دیگر اوستائی لهجه ایالتی از ایران بوده است و پارسی باستان لهجه ایالتی دیگر.

از اینکه زرتشت در گاتها بگشتاسب مانند پادشاهی زنده خطاب میکند، لابد باید بزبانی سخن راند که شاه مشرق ایران بدان مأنوس باشد؛ پس باید تصور کنیم که زبان اوستا در مشرق ایران هم مفهوم میشده است - برخی از خاورشناسان این زبان را زبان باختری (بلخی) باستان^(۱) نامیده اند، بنا بر فرضیه ای که زبان مزبور معرف زبان اهل باختر (بلخ) - یعنی همان کشوری که گشتاسب شاه بتشویق زرتشت، در آن بترویج آئین مزدیسنا پرداخت - می باشد؛ ولی این فرضیه باطلست و طرفداری ندارد^(۲). برخی دیگر گفته اند که این زبان باید زبان مادها باشد، ولی آنرا نیز دانشمندان متتبع رد کرده اند زیرا از نامهای مادی (دیاکو - هوخستره و غیره) که باقیمانده این اختلاف پیدا است - همینطور زبان اوستا را نباید زبان سکه ها^(۳) دانست؛ بناچار تنها اسمی که شایسته آنست همان زبان اوستائی است^(۴).

تعیین زمان و قدمت اوستا بسته بتحقیق زمان زرتشت است،

زمان
اوستا

چون هنوز هیچیک از خاورشناسان و دانشمندان بتحقیق موفق

نشده است که زمان پیغامبر ایران را با دلایل تاریخی تحدید

کند، ناگزیر زمان انشاء اوستا نیز همچنان نامعلوم مانده است، فرضاً اگر تاریخ سنتی

(یعنی حدود ۶۶۰ ق. م) را ارزشی باشد. باز بخشی از اوستا پس از ریگ ودا Rig-Veda و

توریه یهودیان قدیمترین کتاب دنیاست.

بنا بدلایلی که در بخش دوم (زرتشت) گذشت، زمان اوستا را بسیار متأخر تراز

ریگ ودا و توریه نباید تصور کرد: عهد سرودهای ریگ ودا را از ۱۵۰۰ سال ق. م

نمیتوان پائین تر آورد و نظر بشواهد تاریخی و جغرافیائی قدمت آنها تا بدو مزار و پانصد سال

(۱) Vieux bactrien. (۲) رك: زند اوستا ج ۱ ص XL و XXXVII.

(۳) Skiths یا سکه ها طایفه ای از آریائیان غارتگر بودند که نام آنها در سنگ نیشته

بغستان مذکور است. (۴) نقل از یادداشت های آقای پورداد.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

پیش از مسیح هم میرسد. اما بنا به فاد کتاب توریة موسی در سال ۱۵۰۰ ق. م از مصر خارج شد. اگر از علائم دیگر صرف نظر کنیم و فقط زبان گاتها را دلیل مدت آن بشماریم، بقول بارتولمه نباید مدت درازی بین عهد هندو ایرانی و گاتها قرار دهیم. نه آنکه گاتها تنها بواسطه زبان ویژه خود دلیل قدمت خویش میباشد، بلکه کلیه بخشهای اوستا دارای نشانه های روزگار بسیار کهنست، در اوستانه از مادها نامی در میانست و نه از پارسیان. ساکنان ایران هنوز آریائی نامیده میشوند و کشور آنان سرزمین آریا نامدارد. در میان این آریائیستان هنوز بولرسکه ای معمول نیست. معامله با خود جنس مثل گوسفند و گاو و اسب و استر و اشتر انجام میگیرد. مزد بزرگ و آتریان (پیشوای مذهبی) با جنس پرداخته میشود. عهد اوستا متعلق به بعد برنج bronze میباشد هنوز با آهن سروکاری ندارند، با آنکه در اوستا غالباً از آلات فلزی برای جنگ گفتگو کرده اند در گاتها بهیچوجه از آهن یاد نشده. استعمال نمک هم نزد آریائیان غیر معمولست همین نمکی که امروز از استعمال آن ناگزیریم. آریائیین عهد اوستا مانند برادران هندوی خویش با آن آشنائی نداشتند، چه در ودا هم از نمک نامی نیست و اسم نمک در میان هردو مذاهب بکلی سختگی وجدید است و حتی در نزد همدان نام این جوهر از ته و رطوبت مشتق است (۱).

چنانکه گفته شد در هیچ جای اوستا از هگمتانه (همدان) که از قرن هفتم پیش از میلاد پایتخت ایران، و شهر معروف دنیا بود نامی نیست. گه گمانه از پایتخت بودن هگمتانه، بقول پلوترخس شهر مزبور، هرگز روحنیت ایران باستان و او هگمتانه معانی بود. در اوستا از شهر های قدیمه فقط از بابل (Bawray) نام برده شده است (۲).

(۱) شاید این موضوع را نمی توان دلیل زد و پیش از این اوستا را در سب (۲) ادین نام دیگری در اوست آمده و آن را Rappi میباشند که در مفسر پهلوی آسری (پروا) دانسته اند ولی طبق تحقیقات دانشمندان و سکه ها نام رود دانستی است که در پهلوی (اگر گاه) یا (وه رود) خوانده شده و با رود جیوهون تطبیق گردیده، در خصوص مایل و بیوا و رگمتانه، رگمتانه اوستا، یشت ۵ (آبان یشت) ۲۹ - یشت ۱۰ (مهر یشت) ۱۰۴.

اوستا و زند

سراسر اوستا حاکیست از قومی بسیار ساده و دارای همان مشخصات زندگانی اولیه آریه‌ن‌ان اصلی - بقول خاورشناس معروف هلاندی تیل Tiele زمان اوستا را پانین تراز ۸۰۰ سال قبل از مسیح نمیتوان قرار داد و از سوی دیگر نظر بقدمت زبان گاتها، این جزء اوستا را نیز باید چندین صدسال دیگر بالا برد، چه قرابت زبان اوستا با زبان سانسکریت، و همانندی کامل دستور این دو زبان، قرابت عهد آندورا ثابت میکند، چنانکه برای نخستین بار بورنوف (۱) دانشمند سانسکریت دان، از روی قواعد و قوانین سانسکریت تحقیقات علمی اوستا را بنیاد نهاد و چون عهد سرودهای ریگ ودا (سانسکریت کلاسیک) از ۱۵ قرن قبل از میلاد پانین تر نیست، عهد کتب مقدس اوستا، بویژه گاتها از این قرن نباید زید دور باشد.

دلیل دیگر قدمت اوستا نام خدای مزدیسناست چه در گاتها اسم خداوند، مزدا اهورا و سائمز داجدا از اهورا استعمال شده. مرور قرن لازم بود تا این دو کلمه بهم پیوند و ترکیب رسمی اهور مزدا را که از سال ۵۲۰ ق. م. غالباً در کتیبه‌های داریوش بزرگ بکار رفته) و یا اهور مزده (که در دیگر بخشهای اوستا استعمال شده) بخود بگیرد.

نگزیر سرودها و نیایشها و نمازهای اوستا مدت زمانی، چنانکه عادت تدوین پیشینیان بود از سینه بسینه میگردید، تا آنکه بخطی (باقرب احتمال آرامی) اوستا نوشته شد. درجه زمان این کار انجام گرفت؛ بتحقیق نمیدانیم - همینقدر

میتوان گفت که کتاب مذهبی ایرانیان در ۵۰۰ سال پیش از مسیح تدوین شده بوده.

چنانکه گفتیم زبانی که کتاب مقدس مزدیسنا بدان تألیف شده

الفبای اوستا زبان اوستا نامیده میشود (۲) و خطی را نیز که اوستا بدان نوشته شده، باید خط اوستائی نامید و معمولاً خاورشناسان آن را زند

مینامند. در تسمیه خط مزبور نیازمند بتقلید از این اصطلاح نابجا نیستیم (۳) این خط را

(۱) Eugène Burnouf.

(۲) نه زبان زند بطوریکه خاورشناسان نام داده‌اند. (۳) چه حتی خاورشناسانی (مانند دارمستر) که آنرا بکار برده‌اند عدم صحت آن را گواهی داده‌اند: رک گاتها ص ۴۷.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

نویسندگان اسلامی دین دبیره و دبیره و دبیره یاد کرده اند و ما امروز آنرا باید (دین دبیری) بگوئیم - ابن مقفع در جزو خطوطیکه در ایران پیش از اسلام معمول بوده مینویسد که اوستا بخط دین دبیری نوشته میشد - معبودی نیز الفبای اوستا را دین دبیری ذکر کرده گوید که آن شامل ۶۰ حرفست - نظر باعتبار معبودی و ابن مقفع و ترکیب خود کلمه شکی نمی ماند که در زمان ساسانیان ، الفبای اوستا را (دین دبیره) میگفتند چه کلمه دبیر بسا با واژه های دیگر پیوسته ، بکدسته از لغات پهلوی آنگهد را تشکیل میداد مثل : ایران دبیر ، یا دبیران مهشت (رئیس مستوفیان) و شهر دبیر (یکدرجه پایین تر از ایران دبیر) .

در آغاز دوره ساسانیان دو قسم الفبا ، هر دو از ریشه سامی (آرامی) در ایران معمول بوده : یکی از آنها را برای تشخیص پهلوی شمالی یا کلدانی (۱) و ب آذری (۲) نامیده اند - چند سنگ نبشته قدیم عهد ساسانیان باین الفبا برای مابقیه نامه حدس میزنند که زمان اشکانیان نیز اوستا با همین الفبا نوشته شده است - در موسوم است بپهلوی ساسانی که به تدریج جای اولی را گرفته منسوخ شد - از روی سکه ها و نکیین انگشتر ها و ظروف و نسخ خطی دوام آنرا تا قرن چهاردهم میلادی ، میتوان ثابت کرد - در این الفبا مانند الفبای کنونی اعقاب حرکات داخل حروف نیست و این خود اشکال بزرگی است برای تلفظ درست کلمات - و گذشته از این هر حرفی از آن ، چند قسم خوانده می شود مثلاً یث حرف و علامت ۱۰ را یث - یث - یث میتوان خواند .

چون در زمان ساسانیان ، زبان اوستا هتروئیک شده بود ، اگر آنرا بخط پهلوی مینوشتند تلفظ درست کلمات مقدس میسر نبود از این رو جراهی اندیشیده در الفبای معمول تصرفاتی کردند و مانند الفبای یونانی حروف مصوت را داخل حروف غیر مصوت نمودند . (۱) و آن نیز از جهت اینست باید که نظر معجوریت ایران تا کسبه و موه زبان کلماتی این اسماء را نداشتند . (۲) البته آذری - کنونی در آذربایجان بقیه شده و رواج شود مگر با زبان آذری (تألیف سید احمد کسروی .

و شاید هم در این عمل الفبای یونانی سرمشق شده باشد (۱). الفبای اخیر یعنی دین دبیری با قریب احتمالات در قرن ششم میلادی یعنی چندی پیش از استیلای عرب تدوین گردیده (۲) و همین خود خدمت بزرگی بایران اسلامی انجام داد چه پس از برچیده شدن شاهنشاهی ساسانی و بهم خوردن اوضاع ایران و دیگر گون گشتن زبان و از دست رفتن خط و ناپدید شدن دین، اگر اوستا به خط قدیم پهلوی باقی مانده بود، قطعاً امروز برای جویندگان معمای حل نا پذیر بود.

الفبای دین دبیری، امروز در همه خاور زمین بهترین الفبائی است که موجود است - در چند ساعت میتوان آنرا فرا گرفت و اوستا را درست خواند - شماره حروف آن ۴۴ است (۳) - قدیمترین نسخه خطی اوستا که با همین الفبا نوشته شده اکنون در کوینهاگ، پایتخت دانمارک موجود است و آن در سال ۱۳۲۵ میلادی تحریر یافته است. این نسخه را خاور شناس معروف دانمارکی و سترگارد (۴) بسا خود از ایران بار و پا برد.

اوستا یکی از کتابهای بزرگ اعصار قدیم بوده، عظمت آن در یونان از حدود کشورهای مزدیسنانیز شهرت داشته است. مورخ یونانی هرمیپوس (۵) که در قرن سوم قبل از میلاد میزیست،

عظمت
اوستا

کتابی در خصوص آئین ایران نوشته بود که امروز در دست نیست، ولسی مورخی رومی موسوم به پلینیوس (۶) که در قرن اول میلادی، بهنگام آتش فشانى کوه وزو مرد، در کتاب خویش بنام (تاریخ طبیعی) از کتاب هرمیپوس سخن میراند و میگوید که او آئین ایرانیان را از روی کتاب مذهبی خود آنان که زرتشت در دو هزار هزار (دو میلیون) بیت سرانیده بدقت مطالعه کرده است. مسعودی که در سال ۳۴۶ هجری در

(۱) چه از حمله اسکندر بایران و حکومت سلوکیان ادبیات و علوم و خط یونانی در ایران رایج شده بود.
(۲) برخی از معاصران مانند بلسارا Balsara دانشمند پارسی (در یادنامه دینشاه ایرانی) خواسته اند خط اوستائی را قدیمترین خطوط جهان و مأخذ همه آنها محسوب دارند، ولی دلایل این ادعا مقنع و مثبت نیست. (۳) گاتنها ص ۱۸ - ۲۰ و ص ۴۷ - ۴۹.

(۴) Westergaard. (۵) Hermipos. (۶) Plinius.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

گذشته، در کتاب مروج الذهب مینویسد: «و کتب هذا الکتاب فی اثنی عشر الف جلد بالذهب». محمد جریر طبری نیز که در سال ۳۱۰ هجری وفات یافته، در تاریخ خود از دوازده هزار جلد گاو که اوستا روی آنها نوشته شده بود بحث میکند. در شاهنامه آمده است که ۱۲۰۰ فصل اوستا روی تخته زرین نوشته بود.

قدیمتر از این اسناد نامه منسوب به تنسر هیربدان هیربد اردشیر بابکان است که گفته اند پادشاه طبرستان جشنش شاه نوشته (۱)، در آن گوید: «میدانی که اسکندر از کتاب دین ما، دوازده هزار پوست گاو بسوخت باسفرخر».

هر چند که این اخبار گزافست ولی تاحدی عظمت اوستا را میرساند؛ و آنچه از سنت قدیم در کتب پهلوی مانده است اینست که اوستای هخامنشیان دارای ۱۰۰۰ فصل و منقسم به ۲۱ کتاب و یا نساک بوده است. در عهد ساسانیان، هنگامیکه بجمع آوری اوستای پراکنده پرداختند فقط ۳۴۸ فصل بدست آمد که آنرا هم به ۲۱ نساک تقسیم کردند. دانشمند انگلیسی وست (۲) بیست و یک نساک ساسانیان را به ۳۴۵۷۰۰ مسمه تخمین زده. از این مقدار امروز ۸۳۰۰۰ کلمه در اوستای کنونی موجود است بنابراین ربع اوستای ساسانیان بمانده و بقیه از تعصب مسلمان و هجوم مغول از دست رفته است (۳).

واژه نساک در اوستا بفتح اول و بصورت نساکه Naska آمده

نکته‌های
اوستا

بمعنی کتاب و سفینه، در هر جا که این لغت تکرار شده از آن اجزای

کتاب مقدس اراده گردیده است (۴). اما در بند ۱۹، بند ۲۲

نساکه بمعنی خود اوستا و دوره کامل آن (۲۱ نساک) استعمل شده (من باب اضارقی جزء بمعنی) (۵)

در فرهنگهای پارسی آمده (۶): «نساک بنام اول قسمتی باشد از ۲۱ قسم کتاب

(۱) ولی طبق بررسیهای کریستنسن، تاریخ نگارش نامه مزدروز، من خسرو وک اوشیروان

است. وک: نامه تنسر بنده هیچ آغای مجتبی مینویست تاریخ ایران دوره ساسانیان ص ۳۴-۳۵.

(۲) West. (۳) گاتها چاپ اول ص ۵۰. (۴) خرده اوستا ص ۲۶. (۵) یسنا

ج ۱ ص ۱۶۶. (۶) برهان معجم غیاث.

شماره	نام	طبقه بندی و شماره آنها (۴)
۱	Sūtka (Shudhka) سوکار	گاسانیک ۲
۲	Varshtimānsar ورشت ماسر	۳
۳	Bagh (Bako) بگ	۴
۴	Dāmdāt (Dāmdād) دامداد	۱ هرات ماسریت
۵	Nātar (Nādar) ناتر	۲
۶	Pārag (Pāgar) پاوگ	۳
۷	Ratō-lār - aīrag (Ratō-ladātāg) رتودات ایتک	۴
۸	Bāsh	۵
۹	Kashkissabo کشکسرو	۶
۱۰	Vishtāsp-sāsto ویشاسپ ساست	۷
۱۱	Vashtar وشتک	۵ گاسانیک
۱۲	Çitradāt (Çitradād) چیتره دات	۶ داتیک
۱۳	Spend سپند	۷ گاسانیک
۱۴	Baghān-yasht بغان یشت	۷ داتیک
۱۵	Nikātūm (Nikadhum) نیکاتوم	۸
۱۶	Ganabā-sar-nījat (Gonabad-sar-nīgal) گناباسر نیجات	۹
۱۷	Huspāram هو مپارم	۳
۱۸	Sakātūm (Sakādhum) سکا توم	۴
۱۹	Vendilāt (Vendidād) وندیلات	۵
۲۰	Hātōxt (Hādōxt) هاتخت	۶ گاسانیک
۲۱	Srōt-yasht (Shtod yasht) ستو یشت	۷

۱) Cf. G. H. L. in "Angestaltliteratur" im Grundriss der Iranischen Philo-
logie, ۱۹۰۰, ۱۱۱-۱۱۲.

(۲) یست ویک، ساک اوستا طبق دینکرد و دیگر کتب دینکرد (۱) برابر است با ساسانیک و ساسانیک
داوای هفت ساک است: نخسین پیر، گاسانیک (Gāsānik) (مرسوخ گاسانیک) ویک ویک
(۱۲۷). دومین پیر، هاتک ماسریت (Hātak mānsarik) (هاترک [رک] س ۳۹) واندو-
سومین پیر داتیک (Dātik) (مریوط دتاوری و قوانین واحکام) نام داشته درجهت فوق-ستون
سوم شماره ترتیبی هر ساک در هر پیر نشان داده شده.

اوستا و زند

زند (۱) که زردشت آنرا منتقسم کرده است و هر نسکی را یعنی هر قسمتی را، نامی نهاده. (۱)
خسروانی شاعر گوید:

چه مایه زاهد و پرهیزگار صومعگی

که نساك خوان شد بر عشقش و ایارده گوی (۲).

و لیبی گفته:

از اطاعت با پدر زردشت پیر

خود بنساك آفرینگان (۳) گفته است.

دینکرت، در فصلهای هشتم و نهم مینویسد اوستا دارای ۲۱ نساك میباشد و در آن نام هر يك از این ۲۱ بخش جداگانه آمده و خلاصه مندرجات آنها تشریح و از برخی از نساكها مفصلتر بحث شده است. طبق مندرجات کتاب مزبور نخستین نساك بنام (سوتكر نساك) موسوم بوده و به ۲۲ فرگرد (فصل) تقسیم میشده و دومین نساك (مانسر نساك) نام داشته شامل ۲۳ فرگرد (۴) و سومین نساك (بغ نساك) محتوی ۲۲ فرگرد (۵) و همچنین نساكهای دیگر، نساك پنجم موسوم است به ناتر (Nâtar) که از آن فقط متن اوستائی موجود و گزارش پهلوی آن مفقود شده است. از نساك یازدهم که موسومست به وشتاگ (Vashtag) متن و تفسیر هر دو از میان رفته است و نود و یکم آنکه اکنون جزوی از اوستاست، بنا بر مندرجات دینکرت نساك نوزدهم اوستای ساسانیان بود و تمام آن بما رسیده است. و همچنین چهار نساك از ۲۱ نساك اوستای عصر ساسانی را نیز از روی شرح دینکرت میتوان در دیگر قسمتهای اوستای کنونی نشان داد و تعیین کرد که جزو

(۱) باید دانست که در فرهنگها (نساك بفتح اول و سکون ثانی را) نام عدس [غله مشهور] دانسته اند. مولوی گوید:

مر مرا گوید خمش کن مرگ و جساك.

گر بخواهم از کسی یکمشت نساك

و نیز بمعنی خار و خشك آمده: بدرجا جرمی راست:

از مس سوخته زبرجد را.

نساك در چشم آنکه نشناسد

(رك: انجمن - برهان - غیاث). (۲) شرح ایارده در همین فصل بیاید. (۳) شرح

آفرینگان در همین فصل بیاید. (۴) خرده اوستا ص ۴۹. (۵) خرده اوستا ص ۵۰.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

کدام نسك ساسانیان بوده است (۱).

از گاتاهمان اندازه که در عهد ساسانیان وجود داشته امروز نیز در دست است، کلیه میتوان گفت آن قسمت از اوستا که بویژه مقدس شمرده میشده و در جزو ادعیه و نماز وستایش و محل احتیاج روزانه مردم و موبدان بوده محفوظتر مانده است تا قسمتهایی که کمتر مورد نیاز مندی بوده است.

اوستای کنونی شامل پنج جزء یا کتابست:

کتاب اوستا

۱ - یسنا ۲ - ویسپرد ۳ - وندیداد ۴ - یشت ها ۵ - خرده اوستا.

هیچ نسخه خطی قدیمی در دست نیست که دارای همه این جزء ها باشد. اینک در ذیل بشرح هریک از پنج کتاب میپردازیم:

۱ یسنا مهمترین قسمت اوستاست - این گامه در اوستا بسیار استعمال شده: تلفظ اوستائی آن یسنا Yasna میباشد.

در خود گاتاه بارها (یسنا ۳۳، ۸ - یسنا ۲۴، ۱۲ - یسنا ۲۵، ۱۰ - یسنا ۳۸، ۲ و غیره) آمده و معنی آن پرستش و ستایش و نماز و جشن میباشد - همین واژه جشن که به معنی عید است از کلمه یسنا مذکور آمده است - در سانسکریت (یجنه) و در پهلوی (یزشن) و (ایزشن) گویند.

یسنا بویژه در هنگام مراسم مذهبی سروده میشود، مجموع یسنا ۷۲ فصل است. هر فصل رایك هائیتی ~~Ilaiti~~ خوانند. این گامه نیز اوستائی است و امروز آنراها و یاهاات گویند، بمناسبت هفتاد و دو های یسناست که کشتی یابندیکه زرتشت بن سه بار بدور کمری پیچند (۲)، از ۷۲ نخ پشم سفید بافته میشود. پارسین یسنا را بدو قسمت بزرگ تقسیم میکنند:

نخست از یسنا ۱ تا یسنا ۲۷. دوم از یسنا ۲۸ تا پایان.

از این ۷۲ فصل، ۱۷ فصل (یاهاائیتی) متعلق بگاتاهاست که قدیمترین قسمت اوستا

(۱) گاتاه ۵۵. (۲) رك: بخش ۴ بهره ۳.

برابر صفحه ۱۲۶

بشمار می‌رود.

کهنترین و مقدس‌ترین قسمت اوستا گاتها می‌باشد که در میان

گاتها

نیست جای داده شده است - در خود اوستا گاتا 𐬨𐬀𐬎𐬭𐬀

و در پهلوی گاس آمده و جمع آن گاسان می‌باشد و گاسانیک، ترکیب صفتی آنست یعنی مربوط بگاتها (۱) - در پهلوی نیز بطور خصوصی هر فرد از اشعار گاتها را (گاس) گویند (۲) - در سانسکریت هم این کلمه گاثا Gāthā می‌باشد - در کتب مذهبی بسیار کهن برهمنی و بودائی گاتا عبارتست از قطعات منظومیکه در میان نثر باشد، گاتای اوستا نیز اصلاً چنین بوده است و بمناسبت موزون بودن است که بخش مزبور، گاتها (یعنی سرود و نظم و شعر) نامیده شده است (۳).

از زمان بسیار قدیم، ایرانیان گاتا را از سخنان فرخنده خود و خورش زرتشت سپته‌ان میدانستند، لذا اختراعی خاص برای آن قائل بودند ولی تحقیقات دانشمندان مانند میه Meillet ثابت کرده است که همه سرودهای گاتها از زرتشت نیست و از آئینان برخی پرداخته نخستین پیروان او می‌باشد (۴). در اوستای عهد ساسانیان گاتا در سر نخستین نساک گاسانیک که موسوم بود به ستوت یشت (Stot Yasht) جای داشت - در یسنای ۵۷ بند آمده: «ماهی ستائیم فرخنده سروش را، کسیکه نخستین بار پنج گاتهای زرتشت سپته‌ان مقدس را برود».

کلیه گاتها ۱۷ هائیتی (فصل) است و شامل ۲۳۸ قطعه و ۸۹۶ بیت و ۵۵۶۰ کلمه

می باشد.

این اشعار قدیم‌ترین آثار است که از روزگار پیشین، برای ما تا امروز باقی مانده است. گاتها از حیث صرف و نحو و زبان و فک و با دیگر قسمتهای اوستا فرق دارد و نیز بسا لغاتیکه در آن استعمال شده در دیگر بخشها نیامده و مطابق آنها را

(۱) مثلاً گویند: ادبیات گاسانیک. (۲) من باب اطلاق کل بجزء. (۳) گاتها ص

۶۱. (۴) Trois Conférences, p. 15 - 17. (۴)

در قدیمترین کتب مذهبی برهمنان باید جست - گاتها روزی جزو کتاب بسیار بزرگی بوده و لابد همانست که مورخ یونانی هرمیپوس (که نامش گذشت) از آن سخن رانده است ، نظر بمعنی گاتها در کتب برهمنان و بودائیان گاتهای اوستا را نیز باید در قدیم جزو مطالب منثوری تصور کرد که امروز در دست نیست - برای آنکه مطالب را مختصر کرده بشکلی در آورند که مردم بتوانند بحافظه بسپارند ، متوسل بشعر میشدند ، این طرز نگارش بویژه در میان اقوام هند و اروپائی متداول بوده است .

گاتهای اوستا شامل پنج قسمت است و بمنزله پنج کتاب اسفار تورانست که یهودیان آنها را از خود موسی دانسته احترام خاصی برای آنها منظور دارند :

نخستین موسومست به (اهنود) - دوم موسوم است به (اشتود) - سوم بنام (سپتتمد) - چهارم موسوم به (وهوخشتر) و پنجمین گاتها به (وهیشتاوشت) نامزد است .

ویسپرد یا ویسپرت نیز از دو کلمه اوستائی مرکبست : ویسپرتو

۳

ویسپرد *visperda* (دوم) *visper ratavō* که در یشت دهم بند

۱۲۲ استعمال شده و بمعنی (همه سروران) است - (وسپ) در پهلوی و یا (هروسپ) در پازند بمعنی همه آمده - در ادبیات زرتشتیان ، غالباً باین جمله بر میخوریم : خداوند هروسپ آگاه (۱).

جزء دوم رد که همان کلمه اوستائی *redō* (دوم) میباشد در ادبیات پارسی

بمعنی دلیر و دانا و بخرد است ، فردوسی گوید :

پوشید درع سیلوش رد زره را گره بر کمر بند زد

ویسپرد ، خود مستقلاً کبی نیست ، میتوان گفت مجموعه ایست از مناجات یسنا که بهنگام مراسم مذهبی ، بدون یسنا سروده نمیشود و بویژه آنرا در اعتیاد مذهبی شش گهباز سال میخوانند - هر یک از فصول ویسپرد نامزد است به (کرده) (۱) بمعنی ، ان نه غنی کل شی علیه . (۲) داد گرا صلا بمعنی قانونگذار و قانونی است و مجازاً بمعنی عادل آمده است .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۴
یشتها

یشت کلمه اوستایی آن یشتی و یشت از ریشه

وین کلمه یسنا میباشد بمعنی نیایش و فدیة ، ولی یسنا برای ستایش بطور عموم آمده و یشتها بویژه برای ستایش آفریدگار و نیایش امشاسپندان و ایزدان. در فرهنگهای پارسی (یشتن) را بمعنی عبادت کردن گرفته اند. مؤلف برهان نویسد : «یشتن بفتح اول بر وزن گشتن بلفظ زند و بازند (۱) بمعنی زمزمه کردن و چیزی خواندن باشد بر طعام ، و آن عبادتی است مغایر با در وقت طعام خوردن .»

پیدا است که در این تعبیر معنی یشتن را از عمومیت ساقط و بیاثر زمزمه (۱) تخصیص داده است. زراتشت بهرام پژدو در اردای ویرافنامه گوید :

چو از کار یز شجاری گذشتند
از اول کار، جانی می یشتند.

و نیز :

زیم کار زار و قحط و کشتن نبدر وای دین و باژ و یشتن

و یشت ، در برهان نام نسکی باشد از کتاب زند (۱) یعنی قسمتی از اقسام کتاب زند (۱)؛ زراتشت بهرام در زرتشت نامه گوید :

ز بهر روان هر که فرمود یشت پشیمان شد از گفت خود باز گشت

یشتها امروز اگر چه ترکیب شعری ندارد ، ولی هنوز هم کلامش «وزون و با طریقی شاعرانه ، با عبارت بلند و تخیلات عالی سروده شده است. اصلاً هم یشتها منظوم بوده (منتی دارای اوزان هجائی (۲) و مانند گانپ منقسم بقطعات و بیت ها و سه رؤی هجائی آن ۸ و گاهی ۱۰ و ۱۲ بوده است . بعدها بواسطه تصرفاتی که در آنها شده و به علت تفسیر که بتدریج جزو متن گردیده ترکیب شعری آن بهم خورده است . بسا وجود این اوزان آنها هنوز بخوبی معلوم و میتوان دوباره بشکل اصلی در آورد برخی

(۱) دن : بخش ۴ بهره ۴. (۲) Syllabique.

اوستا و زند

از یشتها بسیار قدیمی بنظر میرسند. اکنون بیست و یک یشت موجود است که بعضی از آنها کوتاه و بعضی دیگر بسیار بلند است. اسامی یشتها بقرار ذیلست :

۱- هر مزد یشت	۲- هفت امشاسپندیشت	۳- اردیبهشت یشت
۴- خرداد یشت	۵- آبان یشت	۶- خورشید یشت
۷- ماه یشت	۸- تیر یشت	۹- گوش یشت
۱۰- مهر یشت	۱۱- سروش یشت	۱۲- رشن یشت
۱۳- فروردین یشت	۱۴- بهرام یشت	۱۵- رام یشت
۱۶- دین یشت	۱۷- ارد یشت	۱۸- اشتاد یشت
۱۹- زامیاد یشت	۲۰- هوم یشت	۲۱- وند یشت .

از این میان بویژه یشتهای ۵ و ۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ بسیار قدیمند .

بنا بمندرجات دینکرت ، هادخت نام بیستمین نسك اوستای عهد ساسانیان بوده که امروز موجود نیست، فقط چند قطعه از آن باقی مانده است که مجموع آنها را (سروش یشت هادخت) گویند (۱). در فرهنگهای پارسی آمده (۲) : « هادخت بضم دال و سکون خای نقطه دارو فوقانی نام نسکی است از جمله بیست و یک نسك کتاب زند (۱) یعنی نام قسمی است ، چه نسك بمعنی قسم آمده است. »

ابوریحان بیرونی در (الجماهر) آورده (۳) : « (اکاسره) شاهنشاهان ساسانی را سبجه ای بود از امثال این در شاهوار، عدد آن بیست و یک دانه در رشته بود، و آنرا بقول حمزه [اصفهانی] نسك شماره (۴) میگفتند زیرا آن [بعدد] نسك

(۱) یشتها ج ۱ ص ۵۲۳ ببعد. (۲) برهان - انجمن.

(۳) الجماهر چاپ حیدرآباد ص ۱۵۶. (۴) در متن لشك ثبت شده و مصحح در حاشیه نوشته : در نسخه های (اب) و (س) لشك شماره . لفظان فارسیان معنا هما تعدید قطع - اگرچه لشك در فرهنگهای پارسی بمعنی پاره آمده (رك : برهان) ولی بیشك در اینجا نسك شماره مراد است (و نسخه بدل اقرب بصحت است) و دلیل آن همانست که ابوریحان تصریح کرده که عدد دانه های سبجه بعدد نسك های اوستا یعنی ۲۱ بوده است چنانکه کستی مزدیسنان از ۷۲ نخ تشکیل میشود ، اشاره به ۷۲ فصل یسناست. رك: بخش ۴ بهره ۳.

مزدیسنا و تاثیر آن در ادبیات پارسی

(۱) های کتاب ایشان موسوم به ابستا بود.

در پهلوی خرتاك ابستاك بهرام و در پارسی خرده

ه

خرده اوستا اوستا بمعنی اوستای کوچک (یا مختصر) میباشد. آذربدههر اسپند

موبد موبدان زمان شاپور دوم (۳۷۹-۳۱۰ م) این کتاب را تدوین

کرد و آن برای نماز و ادعیه و اوقات روز و ایام متبرک ماه و ایجاد مذهبی سال و دیگر مراسم و اوقات خوش و ناخوش که در طی زندگانی پیش آید مثل سدره پوشیدن و دگستی بستن کودکان و عروسی و سوگواری و ماتم و غیره تخصیص داده شده مناسبت و ادعیه آن از اوستای بزرگ استخراج شده است جز آنکه بمناسبت دد و نه، زهر موقع، در آغاز و انجام تصرفاتی کردند و بعد ها نیز بشماره این ادعیه افزوده شد. همه مندرجات خرده اوستا، بزبان اوستایی نیست بلکه قسمت بزرگی از آن بزبان پازند و متعلق بازمنه متأخر است. بسیاری از نسخ خطی خرده اوستا دارای دتهایی میباشد که در نسخ دیگر نیست.

یکرشته از ستایشها و نمازهای خرده اوستا بنام (نیایش) خوانده میشود و شماره

آنها پنج است: خورشید نیایش، مهر نیایش، ماه نیایش، اردو بسوز نیایش، آتش بهرام نیایش.

در این نیایشها بخشی از خورشید یشت و مهر یشت و ماه یشت و آبان یشت و

بهرام یشت مندرجست.

رشته دیگر از این کتاب بنام (سیروزه) نامیده میشود و آن شامل دو سیروزه

است: بزرگ و کوچک. هر قطعه ای از سیروزه یکنگی از فرشتگان سی روز ماه اختصاص دارد و بمناسبت همانروز خوانده میشود (۲)

در ادبیات پارسی (خرده) بهمین کتب اطلاق شده، دقیقی گوید:

بینم آخر روزی بکام دل خود را
نگری ایارده خواندهش، نگری خرده

(۱) رك: حاشیه ۴ صفحه قبل. (۲) رك: خرده اوست: سیروزه بزرگ و سیروزه کوچک.

ایارده اما کلمه (ایارده) که در بیت فوق استعمال شده و خسروانی نیز آنرا متذکر گردیده :

چه مایه زاهد و پرهیزگار صومعه‌گی که نساک خوان شد بر عشقش و ایارده گوی.
 بطور تحقیق معلوم نیست که مراد چیست؟ در لغت فرس اسدی که کهنسال‌ترین فرهنگ‌های موجود پارسی است درباره لغت (خرده) آمده: «خرده اجزای پازندست و ایارده تفسیر جمله پازندست.» پس از این تعریف بیت دقیقی (که در بالا گذشت) شاهد آورده شده و هم در آن کتاب، درباره (ایارده) آمده: «ایارده چگونگی پازندست و پازند گزارش زند و استاست.» و پس از آن بیت خسروانی شاهد آورده شده.

معهودی در مروج الذهب پس از ذکر زند و پازند آورده (۱): «سپس دانشمندان ایشان [ایرانیان] پس از وفات زردشت تفسیری برای تفسیر (= پازند) و شرحی برای بقیه اموریکه ذکر کردیم، نوشتند و این تفسیر [تازه] را (بارده) نامیدند.» و همو در التنییه والاشراف نوشته (۲): «سپس زردشت شرحی بر (زند) نوشت و آنرا (پازند) نامید و دانشمندان از موبدان و هیربدان این شرح را شرح نوشته آنرا (بارده) و برخی آنرا (اکرده) نامیدند و اسکندر چون بر پارس پیروز شد و دارا پسر دارا را به کشت آنرا سوزانید.»

در فرهنگ‌های متأخر در این خصوص تعریفی شبیه به تعریف مبهم اسدی آورده اند. مؤلف برهان نویسد: «ایارده بکسر اول و رابع و فتح دال ابجد، تفسیر و چگونگی کتاب زندست و آنرا پازند خوانند و زند کتابی است [متعلق] بملت مغان یعنی آتش پرستان و بعضی آن کتاب را آسمانی میدانند و بفتح اول و سکون رابع هم هست.» در انجمن آرا آمده: «ایارده با اول مفتوح و رای مکسور و دال مفتوح یعنی شرح کتاب زندست.» (۳)

هیچیک از بیست و یک نساک یا کتاب اوستای عهد ساسانیان که اسامی آنها بتوسط کتاب

(۱) مروج الذهب ج ۱ ص ۱۹۴. (۲) التنییه والاشراف ص ۸۰. (۳) سپس هدایت بیت خسروانی را شاهد آورده.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

پهلوی دینکرد بمارسیده چنین نامی نداشته و در هیچیک از اجزای اوستائی که امروزه در دست داریم بدعا و سرود و قطعه ای بر نمیخوریم که اسمش شبیه بکلمه (ایارده) باشد، چنین در میان کتب دینی پهلوی و یازند موجود نیز کتاب و رساله ای نیست که به چنین نام خوانده شده باشد. آقای پوردادود نوشته اند: «تنها میتوان تصور کرد که نام کتاب معروف پهلوی (ارداویراف) که در آن ارداویراف و زروانند (مقدس) پس از گردش دریمشت و همستگان (برزخ) و دوزخ جهانیانرا از احوال روانهای در گذشتگان آگاه میسازد (۱) اندکی یاد آور کلمه (ایارده) باشد در صورتیکه این واژه همان ارداویراف (۲) باشد باید آنرا بسیار تحریف شده تصور کرد امّا دلیلی که این تصور را مستحکم میکند آنست که ارداویراف نامه نه از اجزای اوستاست و نه از کتب ادعیه بشمار میرود. چنانکه ازدویت بالا مستفاد میشود ایارده باید در ردیف ادعیه شریفه باشد که با خرده اوستا و نسک (۳) برابر گردیده» (۴)

اما اینکه معبودی در انشیه و الاشراف نام دیگر (ایارده) را (اگرده) نوشته، باید دانست که هر يك از یشتها و یسنهائی اوستا دارای چندین فصل است و هر فصل را (کرده) گویند مأخوذ از کلمه اوستائی کرته karata بمعنی (نارد و خنجر) و همچنین بمعنی يك قطعه بریده و درست بمعنی Naitio لاتینی و فصل عربی است نه بمعنی بریدن است (۵) و ممکن است ایارده (ایرده) محرف (ایرده) و یا (هر کرده) نه آنهاهم بفصول و تندیّدات اطلاق شده. باید در نظر گرفتن اختلاف فرا آب و بنوش. باشد. بخصوص که در بیت خسروانی (ایارده) یا (نسک) ذکر شده است (۶)

آفرینندگان
واژه دیگری که در مورد اجزای اوستا در ادبیات پارسی استعمال شده (آفرینگان) است.

(۱) رت: اردا و مرافنامه، مجله سکاوه. (۲) میراث از اردا (رت) معنی مقدس و (ویر) معنی مرد شجاع. برخی آنها را (ارداگه ویرت) خوانده و در لغت معنی نگارنده نگرفته اند. (۳) در اینجا بمعنی مضیق ۲۱ شده است. به گرفته شود. (۴) رت: خرده اوستا ۲۵-۲۶. (۵) بش-باح ۱۵. (۶) آدی مشکور در رساله سرخود نام (گفتاری در باره دینکرد) ص ۵۲-۵۵-۵۵-۵۵ رسیده اند (ایارده) و (ایارده) همین دینکرد است.

اوستا و ژند

بکرشته از نمازهای زرتشتیان موسوم به (آفرینگان) است که در مدت سال، در جشنها و مواقع مختلف بجای آورده میشود. چهارتای آنها که مهمترین آفرینگان بشمار میروند، در متن اوستای گلدنر Geldner باین ترتیب ضبط شده اند:

آفرینگان دهمان (۱) - آفرینگان سگاتها - آفرینگان گهنبار - آفرینگان رپیتوین (۲).

آفرینگان یا آفرنگسان از کلمه آفرین است که بمعنی دعا و نیایش است. فردوسی گوید:

زیزدان چو شاه آرزوها بیافت ز دریا سوی خان آذر شتافت
بسی زر بر آتش بر افشاندند بزرمز همی آفرین خواندند.
وهمو گوید:

بزاری ابا کردگار جهان بزرمز کنیم آفرین نهان.
و همچنین آفرین بمعنی دعای نیک و ستایش است در برابر نفرین که دعای بد باشد. ناصر خسرو گوید:

روزبان از هر دوان کوتاه کن چون همی نفرین ندانی ز آفرین (۳)
در اوستا کلمات آفرینه âfrina و آفریتی âfriti و آفریونه âfrivana بسیار استعمال شده و همه بمعنی آفرین است. آفرین از ریشه و بنیان فری fri است بمعنی دوست داشتن و ستودن و خشنود ساختن و آفریدن و خواندن؛ از همین ماده است کلمات سانسکریت پری pri و پریماتی primâti. کلمه آفریتی در اوستا مانند دعا در عربی (۴) بمعنی خوب و بد هر دو آمده است. در مورد دعای نیک همیشه با کلمه دهمه dahma که بمعنی نیک و پاکست، استعمال شده؛ چنانکه در

(۱) بمعنی مقدسان. (۲) برای شرح این چهار رجوع شود: خزنده اوستا تألیف آقای پورداد. (۳) نفرین در فرهنگها بکسر اول قید شده واضح بفتح نون است، زیرا اینکلمه در پهلوی نفرین (nafrin) از کلمه نفی (نه) یا (نا) و (آفرین) ترکیب یافته، مانند واژه های شناس و ناسزا. (۴) دك: خرده اوستا ص ۲۲۴ - ۲۲۵.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و ندیداد فر گرد ۷ بند ۴۱ - فر گرد ۹ بند ۳۷ - فر گرد ۲۲ بند ۵ - باین معنی در پهلوی آفرین و در سانسکریت اشیر وادا *ashirvādā* ترجمه شده در فر گرد ۱۸ و ندیداد بند ۱۱ بمعنی نفرین آمده و در تفسیر پهلوی نیز نفرین ترجمه گردیده است .

دهارله در فرهنگ خود نوشته (۱): *afrikan* آفرینگان نمازدینی پارسیان، جمع آفریک *afrik* مربوط بکلمه زند (۲) *afriti* بمعنی نماز تقدیس است . در اینجا یاد آوری میکنیم که قطعه ای در جزو قطعان یشت (یست و سوهمین) در اوستای و سترگارد مندرج است که داره ستر آنرا ترجمه کرده و موسوم است به (آفرین پیغمبر زرتشت)، ولی نظر بمندرجانش بهتر است که آنرا جرری از ویشناسپ یشت یعنی قطعه ای از دهمین نساک منقود اوستا محسوب دارند. (۳)

در فرهنگهای پارسی آفرنگان، یکی از ۲۱ نساک (کتاب) زند ضبط شده . لیبی شاعر معروف نیز به همین معنی آنرا استعمال کرده گوید :

از اطاعت با پدر زرتشت پیر خود بذاك آفرینگان بگفته است

ولی میدانیم که هیچیک از ۲۱ نساک اوستا چنین ناهمی نداشته است بلکه آفرینگان چنانکه گفته شد نام برخی از نمازهای خرده اوستاست از هر آفرینگان در نظر لیبی و فرهنگ نویسان از همانرا به آفریدن بمعنی خلقت گرفته شده و نساک آفرینگان بمنزله سفر تکوین توریة و نسکی جداگانه و مستقل تصور شده است . اما موضوع (اطاعت از پدر) که لیبی اظهار میدارد که در آفرینگان مذکور است . در هیچیک از آفرینگانهای موجود در خرده اوستا نیست ، ولی بهر امر ایران به طاعت والدین توصیه کرده چنانکه در بخش دوم . در ذکر نام پدر و مادر زرتشت (نساک ۴) و از همینروست که فردوسی نیز گفته است :

باستا و زند ، اندرون زرد هشت بگفته است و بنمود گرام در درشت

(۱) C de Harlez, Manuel du Pehlvi, p. 179 (۲) من اوستا نویسنده .

(۳) ذک : پیشهواج ۱ ص ۲۷ . (۴) ذک : ص ۲۳ .

اوستا و زند

که: «هر کوز فرمان و پند پدر بتابد - مرو هست جادو پسر»
 زند عبارتست از تفسیر پهلوی که در عهد ساسانیان بر اوستا
 زند نوشته شده - این واژه از اذنتی 𐬀𐬵𐬭𐬀𐬵𐬀 azanti که
 بمعنی شرح و بیان و گزارش است، مشتق شده.

باید دانست که در ازمنه بسیار کهن (یعنی پیش از رواج زبان پهلوی) تفسیری
 برای اوستا، بزبان اوستائی نوشته بودند و نمونه‌ای از این تفسیر در خود اوستای کنونی
 باقیمانده ولی طوری با متن اصلی مخلوط گردیده که اوستا خوانان تفسیر را عین متن
 پنداشته اند و این شرح، متن منظوم بسیاری از بخشهای اوستا را فاسد کرده است -
 بعد ها آنرا از زبان اوستائی بزبان پهلوی ترجمه کرده اند - طبق سنت پس از تدوین اوستا
 در زمان ولخش (ظاهراً بلاش اول اشکانی (۵۱-۷۸ م)) تفسیر اوستا یعنی زند، بزبان
 پهلوی شروع شد و تدوین این تفسیر پهلوی تا اواخر عهد ساسانی هم امتداد داشته و
 بویژه تا زمان مزدك معاصر قباد (۴۹۰-۵۳۱ م) طول کشیده است چه نام مزدك
 بامدادان در بند ۴۹ از فصل چهارم و ندیداد آمده است و او را گمراه کننده نامیده اند.

باید دانست که زند، یا گزارش اوستا در زمان اشکانیان بلهجه پهلوی اشکانی
 نوشته شده بود و سپس در عصر ساسانیان بلهجه پهلوی ساسانی در آمد (۱). زند یا
 تفسیریکه امروز در دست داریم، تفسیریست که از عهد ساسانیان بما رسیده و شاید هم
 آن قسمتی از تفسیر را که در زمان اشکانیان تدوین شده بود، بلهجه عهد ساسانی نزدیک
 کرده باشند. رویهمرفته از تفسیر پهلوی اوستا یعنی از زند ۱۴۱/۰۰۰ کلمه بمارسیده،
 مفصلتر از همه گزارش و ندیداد است که جداگانه ۴۸/۰۰۰ واژه و دیگر گزارش پهلوی
 یستاست که بمارسیده و شامل ۳۹/۰۰۰ هزار کلمه است.

تفسیر مزبور، کلمه بکلمه تحت اللفظی است و مخلوط با اصل شده، یعنی حتی
 پهلوی هر کلمه اوستائی يك کلمه پهلوی می‌آید و حتی مراعات دستور زبان اوستائی نشده

(۱) چون پهلوی ساسانی و اشکانی باهم اندک فرقی دارند.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و بسا توضیحات دو تا چهار سطری هم بکار برده اند، بخصوص در تفسیر پهلوی و نبدیداد (۱). بخشهای دیگر این تفسیر از بین رفته است. ناگفته نماند که زرتشتیان معتقدند که اوستا و زند هر دو از آسمان نازل شده است.

درباره مفهوم استعمال واژه (زند) از قدیم تا کنون، نویسنده کنی شرق و غرب دچار اشتباه شده اند:

اسدی در امت فرس نویسد (۲): «اوستا تفسیر زند است و زند صحیف ابراهیم بود.» مؤلف برهان نویسد: «زند بفتح اول و سکون نون و زل ابدال می باشد که ابراهیم زردشت (۳) دعوی می کرد که از آسمان برانگیخته و نازل شده است و بعضی گویند نام صحیف ابراهیم است.» مؤلف انجمن آرا نوشته: «زند زند مجیدی بر بیست و یک نداشت است یعنی قسمت و بهره، و هر نداشت را سهمی معنی است.» چهارده نداشت از بین کتاب در نزد موبدان دین زردشتی «ولی بوده و آن نیز در فتنه های اعراس از بین رفته است و زند بر دو بخش است، آنکه احکامش مطابق با آداب و زند خوانند و آنچه مخالف بود که زند گویند.» و تعبیر اخیر در تفسیر احمد سکاوت دستاورد پیدا شده (۴) ولی باز هدایت در این موضوع نوشته: «بعضی گفته اند اوستا و زند است و زند شرح است» و این کاملاً صحیح است.

میسودی در مروج الذهب مفهوم اصلی زند را داده و نوشته (۵): «فیرس فی هذا الوقت [ای فی عصر اردشیر بن بابک] تأیید آن نام در [آن سوره] است و استند من الکتاب الاول نیاه [بسته بسته] نه عمل زرتشت تفسیر آن است و تفسیر هم این فهمید و سموال تفسیر زیبا (زند)» و پیوسته که زند در عصر اردشیر بوده، و هر آری در پادشاهی اردشیر و پسر او زردشت را زردشت پسر ابراهیم خوانده اند (۶).

(۱) و نامزدیست و دیگر بحث... (۲) چاپ صحیف آملی، ص ۱۷. (۳) وک: معش ۱ ص ۵۰ - ۵۱. (۴) مروج الذهب، صحیف مجید، ص ۱۹۴. (۵) وک: ص ۱۰۲ - ۱۰۶.

اوستا و ژند

از گویندگان پارسی ظاهراً تنها کسیکه اوستا و ژند را درست بجای خود استعمال کرده رود کی است که در قصیده ای بمطلع :

دیر زیاد آن بزرگوار خداوند جان گرامی بجانش اندر پیوند
گوید :

همچو معماست فخر و همت او شرح همچو ابستاست فضل و سیرت او زند (۱)
حتی دقیقی که ترجمه احوال پیامبر ایران و ظهور مز دیسنارا در (گشتاسب نامه)
بنظم آورده ، ژند را در مورد اوستا استعمال میکند . شاهان بگشتاسب نامه فرستادند
و گفتند :

بیاد تو هستیم و خواهیم ژند فرستی بما ، شهر یار بلند
که ما راست گشتیم و هم دین پرست کنون ژند زردشت زی مافرست.
همو گوید :

یکی زردشت وارم آرزویست که پیشت ژند را بر خوانم از بر. (۲)
شیبانی راست :

زردشت که آتش را بستاید در ژند ز آنست که بامی بفروغست همانند.
ژند را ژند نیز گفته اند (۳) و اغلب در ادبیات پارسی ژند و اوستا (که طبق
توضیحات مذکور اصلاً بمعنای اوستا و شرح آن است) با تصحیفات آن: ژند و است-
ژند اوست- ژند استا- ژند وستا- ژند و استا ، و درهمه آنها ژند بجای ژند و اوستا
مقدم بر ژند، بکار برده اند (۴) .

دقیقی درباره پیامبر ایران گوید :

همی گوید از آسمان آمدم ز نزد خدای جهان آمدم

(۱) آقای نفیسی در این باره نوشته اند : « جزو (جز رود کی) شاعری دیگر را در ایران سراغ
نشان کرد که بداند ابستاست متن است و ژند شرح آن و این نکته ایست که در قرن اخیر از
تحقیقات مستشرقین اروپا برآمده است . ج ۲ احوال رود کی ص ۵۴۱ . (۲) بدیهی است که
مراد از ژند (اوستا) است . (۳) برهان - انجمن . (۴) رجوع شود بفرهنگهای پارسی .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

خداوند را دیدم اندر بهشت مرین ژند و استا همه اذنوشت.

و نیز :

مهان و کهانرا همه خواند پیش همه ژند و استا نهاده به پیش.

و :

که آنجا کند ژند و استا روا کند موددان را بدان بر . گوا.

فردوسی گوید :

بیارایند این آتش زرتشت بگرد همی ژند و استا بهشت.

و نیز :

بآن آب روشن سروتین بهشت همی خواندند و چون ژند و است.

و :

باستا و ژند اندرون زردشت میگفت و سمود گره و درش.

خرفنی گوید :

مرا همت جو خورشید است و شاهنشاه ژند استا

که چرخش ز بر است و سر عسل است مرزانش.

در زبان پارسی از نامه (ژند) ترکیبی ساخته اند از اینها :

ژند باف - و پروژن به باف یعنی ژند خواست به نام بهان زرتشت باشند
و آنچه اعت را مجوس خوانند و به زحمت یکدیگر را معرینان خویش آواز به خوانده اند
بلبل و فخته را نیز گویند. (۱)

فردوسی در وصف زن خورشید گوید :

فراینده شان خوبی از چهر و ناز سراننده شان در کای ژند باف

ژند و باف - بمعنی ژند باف آمده (باف به معنی باف شده) (۳)

(۱) برهان - اجمن. (۳) برهان - اجمن - غمناک - به سگری

منوچهری گوید :

سندس رومی درنار بنان پوشانند خرمن مینا بر بید بنان افشانند
زند و افان بهی (۱) زند ، زبر ، بر خوانند

بلبلان ، وقت سحر ، زیر و ستا (۲) جنبانند
قمریان راه گل نوش لنینان (۳) خوانند

صلصلان باغ سیاوشان (۴) با سروستاه (۵).

زند لاف - « بر وزن و منی زند بافت که مجوس و مرغان خوش آواز و
بلبل باشد. » (۶)

زند خوان - « بمعنی زند بافت که تابعان زردشت باشد ، و بلبل وفاخته را
نیز بهمین نام نامند ، و هر جانور خوش آواز را هم گفته اند. » (۶)
منوچهری :

صلصل شیرین زبان بر جوزبن راوی شود زند باف و زند خوان ، بر بید بن شاعر شود.
رشید وطواط :

در توشاها محراب مدح خوان تو گشت چنانکه باشد محراب زند خوان ، آتش.
کمال اسمعیل :

در آرمیان که وداع گل و بنفشه کنی خبر ز ناله زارم بز زند خوان ، برسان.
زند خوان - بمعنی زند باف و زند خوان ضبط کرده اند (۶) - بمعنی دیگری که
(زند) (۷) در تازی و پارسی دارد استخوان معج دستست .
عطار گوید :

خضم چوبرگ رزان ، زردپا و افتاد دست خود از خون خصم سرخ مکن تابزند.

خاورشناسان نیز از آنکتیل د پرون Anquetil Duperron و دارمستتر

(۱) اشاره به پیدین (زرتشتی). (۲) اسم نوائی است از موسیقی. (۳) و (۴) و (۵)
نوائی از موسیقی. (۶) برهان - انجمن. (۷) بفتح اول و سکون دوم و سوم.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

Darmesteter و میشل برآل Michel Bréal و غیره اصطلاح زنداوستا Zend Avesta و یا خود زند Zend را در مورد کتاب اوستا و زبان اوستائی بکار برده اند. دارمستتر در کتاب خود نوید (۱) : « مستشرقان باین زبان (اوستائی) نام زند را داده اند، ولی این وجه تسمیه باطلست چه چنانکه خواهیم دید. این واژه هرگز معنی بکاربران نمیداده. » و چند سطر بعد گوید : « و ما همان اصطلاح معمولی (زند) را بکار میبریم بدون اینکه ارزشی، جز بعنوان يك اصطلاح قراردادی، برای آن قائل شویم. »
پازند کلمه اوستائی پائیتی پازند به معنی ضد (۲) و صاحب است. پازند

زند نیز که از کلمه ازنتی اوستائی است (۳) پس پائیتی ازنتی باید اصل اوستائی این واژه باشد و آن عبارتست از زبان پهلوی بدون لغت آرامی (حوزوارش). بدیهی است که نشأت این زبان پس از لغت و از زبان و شید در هندی دوم و سوم هجری صورت گرفته، بدین طریق که آنچه از لغت حوزوارش در میان پهلوی بکار گرفته بیرون کشیدند و بجای آنها لغت پارسی گذاشتند. ما بر این نظر خود تفسیر است برای زند (تفسیر اوستا) چنانکه همودی نیز در این قسمت اشاره کرده است (۴). اما باید دانست که در موقع بر ساختن پازند، ما از روی زبان پهلوی نشده، بلکه زبان مزبور تا حدی زیر نفوذ زبان پارسی واقع شده است.

از آنچه گذشت استفاده گردید که پازند زبانی است واسطه بین زبان پهلوی و پارسی کنونی. متون پازند را گاهی بخط اوستائی مینویسند و گاهی هم بخط پارسی بدیهی است که آنچه بخط پارسی نوشته شده ارزشی ندارد زیرا آنچه بدیهی پیش میآید که ما متنوس نیستیم و بهیچوجه از روی این خط نمیتوانیم آنرا بخوانیم زیرا نارساست، بعکس آنچه که بخط اوستائی نوشته اند. بر این اساس (هرام خرد) را یاد میکنیم که از کتب دینی ایران است که متن پهلوی آن موجود است و ده اثر از آن

(۱) Z. A. vol. p. XXXIX (۲) در متن پازند (۳) در مجلد اول کتاب مذکور

(۴) کتاب مروج الذهب مصحح عبد الحمید بن محمد ص ۱۹۶، مسأله پهلوی در مجلد اول کتاب مذکور نوشته است.

قدیم بزبان پازند نیز نوشته شده و آنرا بشخصی موسوم بنریوسنگ (لغة بمعنی پیک مردان- از فرشتگان حامی وحی اهورامثل جبرائیل (۱)) منسوب میدارند نریوسنگ یکی از دستوران بزرگ قرن ۱۲ میلادی بوده که در حوالی گجرات میزیسته و بسنا را به سانسکریت ترجمه کرده است - گویا همو باشد که مینو خرد را از پهلوی بزبان پازند در آورده باشد و ارزش آن هنگامی معلوم میگردد که با متن پهلوی مقایسه شود و چون با خط اوستائی نوشته شده بخوبی میخوانیم و اشکالی در آن موجود نیست. (۲) همچنین امروزه مقداری از نبشته های پازند که قسمتی از آنهارا میتوان تفسیر برخی از قطعات خرده اوستا شمرد و ادعیه و رسالات و کتب بسیار بهمین زبان (پازند) در دست داریم .

گذشته از این اسناد پازند گنجینه ایست از واژه ها و همکن است خواستاران زبان پاك و بی آرایش پارسی را از کلمات بیگانه تا حدی بی نیاز سازد. (۳) در کتب و فرهنگهای پارسی در مورد پازند نیز تعابیر صحیح و سقیم بسیار آورده اند. اسدی در لغت فرس نوشته : «پازند اصل کتابست و ابستا گزارش . آذری طوسی در شرح قصیده حبسیه خاقانی (۴) نویسد (۵) : «زند کتاب شریعت زرد هشت است و پازند شرح آنست و ابستا بفتح همزه و سکون سین مهمله شرح الشرح است !» مؤلف برهان و انجمن آرا نوشته اند: «پازند بروزن پابند تفسیر زند باشد و زند کتاب زردشت است (۱) و برعکس اینهم گفته اند یعنی زند تفسیر پازند است (۱) و بعضی دیگر گویند زند و پازند دو کتابند از تصنیفات ابراهیم زردشت (۱) در آئین آتش پرستی - و دیگری میگوید که ترجمه کتاب زند است و بسا زای فارسی هم آمده است.»

در میان مورخان اسلامی مسعودی در مورد (پازند) نیز بمفهوم اصلی نزدیک

(۱) همین کلمه است که بعدها (نرسی) شده. (۲) خرده اوستا ص ۲۵ و ۲۶.
 (۳) خرده اوستا ص ۲۶. (۴) بمطلع: فلك كثر و ترست از خطر ترسا مرا دارد مسلسل راهب آسا. (۵) رك : مجموعة اشعة اللغات ص ۳۸۹.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

شده و نوشته است (۱): «[الفارس] سموا التفسیر [تفسیر اوستا] زیدا (زند)، نم عمل [زردشت] للتفسیر تفسیراً، و سماه بازید (بازند)، بعدها (بازند) را کتاب آسمانی زرتشتیان محسوب داشتند.

فرخی گوید:

زود و سترم هیچکسی نیست و گره هست آنم که همی گویم بازند قرانست
لبیسی گوید:

گویند نخستین سخن از نامه بازند آنست که: «یا هر دم مصلحی می یابد»
بدیهی است که (بازند) نامه ای ویژه نبوده است و در سر هر بیت از کتاب بازند
موجود هم چنین سخنی نیست، بلکه گوینده خواسته است پندی را که مناسب مردم
زرتشتیان میدانسته نقل کند لذا آنرا با قید (گویند) آورده است.

زند و بازند نیز اغاب باهم استعمال شده اند: برهان (۲) نویسد: «... و بازند که بزعم فارسیان روحی بزودشت نازل شده است در پوست دوازده هزار گاو
که منقش بطراز و لاجورد بود و در قلعه استخر مدفون ساختند» و به در برهان آمده (۳):
«بعضی دیگر گویند زند و بازند دو نیست اند از صحف ابراهیم یعنی دو قسم از اسماء
آن» و زند و بازند هم آورده اند (۴)
ناصر خسرو گوید:

ای خواننده کتاب زند و بازند زین خواندن زند و بازند
و شیخ عطار راست:

و آنکه مسیح جهان هست نو آموزاؤ خوب نیاید ازو بخورن باز فادیاؤ
در فرهنگ علامه بیرمندی فوق معنی دیگری برای زند و بازند قلم انداخته.

(۱) مروج الذهب مصحح عبد الحمید ص ۱ س ۱۹۴. (۲) دین (زرتشت) (۳) زند (۴) زند - فرهنگ پارسی (ز. ۰۰).

نوشته اند: «زند چوبی باشد که خرادان بر بالای چوب دیگر گذارند، و چوب زیرین را مانند برهه (۱) بهنغ بگردانند تا از آن هردو چوب آتش بهم رسد و چوب بالا را زند و پیرین را پازند گویند». (۲) در عربی نیز (زند) به چوب بالا و (زنده) به چوب پیرین اطلاق میشود. (۳)

«وَأَنْتَ بَيَانُ الْأَدْيَانِ نَوَيْسِدَ (۴):

«در آنجا (فارس) کتابیست که زردشت بیرون آورده است بسه باب: زند و پازند و اوستا (۱) - و ابتدای آن کتاب این لفظهاست:

«فی گمان هی رستخیزی بهستی هر مزدوامشا سپندان،» معنی این لفظها آنست: بی گمان باش بروز رستخیز و بی گمان باش بهستی ایزد تعالی و فرشتگان او.»

بدیهی است که زند و پازند و اوستا، سه باب از یک کتاب نیست و جمله مسطور هم بزبان اوستائی نیست بلکه پازند (پهلوی بی حوزوارش) است، و اینکه مؤلف مزبور نوشته است که ابتدای آن کتاب چنین آمده است، برای آنست که در ادعیه پازند آمده، نظایر این عبارت را افزوده، در ستایشها و نمازها میخوانده اند. اما متن این جمله باید در اصل چنین باشد:

ابی گمان بی رستخیز، اهدستی اوهرمزد ا امشاسپندان (۵).

همین مؤلف در جای دیگر نوشته (۶): «مغان گویند ما را پیغامبری بوده است زردشت نام که این شرایع آورده است و سه کتاب آورد که آن را زند و پازند و اویستا خوانند و در آن کتابها الفاظی است نامفهوم (۷) لیکن گروهی از ایشان آنرا تفسیر و تاویل نهاده اند.»

(۱) افزاریست درود گرانرا. (۲) برهان - انجمن. (۳) شرح قاموس - تاج العروس.

(۴) ص ۵. (۵) امشاسپندان و امهرسپندان هردو در پهلوی آمده است.

(۶) ص ۱۷. (۷) چون زبان اوستائی حتی در اواخر زمان هخامنشی متروک مانده بود و در عصر ساسانی حتی موبدان نیز از فهم مطالب کتاب مقدس، آنسان که باید، عاجز بودند چنانکه گزارش پهلومی که در عصر ساسانی نوشته اند پراز اشتباهاتست.

اناهیتا (ناهید) آمده احتمال میدهد که آن در عهد اردشیر دوم هخامنشی (۴۰۴ - ۳۵۸ ق. م) تألیف شده (۱).

و نیز محقق مزبور از روی قرائن زبان شناسی یشتهای ۱۴، ۸، ۱۷، یسنای ۵۷ و ۱۱ را از بخش های کهن و عهد تألیف آنها را پس از عصر نگارش یشت ۵ و پیش از پایان عهد هخامنشی و با قرب احتمالات سده چهارم ق. م میداند (۲) و هم او در رساله «نخستین بشر و نخستین شاه در تاریخ اساطیری ایران» استنتاج می کند که یشت ۱۳ که در باب تاریخ افسانه ازمنه ماقبل زرتشتی نگارش یافته از یشتهای ۱۵، ۹، ۱۷ و ۱۹ اقدام است (۳) و یشت ۹ را متعلق بسده اول میلادی میداند (۴).

بارتولمه یشت ۱۵ (رام یشت) را از آثار متأخر محسوب می دارد و کریستنسن عقیده او را درباره بند های ۱-۵ و ۳۸-۵۸ آن که نثری مخلوط با نثر کی نظم می باشد می پذیرد ولی بند های ۶-۳۷ را باقیمانده قسمت اصلی یشت مزبور و قدیمی میداند و از مندرجات بند های ۷، ۱۱، ۲۱ و غیره حدس میزند که قسمت اصلی یشت مزبور متأخر از دیگر یشت های قدیمی ولی محققاً اقدام از یشت ۹ می باشد (۵) و هم او یشت ۱۶ (دین یشت) را از عهد اشکانی بسیار قدیم تر نمیداند (۶).

بدیهی است که قطعات اوستا نخست سینه بسینه میگردید و سپس بخطی نوشته شد و در هر حال بدون شك در اواخر عهد هخامنشی اوستا مدون و مرتب بوده است (۷) بسیاری از نویسندگان و مورخان عظمت اوستای موجود عهد هخامنشی را تصدیق کرده اند (۸). از اوستای مزبور طبق سنت و نقل مورخان دو نسخه در عهد هخامنشیان موجود بود: يك نسخه آن در (دژ نیشك) یا (گنج نیشك) یعنی دبیرخانه شاهنشاهی

(۱) Christeusen, Etudes sur le Zor. p: 2-7. (۲) ibid. p. 70.

(۳) ibid. p. 10-11. (۴) ibid. p. 40. (۵) ibid. p. 41-42.

(۶) Christensen, Les Kayanides. p. 14-16 و همچنین ibid. p. 42.

(۷) گاتنها ص ۴۶. (۸) رك: نامه تنسر ص ۱۱- تاریخ طبری ج ۱ ص ۴۰- تجارب الامم ابوعلی مسكويه ص ۵۳ - فارسنامه ابن بلخی ص ۴۰.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

در استخر (۱) و نسخه دیگر در (گنج شیبیکان) (ظاهراً شیزیکان (۲)) مضبوط بود (۳).

چون اسکندر در ۳۳۱ ق. م سپاهیان داریوش را شکست داد و از راه شوش به تخت جمشید رسید و کاخ شاهسی را سوخت در آن میان نسخه اوستای درختستان نیز سوخته شد و نسخه گنج شیبیکان را نیز فرمان وی برگرفتند و زبان یونانی ترجمه کردند (۴). در عهد اشکانیان، ولخش (ظاهراً بلاش اول ۵۱ - ۷۸ م) (۵) شاه مردی دیندار و پارسا بود و فرمود تا قطعات متفرق اوستا را گرد آورند.

اندرا آس معتقد است که فرگرد اول دینداد در عهد مهرداد اول اشکانی (۱۷۴ - ۱۳۶ ق. م) تدوین شده و کریستنسن می نویسد که زبان و سیاق نگارش و تدبیر مؤید آن است که همه این کتاب دینی در اوایل عهد اشکانی تألیف یافته (۶).

اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانی (۲۲۴ - ۲۴۱ م) هویداان مؤید نشر را دستور داد تا مجدداً اوستا را تدوین کنند و او چنین کرد و اوستا را در گنج شیبیکان نگاهداشته بنشر معارف آن پرداخت (۷). پس از اردشیر پسرش سابور اول (۲۴۱ - ۲۷۲ م) فرمود تا مطالب مربوط به علوم پزشکی و نجوم و جغرافی و فلسفه را از اوستا

(۱) نامه نسر من ۱۱ - ارداویرافنامه تألیف نگارنده من ۲۲ - تاریخ طبری ج ۱ ص ۴۱۰ - بخاریب الآلام ص ۵۳ (۲) گنجینه شیر مفر آشفاده نادر گنجینه - رکن - معین ۴ ص ۲۴۶ (تذکر گنجینه) (۳) تاریخ ج ۲ ص ۲۴۷ - ۲۴۹ (۴) دینکرد اوستا ص ۵۰۰ - ۵۰۱ نسر من ۱۱ - ارداویرافنامه تألیف نگارنده من ۲۲ و تاریخ طبری مذكور در ص ۱۸۰ (۵) ویگولی الاش سوم (۱۴۸ - ۱۹۱ م) (۶) Carabian note - Introduction aux études de Zoroastrianisme - Paris ۱۹۱۴ - ۱۹۱۵ - ۱۹۱۶ - ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ - ۱۹۲۴ - ۱۹۲۵ - ۱۹۲۶ - ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ - ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ - ۱۹۳۴ - ۱۹۳۵ - ۱۹۳۶ - ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ - ۱۹۴۰ - ۱۹۴۱ - ۱۹۴۲ - ۱۹۴۳ - ۱۹۴۴ - ۱۹۴۵ - ۱۹۴۶ - ۱۹۴۷ - ۱۹۴۸ - ۱۹۴۹ - ۱۹۵۰ - ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۶ - ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۹ - ۱۹۶۰ - ۱۹۶۱ - ۱۹۶۲ - ۱۹۶۳ - ۱۹۶۴ - ۱۹۶۵ - ۱۹۶۶ - ۱۹۶۷ - ۱۹۶۸ - ۱۹۶۹ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ - ۱۹۷۴ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۶ - ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۴ - ۱۹۸۵ - ۱۹۸۶ - ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ - ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ - ۱۹۹۴ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۶ - ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۹ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱ - ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳ - ۲۰۰۴ - ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ - ۲۰۱۰ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۴ - ۲۰۱۵ - ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸ - ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳ - ۲۰۲۴ - ۲۰۲۵ - ۲۰۲۶ - ۲۰۲۷ - ۲۰۲۸ - ۲۰۲۹ - ۲۰۳۰ - ۲۰۳۱ - ۲۰۳۲ - ۲۰۳۳ - ۲۰۳۴ - ۲۰۳۵ - ۲۰۳۶ - ۲۰۳۷ - ۲۰۳۸ - ۲۰۳۹ - ۲۰۴۰ - ۲۰۴۱ - ۲۰۴۲ - ۲۰۴۳ - ۲۰۴۴ - ۲۰۴۵ - ۲۰۴۶ - ۲۰۴۷ - ۲۰۴۸ - ۲۰۴۹ - ۲۰۵۰ - ۲۰۵۱ - ۲۰۵۲ - ۲۰۵۳ - ۲۰۵۴ - ۲۰۵۵ - ۲۰۵۶ - ۲۰۵۷ - ۲۰۵۸ - ۲۰۵۹ - ۲۰۶۰ - ۲۰۶۱ - ۲۰۶۲ - ۲۰۶۳ - ۲۰۶۴ - ۲۰۶۵ - ۲۰۶۶ - ۲۰۶۷ - ۲۰۶۸ - ۲۰۶۹ - ۲۰۷۰ - ۲۰۷۱ - ۲۰۷۲ - ۲۰۷۳ - ۲۰۷۴ - ۲۰۷۵ - ۲۰۷۶ - ۲۰۷۷ - ۲۰۷۸ - ۲۰۷۹ - ۲۰۸۰ - ۲۰۸۱ - ۲۰۸۲ - ۲۰۸۳ - ۲۰۸۴ - ۲۰۸۵ - ۲۰۸۶ - ۲۰۸۷ - ۲۰۸۸ - ۲۰۸۹ - ۲۰۹۰ - ۲۰۹۱ - ۲۰۹۲ - ۲۰۹۳ - ۲۰۹۴ - ۲۰۹۵ - ۲۰۹۶ - ۲۰۹۷ - ۲۰۹۸ - ۲۰۹۹ - ۲۱۰۰ - ۲۱۰۱ - ۲۱۰۲ - ۲۱۰۳ - ۲۱۰۴ - ۲۱۰۵ - ۲۱۰۶ - ۲۱۰۷ - ۲۱۰۸ - ۲۱۰۹ - ۲۱۱۰ - ۲۱۱۱ - ۲۱۱۲ - ۲۱۱۳ - ۲۱۱۴ - ۲۱۱۵ - ۲۱۱۶ - ۲۱۱۷ - ۲۱۱۸ - ۲۱۱۹ - ۲۱۲۰ - ۲۱۲۱ - ۲۱۲۲ - ۲۱۲۳ - ۲۱۲۴ - ۲۱۲۵ - ۲۱۲۶ - ۲۱۲۷ - ۲۱۲۸ - ۲۱۲۹ - ۲۱۳۰ - ۲۱۳۱ - ۲۱۳۲ - ۲۱۳۳ - ۲۱۳۴ - ۲۱۳۵ - ۲۱۳۶ - ۲۱۳۷ - ۲۱۳۸ - ۲۱۳۹ - ۲۱۴۰ - ۲۱۴۱ - ۲۱۴۲ - ۲۱۴۳ - ۲۱۴۴ - ۲۱۴۵ - ۲۱۴۶ - ۲۱۴۷ - ۲۱۴۸ - ۲۱۴۹ - ۲۱۵۰ - ۲۱۵۱ - ۲۱۵۲ - ۲۱۵۳ - ۲۱۵۴ - ۲۱۵۵ - ۲۱۵۶ - ۲۱۵۷ - ۲۱۵۸ - ۲۱۵۹ - ۲۱۶۰ - ۲۱۶۱ - ۲۱۶۲ - ۲۱۶۳ - ۲۱۶۴ - ۲۱۶۵ - ۲۱۶۶ - ۲۱۶۷ - ۲۱۶۸ - ۲۱۶۹ - ۲۱۷۰ - ۲۱۷۱ - ۲۱۷۲ - ۲۱۷۳ - ۲۱۷۴ - ۲۱۷۵ - ۲۱۷۶ - ۲۱۷۷ - ۲۱۷۸ - ۲۱۷۹ - ۲۱۸۰ - ۲۱۸۱ - ۲۱۸۲ - ۲۱۸۳ - ۲۱۸۴ - ۲۱۸۵ - ۲۱۸۶ - ۲۱۸۷ - ۲۱۸۸ - ۲۱۸۹ - ۲۱۹۰ - ۲۱۹۱ - ۲۱۹۲ - ۲۱۹۳ - ۲۱۹۴ - ۲۱۹۵ - ۲۱۹۶ - ۲۱۹۷ - ۲۱۹۸ - ۲۱۹۹ - ۲۲۰۰ - ۲۲۰۱ - ۲۲۰۲ - ۲۲۰۳ - ۲۲۰۴ - ۲۲۰۵ - ۲۲۰۶ - ۲۲۰۷ - ۲۲۰۸ - ۲۲۰۹ - ۲۲۱۰ - ۲۲۱۱ - ۲۲۱۲ - ۲۲۱۳ - ۲۲۱۴ - ۲۲۱۵ - ۲۲۱۶ - ۲۲۱۷ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۹ - ۲۲۲۰ - ۲۲۲۱ - ۲۲۲۲ - ۲۲۲۳ - ۲۲۲۴ - ۲۲۲۵ - ۲۲۲۶ - ۲۲۲۷ - ۲۲۲۸ - ۲۲۲۹ - ۲۲۳۰ - ۲۲۳۱ - ۲۲۳۲ - ۲۲۳۳ - ۲۲۳۴ - ۲۲۳۵ - ۲۲۳۶ - ۲۲۳۷ - ۲۲۳۸ - ۲۲۳۹ - ۲۲۴۰ - ۲۲۴۱ - ۲۲۴۲ - ۲۲۴۳ - ۲۲۴۴ - ۲۲۴۵ - ۲۲۴۶ - ۲۲۴۷ - ۲۲۴۸ - ۲۲۴۹ - ۲۲۵۰ - ۲۲۵۱ - ۲۲۵۲ - ۲۲۵۳ - ۲۲۵۴ - ۲۲۵۵ - ۲۲۵۶ - ۲۲۵۷ - ۲۲۵۸ - ۲۲۵۹ - ۲۲۶۰ - ۲۲۶۱ - ۲۲۶۲ - ۲۲۶۳ - ۲۲۶۴ - ۲۲۶۵ - ۲۲۶۶ - ۲۲۶۷ - ۲۲۶۸ - ۲۲۶۹ - ۲۲۷۰ - ۲۲۷۱ - ۲۲۷۲ - ۲۲۷۳ - ۲۲۷۴ - ۲۲۷۵ - ۲۲۷۶ - ۲۲۷۷ - ۲۲۷۸ - ۲۲۷۹ - ۲۲۸۰ - ۲۲۸۱ - ۲۲۸۲ - ۲۲۸۳ - ۲۲۸۴ - ۲۲۸۵ - ۲۲۸۶ - ۲۲۸۷ - ۲۲۸۸ - ۲۲۸۹ - ۲۲۹۰ - ۲۲۹۱ - ۲۲۹۲ - ۲۲۹۳ - ۲۲۹۴ - ۲۲۹۵ - ۲۲۹۶ - ۲۲۹۷ - ۲۲۹۸ - ۲۲۹۹ - ۲۳۰۰ - ۲۳۰۱ - ۲۳۰۲ - ۲۳۰۳ - ۲۳۰۴ - ۲۳۰۵ - ۲۳۰۶ - ۲۳۰۷ - ۲۳۰۸ - ۲۳۰۹ - ۲۳۱۰ - ۲۳۱۱ - ۲۳۱۲ - ۲۳۱۳ - ۲۳۱۴ - ۲۳۱۵ - ۲۳۱۶ - ۲۳۱۷ - ۲۳۱۸ - ۲۳۱۹ - ۲۳۲۰ - ۲۳۲۱ - ۲۳۲۲ - ۲۳۲۳ - ۲۳۲۴ - ۲۳۲۵ - ۲۳۲۶ - ۲۳۲۷ - ۲۳۲۸ - ۲۳۲۹ - ۲۳۳۰ - ۲۳۳۱ - ۲۳۳۲ - ۲۳۳۳ - ۲۳۳۴ - ۲۳۳۵ - ۲۳۳۶ - ۲۳۳۷ - ۲۳۳۸ - ۲۳۳۹ - ۲۳۴۰ - ۲۳۴۱ - ۲۳۴۲ - ۲۳۴۳ - ۲۳۴۴ - ۲۳۴۵ - ۲۳۴۶ - ۲۳۴۷ - ۲۳۴۸ - ۲۳۴۹ - ۲۳۵۰ - ۲۳۵۱ - ۲۳۵۲ - ۲۳۵۳ - ۲۳۵۴ - ۲۳۵۵ - ۲۳۵۶ - ۲۳۵۷ - ۲۳۵۸ - ۲۳۵۹ - ۲۳۶۰ - ۲۳۶۱ - ۲۳۶۲ - ۲۳۶۳ - ۲۳۶۴ - ۲۳۶۵ - ۲۳۶۶ - ۲۳۶۷ - ۲۳۶۸ - ۲۳۶۹ - ۲۳۷۰ - ۲۳۷۱ - ۲۳۷۲ - ۲۳۷۳ - ۲۳۷۴ - ۲۳۷۵ - ۲۳۷۶ - ۲۳۷۷ - ۲۳۷۸ - ۲۳۷۹ - ۲۳۸۰ - ۲۳۸۱ - ۲۳۸۲ - ۲۳۸۳ - ۲۳۸۴ - ۲۳۸۵ - ۲۳۸۶ - ۲۳۸۷ - ۲۳۸۸ - ۲۳۸۹ - ۲۳۹۰ - ۲۳۹۱ - ۲۳۹۲ - ۲۳۹۳ - ۲۳۹۴ - ۲۳۹۵ - ۲۳۹۶ - ۲۳۹۷ - ۲۳۹۸ - ۲۳۹۹ - ۲۴۰۰ - ۲۴۰۱ - ۲۴۰۲ - ۲۴۰۳ - ۲۴۰۴ - ۲۴۰۵ - ۲۴۰۶ - ۲۴۰۷ - ۲۴۰۸ - ۲۴۰۹ - ۲۴۱۰ - ۲۴۱۱ - ۲۴۱۲ - ۲۴۱۳ - ۲۴۱۴ - ۲۴۱۵ - ۲۴۱۶ - ۲۴۱۷ - ۲۴۱۸ - ۲۴۱۹ - ۲۴۲۰ - ۲۴۲۱ - ۲۴۲۲ - ۲۴۲۳ - ۲۴۲۴ - ۲۴۲۵ - ۲۴۲۶ - ۲۴۲۷ - ۲۴۲۸ - ۲۴۲۹ - ۲۴۳۰ - ۲۴۳۱ - ۲۴۳۲ - ۲۴۳۳ - ۲۴۳۴ - ۲۴۳۵ - ۲۴۳۶ - ۲۴۳۷ - ۲۴۳۸ - ۲۴۳۹ - ۲۴۴۰ - ۲۴۴۱ - ۲۴۴۲ - ۲۴۴۳ - ۲۴۴۴ - ۲۴۴۵ - ۲۴۴۶ - ۲۴۴۷ - ۲۴۴۸ - ۲۴۴۹ - ۲۴۵۰ - ۲۴۵۱ - ۲۴۵۲ - ۲۴۵۳ - ۲۴۵۴ - ۲۴۵۵ - ۲۴۵۶ - ۲۴۵۷ - ۲۴۵۸ - ۲۴۵۹ - ۲۴۶۰ - ۲۴۶۱ - ۲۴۶۲ - ۲۴۶۳ - ۲۴۶۴ - ۲۴۶۵ - ۲۴۶۶ - ۲۴۶۷ - ۲۴۶۸ - ۲۴۶۹ - ۲۴۷۰ - ۲۴۷۱ - ۲۴۷۲ - ۲۴۷۳ - ۲۴۷۴ - ۲۴۷۵ - ۲۴۷۶ - ۲۴۷۷ - ۲۴۷۸ - ۲۴۷۹ - ۲۴۸۰ - ۲۴۸۱ - ۲۴۸۲ - ۲۴۸۳ - ۲۴۸۴ - ۲۴۸۵ - ۲۴۸۶ - ۲۴۸۷ - ۲۴۸۸ - ۲۴۸۹ - ۲۴۹۰ - ۲۴۹۱ - ۲۴۹۲ - ۲۴۹۳ - ۲۴۹۴ - ۲۴۹۵ - ۲۴۹۶ - ۲۴۹۷ - ۲۴۹۸ - ۲۴۹۹ - ۲۵۰۰ - ۲۵۰۱ - ۲۵۰۲ - ۲۵۰۳ - ۲۵۰۴ - ۲۵۰۵ - ۲۵۰۶ - ۲۵۰۷ - ۲۵۰۸ - ۲۵۰۹ - ۲۵۱۰ - ۲۵۱۱ - ۲۵۱۲ - ۲۵۱۳ - ۲۵۱۴ - ۲۵۱۵ - ۲۵۱۶ - ۲۵۱۷ - ۲۵۱۸ - ۲۵۱۹ - ۲۵۲۰ - ۲۵۲۱ - ۲۵۲۲ - ۲۵۲۳ - ۲۵۲۴ - ۲۵۲۵ - ۲۵۲۶ - ۲۵۲۷ - ۲۵۲۸ - ۲۵۲۹ - ۲۵۳۰ - ۲۵۳۱ - ۲۵۳۲ - ۲۵۳۳ - ۲۵۳۴ - ۲۵۳۵ - ۲۵۳۶ - ۲۵۳۷ - ۲۵۳۸ - ۲۵۳۹ - ۲۵۴۰ - ۲۵۴۱ - ۲۵۴۲ - ۲۵۴۳ - ۲۵۴۴ - ۲۵۴۵ - ۲۵۴۶ - ۲۵۴۷ - ۲۵۴۸ - ۲۵۴۹ - ۲۵۵۰ - ۲۵۵۱ - ۲۵۵۲ - ۲۵۵۳ - ۲۵۵۴ - ۲۵۵۵ - ۲۵۵۶ - ۲۵۵۷ - ۲۵۵۸ - ۲۵۵۹ - ۲۵۶۰ - ۲۵۶۱ - ۲۵۶۲ - ۲۵۶۳ - ۲۵۶۴ - ۲۵۶۵ - ۲۵۶۶ - ۲۵۶۷ - ۲۵۶۸ - ۲۵۶۹ - ۲۵۷۰ - ۲۵۷۱ - ۲۵۷۲ - ۲۵۷۳ - ۲۵۷۴ - ۲۵۷۵ - ۲۵۷۶ - ۲۵۷۷ - ۲۵۷۸ - ۲۵۷۹ - ۲۵۸۰ - ۲۵۸۱ - ۲۵۸۲ - ۲۵۸۳ - ۲۵۸۴ - ۲۵۸۵ - ۲۵۸۶ - ۲۵۸۷ - ۲۵۸۸ - ۲۵۸۹ - ۲۵۹۰ - ۲۵۹۱ - ۲۵۹۲ - ۲۵۹۳ - ۲۵۹۴ - ۲۵۹۵ - ۲۵۹۶ - ۲۵۹۷ - ۲۵۹۸ - ۲۵۹۹ - ۲۶۰۰ - ۲۶۰۱ - ۲۶۰۲ - ۲۶۰۳ - ۲۶۰۴ - ۲۶۰۵ - ۲۶۰۶ - ۲۶۰۷ - ۲۶۰۸ - ۲۶۰۹ - ۲۶۱۰ - ۲۶۱۱ - ۲۶۱۲ - ۲۶۱۳ - ۲۶۱۴ - ۲۶۱۵ - ۲۶۱۶ - ۲۶۱۷ - ۲۶۱۸ - ۲۶۱۹ - ۲۶۲۰ - ۲۶۲۱ - ۲۶۲۲ - ۲۶۲۳ - ۲۶۲۴ - ۲۶۲۵ - ۲۶۲۶ - ۲۶۲۷ - ۲۶۲۸ - ۲۶۲۹ - ۲۶۳۰ - ۲۶۳۱ - ۲۶۳۲ - ۲۶۳۳ - ۲۶۳۴ - ۲۶۳۵ - ۲۶۳۶ - ۲۶۳۷ - ۲۶۳۸ - ۲۶۳۹ - ۲۶۴۰ - ۲۶۴۱ - ۲۶۴۲ - ۲۶۴۳ - ۲۶۴۴ - ۲۶۴۵ - ۲۶۴۶ - ۲۶۴۷ - ۲۶۴۸ - ۲۶۴۹ - ۲۶۵۰ - ۲۶۵۱ - ۲۶۵۲ - ۲۶۵۳ - ۲۶۵۴ - ۲۶۵۵ - ۲۶۵۶ - ۲۶۵۷ - ۲۶۵۸ - ۲۶۵۹ - ۲۶۶۰ - ۲۶۶۱ - ۲۶۶۲ - ۲۶۶۳ - ۲۶۶۴ - ۲۶۶۵ - ۲۶۶۶ - ۲۶۶۷ - ۲۶۶۸ - ۲۶۶۹ - ۲۶۷۰ - ۲۶۷۱ - ۲۶۷۲ - ۲۶۷۳ - ۲۶۷۴ - ۲۶۷۵ - ۲۶۷۶ - ۲۶۷۷ - ۲۶۷۸ - ۲۶۷۹ - ۲۶۸۰ - ۲۶۸۱ - ۲۶۸۲ - ۲۶۸۳ - ۲۶۸۴ - ۲۶۸۵ - ۲۶۸۶ - ۲۶۸۷ - ۲۶۸۸ - ۲۶۸۹ - ۲۶۹۰ - ۲۶۹۱ - ۲۶۹۲ - ۲۶۹۳ - ۲۶۹۴ - ۲۶۹۵ - ۲۶۹۶ - ۲۶۹۷ - ۲۶۹۸ - ۲۶۹۹ - ۲۷۰۰ - ۲۷۰۱ - ۲۷۰۲ - ۲۷۰۳ - ۲۷۰۴ - ۲۷۰۵ - ۲۷۰۶ - ۲۷۰۷ - ۲۷۰۸ - ۲۷۰۹ - ۲۷۱۰ - ۲۷۱۱ - ۲۷۱۲ - ۲۷۱۳ - ۲۷۱۴ - ۲۷۱۵ - ۲۷۱۶ - ۲۷۱۷ - ۲۷۱۸ - ۲۷۱۹ - ۲۷۲۰ - ۲۷۲۱ - ۲۷۲۲ - ۲۷۲۳ - ۲۷۲۴ - ۲۷۲۵ - ۲۷۲۶ - ۲۷۲۷ - ۲۷۲۸ - ۲۷۲۹ - ۲۷۳۰ - ۲۷۳۱ - ۲۷۳۲ - ۲۷۳۳ - ۲۷۳۴ - ۲۷۳۵ - ۲۷۳۶ - ۲۷۳۷ - ۲۷۳۸ - ۲۷۳۹ - ۲۷۴۰ - ۲۷۴۱ - ۲۷۴۲ - ۲۷۴۳ - ۲۷۴۴ - ۲۷۴۵ - ۲۷۴۶ - ۲۷۴۷ - ۲۷۴۸ - ۲۷۴۹ - ۲۷۵۰ - ۲۷۵۱ - ۲۷۵۲ - ۲۷۵۳ - ۲۷۵۴ - ۲۷۵۵ - ۲۷۵۶ - ۲۷۵۷ - ۲۷۵۸ - ۲۷۵۹ - ۲۷۶۰ - ۲۷۶۱ - ۲۷۶۲ - ۲۷۶۳ - ۲۷۶۴ - ۲۷۶۵ - ۲۷۶۶ - ۲۷۶۷ - ۲۷۶۸ - ۲۷۶۹ - ۲۷۷۰ - ۲۷۷۱ - ۲۷۷۲ - ۲۷۷۳ - ۲۷۷۴ - ۲۷۷۵ - ۲۷۷۶ - ۲۷۷۷ - ۲۷۷۸ - ۲۷۷۹ - ۲۷۸۰ - ۲۷۸۱ - ۲۷۸۲ - ۲۷۸۳ - ۲۷۸۴ - ۲۷۸۵ - ۲۷۸۶ - ۲۷۸۷ - ۲۷۸۸ - ۲۷۸۹ - ۲۷۹۰ - ۲۷۹۱ - ۲۷۹۲ - ۲۷۹۳ - ۲۷۹۴ - ۲۷۹۵ - ۲۷۹۶ - ۲۷۹۷ - ۲۷۹۸ - ۲۷۹۹ - ۲۸۰۰ - ۲۸۰۱ - ۲۸۰۲ - ۲۸۰۳ - ۲۸۰۴ - ۲۸۰۵ - ۲۸۰۶ - ۲۸۰۷ - ۲۸۰۸ - ۲۸۰۹ - ۲۸۱۰ - ۲۸۱۱ - ۲۸۱۲ - ۲۸۱۳ - ۲۸۱۴ - ۲۸۱۵ - ۲۸۱۶ - ۲۸۱۷ - ۲۸۱۸ - ۲۸۱۹ - ۲۸۲۰ - ۲۸۲۱ - ۲۸۲۲ - ۲۸۲۳ - ۲۸۲۴ - ۲۸۲۵ - ۲۸۲۶ - ۲۸۲۷ - ۲۸۲۸ - ۲۸۲۹ - ۲۸۳۰ - ۲۸۳۱ - ۲۸۳۲ - ۲۸۳۳ - ۲۸۳۴ - ۲۸۳۵ - ۲۸۳۶ - ۲۸۳۷ - ۲۸۳۸ - ۲۸۳۹ - ۲۸۴۰ - ۲۸۴۱ - ۲۸۴۲ - ۲۸۴۳ - ۲۸۴۴ - ۲۸۴۵ - ۲۸۴۶ - ۲۸۴۷ - ۲۸۴۸ - ۲۸۴۹ - ۲۸۵۰ - ۲۸۵۱ - ۲۸۵۲ - ۲۸۵۳ - ۲۸۵۴ - ۲۸۵۵ - ۲۸۵۶ - ۲۸۵۷ - ۲۸۵۸ - ۲۸۵۹ - ۲۸۶۰ - ۲۸۶۱ - ۲۸۶۲ - ۲۸۶۳ - ۲۸۶۴ - ۲۸۶۵ - ۲۸۶۶ - ۲۸۶۷ - ۲۸۶۸ - ۲۸۶۹ - ۲۸۷۰ - ۲۸۷۱ - ۲۸۷۲ - ۲۸۷۳ - ۲۸۷۴ - ۲۸۷۵ - ۲۸۷۶ - ۲۸۷۷ - ۲۸۷۸ - ۲۸۷۹ - ۲۸۸۰ - ۲۸۸۱ - ۲۸۸۲ - ۲۸۸۳ - ۲۸۸۴ - ۲۸۸۵ - ۲۸۸۶ - ۲۸۸۷ - ۲۸۸۸ - ۲۸۸۹ - ۲۸۹۰ - ۲۸۹۱ - ۲۸۹۲ - ۲۸۹۳ - ۲۸۹۴ - ۲۸۹۵ - ۲۸۹۶ - ۲۸۹۷ - ۲۸۹۸ - ۲۸۹۹ - ۲۹۰۰ - ۲۹۰۱ - ۲۹۰۲ - ۲۹۰۳ - ۲۹۰۴ - ۲۹۰۵ - ۲۹۰۶ - ۲۹۰۷ - ۲۹۰۸ - ۲۹۰۹ - ۲۹۱۰ - ۲۹۱۱ - ۲۹۱۲ - ۲۹۱۳ - ۲۹۱۴ - ۲۹۱۵ - ۲۹۱۶ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۸ - ۲۹۱۹ - ۲۹۲۰ - ۲۹۲۱ - ۲۹۲۲ - ۲۹۲۳ - ۲۹۲۴ - ۲۹۲۵ - ۲۹۲۶ - ۲۹۲۷ - ۲۹۲۸ - ۲۹۲۹ - ۲۹۳۰ - ۲۹۳۱ - ۲۹۳۲ - ۲۹۳۳ - ۲۹۳۴ - ۲۹۳۵ - ۲۹۳۶ - ۲۹۳۷ - ۲۹۳۸ - ۲۹۳۹ - ۲۹۴۰ - ۲۹۴۱ - ۲۹۴۲ - ۲۹۴۳ - ۲۹۴۴ - ۲۹۴۵ - ۲۹۴۶ - ۲۹۴۷ - ۲۹۴۸ - ۲۹۴۹ - ۲۹۵۰ - ۲۹۵۱ - ۲۹۵۲ - ۲۹۵۳ - ۲۹۵۴ - ۲۹۵۵ - ۲۹۵۶ - ۲۹۵۷ - ۲۹۵۸ - ۲۹۵۹ - ۲۹۶۰ - ۲۹۶۱ - ۲۹۶۲ - ۲۹۶۳ - ۲۹۶۴ - ۲۹۶۵ - ۲۹۶۶ - ۲۹۶۷ - ۲۹۶۸ - ۲۹۶۹ - ۲۹۷۰ - ۲۹۷۱ - ۲۹۷۲ - ۲۹۷۳ - ۲۹۷۴ - ۲۹۷۵ - ۲۹۷۶ - ۲۹۷۷ - ۲۹۷۸ - ۲۹۷۹ - ۲۹۸۰ - ۲۹۸۱ - ۲۹۸۲ - ۲۹۸۳ - ۲۹۸۴ - ۲۹۸۵ - ۲۹۸۶ - ۲۹۸۷ - ۲۹۸۸ - ۲۹۸۹ - ۲۹۹۰ - ۲۹۹۱ - ۲۹۹۲ - ۲۹۹۳ - ۲۹۹۴ - ۲۹۹۵ - ۲۹۹۶ - ۲۹۹۷ - ۲۹۹۸ - ۲۹۹۹ - ۳۰۰۰ - ۳۰۰۱ - ۳۰۰۲ - ۳۰۰۳ - ۳۰۰۴ - ۳۰۰۵ - ۳۰۰۶ - ۳۰۰۷ - ۳۰۰۸ - ۳۰۰۹ - ۳۰۱۰ - ۳۰۱۱ - ۳۰۱۲ - ۳۰۱۳ - ۳۰۱۴ - ۳۰۱۵ - ۳۰۱۶ - ۳۰۱۷ - ۳۰۱۸ - ۳۰۱۹ - ۳۰۲۰ - ۳۰۲۱ - ۳۰۲۲ - ۳۰۲۳ - ۳۰۲۴ - ۳۰۲۵ - ۳۰۲۶ - ۳۰۲۷ - ۳۰۲۸ - ۳۰۲۹ - ۳۰۳۰ - ۳۰۳۱ - ۳۰۳۲ - ۳۰۳۳ - ۳۰۳۴ - ۳۰۳۵ - ۳۰۳۶ - ۳۰۳۷ - ۳۰۳۸ - ۳۰۳۹ - ۳۰۴۰ - ۳۰۴۱ - ۳۰۴۲ - ۳۰۴۳ - ۳۰۴۴ - ۳۰۴۵ - ۳۰۴۶ - ۳۰۴۷ - ۳۰۴۸ - ۳۰۴۹ - ۳۰۵۰ - ۳۰۵۱ - ۳۰۵۲ - ۳۰۵۳ - ۳۰۵۴ - ۳۰۵۵ - ۳۰۵۶ - ۳۰۵۷ - ۳۰۵۸ - ۳۰۵۹ - ۳۰۶۰ - ۳۰۶۱ - ۳۰۶۲ - ۳۰۶۳ - ۳۰۶۴ -

جدول چهارم تدوین اوستا بترتیب تاریخ

عهد ظهور زرتشت ، ماقبل هخامنشی (بین سده ۶ تا ۵ ق . م .)	کتاب (۱۷ فصل از یسنا)
عهد ماقبل هخامنشی یا اوایل عهد هخامنشی .	یشت ۱۰ یشت ۱۳ یشت ۱۹
عهد هخامنشی و سده ۴ تا ۳ ق . م .	یشت ۵ . پس از ۴۰۴ ق . م . یشت ۱۷ یشت ۸ یشت ۱۴ یشت ۱۱-۹ یشت ۵۷ یشت ۱۵ ، بندهش ۳۷-۳۶
عهد اشکانی	وا دیبانت ، در حدود ۱۴۷ ق . م . یشت ۹ ، در حدود سده ۱ و ۲ میلادی
عهد ساسانی یا سده ۳ تا ۶ میلادی	یشت ۱۶
عهد شیوردیوم (۳۰۹-۳۷۰ م) ۱۲۱	خرده اوستا

این جدول بر اساس تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در زمینه تاریخ و ادبیات ایران و با استفاده از منابع معتبر تدوین شده است. در صورت لزوم، تغییرات و اصلاحات در این جدول اعمال خواهد شد.

هندی و یونانی اقتباس کنند و ضمیمه اوستا سازند^(۱)، پس از او شاپور دوم پسر هرمز (۳۰۹ - ۳۷۰ م) بعثت اختلافی که در مذهب ایجاد شده بود دستور داد تا آذرباد مارسپندان^(۲) اوستا را مرور و تجدید نظر کند و اختلافات را با ارائه حجتی قاطع برطرف سازد^(۳) و با قرب احتمالات هم اوست که از بخش های مختلف اوستا برای رفع احتیاج به دینان مطالبی اقتباس و مجموعه (خرتاک اوستاک پهلوی و سانس) = خرده اوستا را تدوین کرده است^(۴). (رجوع به جدول چهارم شود)

اما زند (تفسیر اوستا) - از همان اوایل رواج مزدیسنا تفسیری، برای شرح و تعبیر مشکلات اوستا، بزبان اوستائی نگاشته شد^(۵)، این تفسیر نیز در حمله اسکندر دچار سرنوشت اوستا گردید - بعدها که روحانیان زرتشتی مشغول تدوین اوستا شدند تفسیر آنرا نیز تا حدی که مقدور بود گرد آوردند. قسمتی از همین تفسیر در متن اوستا وارد شده آن چنان با اصل مخلوط گردیده که متن منظوم بسیاری از قطعات اوستا را بهم زده است و نمونه تفسیر مزبور در اوستای موجود دیده میشود. بعدها این تفسیر را بزبان پهلوی گردانیدند. طبق روایات دینی در زمان ولخش مذکور، تفسیر اوستا یعنی زند بزبان پهلوی (اشکانی) آغاز شد و سپس در عصر ساسانیان بلهجه پهلوی (ساسانی) درآمد و دوره تألیف زند تا اواخر آن عهد طول کشید^(۶). مارکوارت گوید در دینکرد اشاره شده است که خسرو پرویز (۵۹۰-۶۲۸ م) هوشیارترین موبدان را فرمود تا تفسیری بر اوستا نویسند^(۷). و هم مارکوارت در تفسیر فصل اول و ندیداد اشاراتی راجع باحوال سیاسی ایران پس از آنکه حدود ایران و روم را خسرو و

(۱) کریستنسن این روایت را بسدین طریق تعدیل میکند که بخشهای الحاقی نتیجه فزایح ایرانیان بود که در تحت تأثیر افکار یونانی نوشته شد، اما نفوذ افکار هندی درازمنه متاخر تر رسوخ کرده است. ایران. ساسان ص ۸۸. (۲) رك: ص ۱۰۲-۱۰۶. (۳) گاتها ص ۵۴. (۴) خرده اوستا ص ۲۶-۲۵ و ص ۴۱-۳۰. (۵) چنانکه در اغلب مذاهب این کار انجام شده. (۶) نام مزدك بامدادان معاصر قباد (۴۹۰-۵۳۱ م) در تفسیر مزبور آمده - رك: ص ۱۳۷. (۷) ایران. ساسان. ص ۳۴۹ بنقل از ایران شهر مارکوارت ص ۱۶۳.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

قیصر معین و ثابت کردند، یافته است (۱). کریستنسن نام بعضی مفسران و شارحان اوستا را در زمان ساسانیان که نام آنان در تفسیر اوستا و کتب دینی پارسی آمده چنین ذکر میکند: ابهرگ - مگوشنسب - گوگشنسب - کی آذر بوزذ - موشیانس - روشن - آذر هر مزد - آذر فریغ - نرسی - مزد گماه - فرخ - افروغ - آزاد مرد - و گوید ظاهرأ اکثر آنان در اواخر عهد ساسانی میزیسته اند (۲).

(۱) ایران - ساسان . ص ۳۴۹ . (۲) همان کتاب . ص ۲۸ .

بخش چهارم

آئین مزدیسنا

بهره ۱- یگانگی و دوگانگی

» ۲- آتش

» ۳- کستی

» ۴- باژ و زمزم

» ۵- برسم

آئین مزدیسنا

بیاض تازه کن آئین دین زردشتی
کونیه لایحه بر افروخت آتش هرود حافظ

بهروز (۱) - یگانگی و دوگانگی

اهورمزدا - اشتقاق اهور مزدا - خاصه اهور مزدا - اهریس - هرکلی و آری - مشاهیر و ...
ایزدان - نوای شر - گمار بگان - دیوان - پشانا پرستی - ساس - اسود - دوگاه - گاه

اهور خدای زرتشت در اوستانه اهور مزده Ahura Mazda نامیده میشود

مزدا در سنگ نبشته های پادشاهان هخامنشی انور مزده Aurmazdah

خوانده شده. این واژه در ادبیات پارسی هر مزد بفتح میه و هر مزد بضم میسم
و اور مزد و هور مزد و هر مز آمده است. در فرهنگ های پارسی علاوه بر آئین و واژه ها
را بمعنی خدا ضبط کرده اند آنها را مرادف به برجیس و زاوش بمعنی ستاره مشتری
گرفته، گویندگان پیشین نیز اور مزد را به همین معنی استعمال کرده اند. - ابو انبک
بلخی گفته:

فرو تر ز کیوان ترا اور مزد
بر خیزد ای آفریننده هر روز (۱)

سعید طائی گفته:

امتعه اور مزد را پس ازین دور
مشتراکی در همه جهان شدند

وجه تسمیه ستاره مشتری بر مزد در سانس معاومه به است حدیث اهور مزدای ابرابان
(که خدای ماوراء طبیعی است) و زوس (۲) Zeus) پوشش پند زوپیتر Jupiter
رومیان (خدایان طبیعت) اساساً رابطه ای موجود نیست - اهور مزد را می توان
علت این وجه تشابه و تسمیه قرار داد:

۱- اهور مزدا نزد ایرانیان خدای اعظم و در رأس همه ایزدان قرار دارد و مشتری
نیز از بزرگترین سیارات بشمار میرود.

(۱) سیزده ای باشد دو آب و مراو سبز باشد در زری آفرینش (اور مزس)

(۲) رسته (زوش) پارسی.

آمین مزد یسنا - یگانگی و دوگانگی

۲ - تأثیر عقیده یونانیان و رومیان در مورد زوس و ژوپیتر ، در نتیجه اختلاط یونانیان با ایرانیان و نفوذ عقیده آنان در ایران باعث اطلاق اورمزد بمشتری گردیده چه اهورا در نزد ایرانیان پیش از زرتشت (چنانکه گفته شد) واسورا (در نزد هندوان) بهمان وارونه Varuna خدای آسمان اطلاق می شده ، و چون زوس و ژوپیتر «مشتری» نیز خدای آسمان است ، از این رو ممکن است این اطلاق رواج یافته باشد .

واژه (هرمز) و مشتقات آن در پارسی ، که در نظم و نثر غالباً بمعنی خدا آمده است پس از گذراندن چندین هزار سال باین ترکیب در آمده ، نخست از دو کلمه آریائی بمعانی مختلف توسط پیامبر ایرانی زرتشت اسم خدای یگانه ایرانیان گردید ، پس از چندین قرن این واژه در زبان پارسی باستان یعنی زبان دوره هخامنشی استعمال شد و پس از آن بزبان پهلوی منتقل و از آنجا وارد زبان پارسی گردید .

از ترکیب این دو واژه خود قدمت و فرسودگی سفر چندین هزار ساله آن پیدا است - قرنها لازم بود که کلمه اوستائی ترکیب مخصوصی بخود گیرد تا از ۵۲۰ ق. م. ببعید همواره بشکل معین (اورمزداه) زینت بخش سنگ نبشته های هخامنشی گردیده باشد چه در گاتها که کهن ترین بخش اوستاست واژه مزبور دارای همان ترکیب پارسی باستان نیست - بارها اهورا و مزدا جدا از یکدیگر استعمال شده است مثلاً در یسنای ۲۸ ؛ قطعه ۱ مزدا بتنهائی بمعنی خدا آمده - در قطعه ۸ همین یسنا اهوره نیز به تنهائی ذکر شده است - باز در همین یسنا قطعه ۵ نخست اهوره و پس از ذکر چندین واژه دیگر مزدا آمده است - در قطعه ۶ برعکس ، اول مزدا و پس از چندین کلمه اهوره دیده میشود - در قطعه ۲ مزدا اهوره استعمال گردیده است و همین طور در سراسر گاتها ، هرجائی که این دو کلمه باهم آمده مزدا مقدم بر اهوره است ، چنانکه در قطعه ۱۱ یسنای ۲۸ زرتشت گوید : « توای مزدا اهورا مرا از خرد خویش تعلیم ده » - برعکس گاتها در دیگر اجزای اوستا همواره این دو کلمه باهم آمده اهورا مقدم بر مزداست مگر بطور استثناء بتقلید گاتها (فروردین یشت بند ۱۴۶ - زامیادیشت

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بند ۹۲. وندیداد فرگرد ۱۹ بند (۳۴) مزداهورا استعمال شده. همچنین در نایب سنگ نبشته‌های هخامنشی اهورا مقدم بر مزدا و پیوسته بدان است مگر استثنای در سنگ نبشته‌ای از خشایارشا در فارس که اهورا جدا از مزدا یعنی: Aurahia Mazdahia دیده میشود.

اشفاق اهوره Ahura در اوستا و اسوره Aura در دایره‌های، هر دو از ریشه ahu سانسکریت و alu او سانسکریت آمده به معنی هوایی و اهور مزدا (۱) در نزد هندوان آسوره نام ازشتیان، برگرفته از رفته و در ودا عنوان و لقب وارونه Varuna کسریده است (۲) این عنوان در کتب مقدس هندوان فقط چهار بار بایسان داده شده ولی در اوستا نام اهوره به معنی بزرگ و سرور در مورد ایزدان مانند مهر و آبه پست آمده است (۳) و بهر حال راز در گته‌ها و دیگر جزوه‌های اوستا به معنی ایزد و فرزند و بزرگ در مورد ایزد استعمال شده (۴) در پهلوی آن را مخوتای + Antai ترجمه کرده اند (۵)

مزدا در اوستا یسنای ۴۰ (هفت‌ها) بند به معنی حافظ آمده است در جدول گته‌ها، یسنای ۴۵ بند به معنی بخاطر سپردن و یاد داشتن است و این واژه در سانسکریت مذس mēdha به معنی دانش و هوش است. پس این در هندوئیسم که اهورا اسمعادت میشود، از آن معنی هوشیار و دان و آگاه ارائه می‌گردد (۶) در پهلوی نیز آفر و دان آمده

(۱) ژان اوستای دارمستریج ۱ ص ۲۰-۲۱ (۲) رگ وید ۱۰۷۳-۱۰۷۴ (۳) رگ وید ۱۰۷۳-۱۰۷۴ (۴) رگ وید ۱۰۷۳-۱۰۷۴ (۵) رگ وید ۱۰۷۳-۱۰۷۴ (۶) رگ وید ۱۰۷۳-۱۰۷۴

(۵) ژان و دستریج ۱ ص ۲۰-۲۱ (۶) رگ وید ۱۰۷۳-۱۰۷۴

Wörterbuch von Bartholomae

آئین مزدیسنا - یگانگی و دوگانگی

dânâk ترجمه کرده اند^(۱).

با ذکر نکات فوق نیک پیداست که اهور مزده بمعنی سرور داناست^(۲).
 باید دانست که افزودن مزدا (ه) (Mazdâ (h) به اهورا باید بسیار مقدم بر
 عهد زرتشت صورت گرفته باشد پادشاهان هخامنشی خدای بزرگ را A(h)uramazdâ
 خوانده اند، سنگ نبشته‌ها صریحاً آنرا تأیید میکنند ولی بهیچوجه نمیرسانند که این
 اهور مزدا، که خدای مشترک همه ایرانیان بود، در نظر هخامنشیان مانند اهور مزدا
 زرتشت تجلی میکرده، پس نمیتوان استنتاج کرد که دین رسمی پادشاهان هخامنشی
 زرتشتی بوده^(۳).

اهور مزده از طرف زرتشت اسم خدای یگانه ایرانیان گردیده و بگروه خدایان
 آریائی (دیوان) که هنوز در هندوستان دارای مقام الوهیت بودند داغ بطلان زده دیورا که
 پیش از زرتشت در میان آریائیان بمعنی خدا بود، غول و گمراه کننده خواند - از آن
 هنگام در ایران زمین خدا پرست را (مز دیسنا)، و مشرک و پیرو دین باطل را (دیویسنا)
 خواندند^(۴).

خاصه
 اهور مزدا

اهور مزدا خدای متعال مزدیسناست، مهین فرشتگان «امشاسپندان»
 ویزتان^(۵) (که شرح آن بیاید) مخلوق او هستند. او خالق
 اعلی؛ دادار dadhvaô, dâtar^(۶) میباشد. او عین قدرت و
 دانش است. همین دو صفت نام او (اهوره + مزدا) را تشکیل داده اند^(۷)

(۱) زند اوستا ج ۱ ص ۲۰ - ۲۱.

(۲) اهور مزدا را خاورشناسان بمعانی متعدد گرفته اند: سرچشمه حیات «سرهانی»
 Rawlinson در فرهنگ فارسی «بسیار دانا و سرمدی» 347 Vand-Sades «Brockhaus
 دانا و زنده Haug, Essays, P. 83. رک: سیرت من ج ۱ ص ۲۹۶ (۳) Meillet, Trois
 Conférences, p. 25 - 26. (۴) یشتها ج ۱ ص ۲۸ Lommel, Die Religion
 Zarathustras, s. 10 sqq. (۵) دارمستر آنها را خدایان فرعی Les Divini-
 tés secondaires مینامد. ج ۱ زند اوستا ص ۲۰. (۶) از ریشه dâ آفریدن - دادن.
 (۷) زند اوستا ج ۱ ص ۲۰ - ۲۳.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

اهور مزدا سرچشمه خیر است ، منشاء اشا asha میباشد - بالاترین اشاوان ashavan اوست . اشاواشاون ، دو اصطلاحیست که تقریباً غیرقابل ترجمه بنظر می رسند، زیرا همین افکار و مفاهیم بسیارند .

اشا (= arta) (۱) یعنی خیر ، تقوی (بهر دو معنی اخلاقی و مذهبی) اودین راستین و سعادت کامل که در بهشت توسط اشا بدست میآید . اشاون به معنی موجود اشا آمده و از آن مؤمن کامل ، متدین بدین راستین و بهشتی « از بهشت برخوردار » اراده شده بجای این دو واژه اکنون « نیکو » و « بد » مورد قبول شده است - (اشو) (۲) که در فرهنگهای پارسی آن را به معنی « بهشتی در دامن دوزخی » (۳) گرفته اند (۴) از همین ریشه است (۵) .

بهترین توصیفی که از اهور مزدا شده : در آیه اوستا از وندیداد فرگرد ۱۱، ۱۲ که خلاصه اوصاف فوقست :

اهور مزده ، عاشرینوبینشته ، داتر گه ائنه انویاوتنبه ، اشمو .

Ahura Mazda, mainyu -pēni-shhta, dātar gaēthnām a-tyaitinām,

ashāum یعنی خدای دانا ، مینوی پاکتر ، آفریدگار جهان هستی ، نیکو .

در اوستا انگره مینوه Angra mainyava آمده ، حر ، تول

اهریمن

به معنی بد و خبیث است و جزء دوم همدست شده در پارسی « مینو » .

منش شده (۶) مجموعه یعنی خرد خبیث و باید این نامه در بهنوی اهریمن Ahriman

(حوزوارش آن gauna mainuk) و در پارسی مسوریان استعمال شده است

اهریمن :

بدین دلیل همی متوی درست کند که خیر هستی و نور داتر را اهریمن (۷)

اهرمن :

(۱) که هر دو از یک ریشه اند (۲) قنچ و دانه ای . (۳) که در بهنوی و اوستا در وند آمده . (۴) دانه ای قطعه (۵) دانه ای در دشت نومن ص ۱۶۰ (۶) مینو که در فرهنگهای پارسی به معنی بهشت آمده در حدیث همی « جهان دو » و « نامه و سب

آمین مزدیسنا - یگانگی و دوگانگی

روز در چشم من چو اهرمن است بندبر پای من چو ثعبانیست - (مسعود سعد)
اهرامن :

ای ستمگر فلک ای خواهر اهرامن من ندانم که چه افتاده ترا با من؟ (ناصر خسرو)
آهرمن :

خجسته پی و نسام او زرد هشت که آهرمن بدکنش را بکشت. (دقیقی)
اهرن :

زیباتر از پرست بیزم اندرون ولیک در رزمگاه با زندانی زاهر نشی. (سوزنی)
و نیز اهریمه ، آهرن ، آهریمن ، آهرامن ، آهریمه وهریمن در فرهنگهای
پارسی آمده است. (۱)

منشاء کلیه بدیها و زشتیها اوست ، هر چه در عالم پلیدی ، بدی ، تاریکی ، جهل
و ستم است از این مبداء شری صادر شده است .

قوای نیکی (امشاسپندان و ایزدان)

امشاسپندان در اوستا امشه سپنته Ameshaspenta آمده
مرکب از دو جزء: جزء اول (امشه) نیز مرکب است از (ا) علامت
نفی و منه از ریشه mar بمعنی سردن - جزء دوم سپنته یعنی مقدس (۲). مجموعاً
بمعنی «جاودان مقدس» است .

شماره امشاسپندان یا «پین فرشتگان» هفت است که نام شش تای آنها در ضمن
ماههای دوازده گانه کنونی مندرجست :

وهومن Vohu Man = بهمن

اشه وهیشت Asha Vahishta = اردیبهشت

(۱) مرهمن - اجدن - جهانگیری - غیاث - فرهنگ شاهنامه. (۲) اثر آن در (گوسپندت)
گوسپندت - گاو - معنی مطلق چهار پا (مقدس) باقیمانده.

آئین مزدیسنا - یگانگی و دوگانگی

وهمو گفته است :

همه قد و بالای اهورا سپند بیاراسته همچو سرو بلند.

ایزدان ایزد در اوستا یزته Yazata و در سانسکریت یجته Yajata

صفتی است از ریشه yaz بمعنی پرستیدن (۱) و ستودن - یسنا

(از بخشهای پنجگانه اوستا) و یشت (هم از بخشهای اوستا) نیز از همین ماده است -
بصورت این برهمنی یعنی در خور ستایش و پرستگانی اطلاق میشود که از جهت رتبه و منزلت
دوین آمده سپندان هستند .

در اوستا از سده ها و هزارها ایزد گفتگو میشود (۲) و بمذلول کتاب مزبور ایزدان
در قسمت میانی (۳) و جهانی (۴) تقسیم میشوند - اهور مزدا در رأس ایزدان
مینوی و زرتشت در رأس ایزدان جهانی قرار دارند (۵) .

اما ایزدها (بستهائی در مورد همه فرشتگان بکار برده شده - این واژه در
پهلوی برداشته شده (۶) و همانست که در پارسی ایزد شده است .

در اوستا پارسی ایزد بهیچوجه بمعنی فرشته نیست بلکه فقط بمعنی خدا و
آفریدگار است و در حقیقت اطلاق خاص بعام شده است. (۷)

همچو پوری ایزد امروز همه کار برای تو کند همه عالم بمراد و بهوای تو کند.

چندین در خور و سجده کند در خور و بهشت ایزد یارب گل مرا از چه سرشت ؟

حاجت بگرفت و بی فروش حاجت رندان روا کند ایزد گنه بیخشد و دفع بلا کند.

در هر دو کتاب پارسی ایزد را به یکسر اول و ثالث و سکون ثانی از نامهای باری تعالی

(۱) همانست که در سانسکریت یج yaz و در پارسی باستان یه yad (در سنگ
شماره ۱۰۰ در سانسکریت Bāhūdāyaka و یکی از نامهای فرس قدیم که بمعنی ستایش یغ است و بعدها
مهر و مهر (گرمی) و نور و پویایی یاشتن yashtan آمده - یجشن yagishn در پهلوی و یزشته
در پارسی معنی شده است . (۲) یسنا ص ۲۴ - خرده اوستا ص ۱۸۵ - ۱۸۶ .

(۳) ایزد و بهیچوجه Mainyava (۴) در اوستا گئیه Gaethya (ریشه گیتی و جهان
و گیتی) (۵) یسنا ص ۲۴ (۶) شهر یزد و نام یزد گرد و ایزد گئیشب (از امرای
پهلوی) (۷) چه چنانکه گفته شد ایزد بخدا نیز اطلاق شده .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

دانسته اند (۱).

یزدان - جمع یزد پارسی (Yazdān پهلوی) یزدان (و در پهلوی یزدان Yazdān) است و همین جمع پهلوی است که در زبان پارسی باقیمانده و مخفف یزدان بشمار رفته ولی باید دانست که یزدان در ادبیات ما (مانند پهلوی) بهین هیأت جمع بمعنی خداوند ، یعنی در حال مفرد استعمال شده است . نظر باینکه اهور مزدا سرور و بزرگ مینویاست ، و در جهان روحانی هر آنکه در خورشیدش و نیایش باشد در دژان او که آفریننده کل است تمرکز دارد ، از این جهت نفخیم او را بصیغه جمع یزدان نامیده اند (۲) و علاوه بر اینکه استعمال واژه های جمع در پارسی (بجای مفرد) بسیار دیگر نیز دارد چنانکه مسلمان (۳) و جاثان (۴) و حور (۵) و غیره .

دقیقی : [زردشت] شاه جهان (۶) گفت پیغمبرم ترا سوی یزدان همی رهبرم
و نیز : منم گفت یزدان پرستنده شاه مرا ایزد بکش داد آن کار .
در فرهنگهای پارسی یزدان ، مفتح اول و سکون ثانی و دال ثالث کشیده ، از

(۱) رک : برهان قاطع ، در انجمن آوازه . > یزد و یزدان هر دو معنی خداست . ایزد بمعنی الله است و نرحمة اوست بلکه الله نرحمة او است . و زشتی نوشته ده ایزد نام خداست و در وجه ترکیب این نام از حروف گفته اند که چون هذرا احوال تمام و عباد احوال بر شمع و سایر و رایع است که آنها را او تدویر می گوید ، پس این نام را از این حروف ترکیب کردن تنبیه است بر آنکه استغاث احوال عالم ازین اسم و معنی است .

(۲) چنانکه برای ابلاغ عقیدت (در حدیث و نامها) اهل و مساجد معمر را جمع آورده و در نزد خدا و ملائکین بواژه صیغه جمع استعمال شود (در قرآن بین آمده) یعنی از آنکه او را به (حافظون) . (۳) جمع مسلمان است سابق بر این (مسلمان) و سکون دوم و ششم سومین تبدیل حرکات مسلمان جمع اول و مدح دوم سکون سوم شده ولی بعضی معنی آن شده . گریچه و روافض شهر این سخن آسان شود . در مورد سکون مسلمان شود (حافظ) و جمع آن مسلمان آمده .

ای مسلمانان فغان از دور جرج جرجی
(۴) جمع جان و در مورد مفرد معنی معشوق (و معشوقین) است و استعمال شود
دست از خلف ندارم - کلام من بر آنست
(۵) جمع حورای عربی (زنی که به معنی پیشانی می باشد) (۶) گشتیست .

آمین مزدینا - یگانگی و دوگانگی

نامه‌ای خدای تعالی شمرده شده و نوشته‌اند: «نام فرشته‌ای هم هست که فاعل خیر است» (۱) و هرگز از او شر نیاید و طایفه تنویه آفریننده خیر را یزدان و آفریننده شر را اهرمن گویند و همچنین آفریننده نور را یزدان و آفریننده ظلمت را اهرمن - و فقها خدای باطل را و شعرا حق را گویند» (۲) و اینکه آنرا «منخفف ایزدیان، یعنی منسوب بایزد و جمع» دانسته‌اند (۳) صحیح نیست.

چنانکه گفته شد در اوستا از صد‌ها هزاران ایزد سخن می‌آید. در سپروژه (خرده اوستا) نام گروهی از ایزدان باهم یاد شده است - در یسنای ۱۶ و در (هفتان‌یشت) نیز ایزدان نامبردار باهم مذکورند - خورشید یشت هم از صد و هزار ایزد مینوی سخن رانده - در بند ۱ آن آمده است:

«هنگامیکه خورشید بتابد صد و هزار ایزد مینوی برخاسته، این فر را بر گرفته و در روی زمین اهورا آفریده بخش کنند تا با آن جهان راستی و هستی راستی را پیروزانند».

دیوگنس لرتیوس Diogenes Laertius نویسنده و مورخ یونانی که در قرن سوم ق. م. می‌زیسته در کتاب خود (Proem 6) نگاشته که با اعتقاد ایرانیان فضای آسمان بر او فرشته‌نگ نیست (۴) - پلوتارخس Plutarkhos (قرن اول میلادی) نویسد: «پس از آنکه فرشته‌زریک (۵) در دین ایرانیان ۲۴ فرشته دیگر نیز وجود دارد» - و بدو است که این فرشتگان نگهبانان خورشید و ماه و ستاره و آسمان و زمین و هوا و آتش و آب و غیره می‌باشند - گروهی از آنان نماینده مجردات و مظهر معنویاتند مثل پیروزی، راستی، درستی، آشتی و توانائی و غیره - در عالم روحانی خود اهورا در سر ایزدان حقی دارد چنانکه در یسنای ۱ بند ۱۹ اهورمزدا در سر ایزدان مینوی و زرتشت در سر ایزدان خدای معرفی شده‌اند - در یسنای ۱۶، بندهای ۲-۱ و آرت یشت بند ۱۶

(۱) «نام فرشته‌ای هم هست که فاعل خیر است» (۲) برهان - انجمن.

(۳) «منخفف ایزدیان، یعنی منسوب بایزد و جمع» دانسته‌اند (۴) و نیز ممکن است مراد نویسنده فوق فروهرها باشد: رک: یشتها

ج ۱ ص ۳۵ (۵) «منخفف ایزدیان، یعنی منسوب بایزد و جمع» دانسته‌اند (۴) و نیز ممکن است مراد نویسنده فوق فروهرها باشد: رک: یشتها

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

اهورمزدا بزرگترین و بهترین ایزد خوانده شده - ایزدان نامبردار مزدیسنا همانند که روزهای سی گانه ماه بنام آنان خوانده شده (۱) .

گروهی از ایزدان دیگر را از یاوران و همکنان یا بنا بمندرجات کتب پهلوی همکاران (همکاران) ایزدان نامی باید محسوب داشت - نظر باین ایزدان عمده قول پلوتارخس در اینکه اهورمزدا ۲۴ فرشته بیافرید چندان از حقیقت دور نیست (۲) . ایزدان بزرگ نیز خود بنوبت از همکاران امشاسپندان هستند . اینک در ذیل جدول امشاسپندان و همکاران آنها را ، آنچنانکه در آفرین دهمین (۳) آمده ثبت میکنیم:

(جدول پنجم)

امشاسپندان	ایزدان همکار
۱- هر مزد	دی بآذر - دی بهمر - دی بدین (۴)
۲- بهمن	ایزد ماه - ایزد گوی - ایزد رام
۳- اردیبهشت	ایزد آذر - ایزد سروش - ایزد سهرام
۴- شهریور	ایزد خور - ایزد مهر - ایزد آسمان - ایزد اتیان
۵- سندهارمذ	ایزد آبان - ایزد دین - ایزد ایت - ایزد هاراسپندان
۶- خرداد	ایزد تشر (تیر) - ایزد فروردین - ایزد ماند
۷- امرداد	ایزد رشن - ایزد اشکان - ایزد رامبد (۵)
قوای شر	دور ابرقوای خیر، که بنام امشاسپندان و ایزدان از آنها تعبیر میشود، عمال شر نیز وجود دارند سر دستانه همدیگر و شرورانگیزه میباشند (اهریمن) است و قوای بسیار و قویتری میباشد در اوستا

- (۱) رک : روز شماری در ایران باستان صفحه ۱۰۰ .
 (۲) رک : Dr. Jacobson - Religion von W. Jackson in Grundriss d. d. Iranistik Bd. II Band. ۱. ۹.
 (۳) رک : خسرو اوستا : هفتاد آفرینگان . (۴) دی در اوستا : اوستا : اوستا : اوستا .
 رک : بشپناه ۲ ص ۱۶۱ - توضیحات بند ۸۸ بیروزی اوستا (خسرو اوستا) (۵) رک : خرده اوستا ص ۱۸۶ .

آئین مزدیسنا - یگانگی ودوگانگی

باین قوای شر دئوہ Daeva (پارسی دیو) اطلاق میشود (۱) - در گاتها و وندیداد و قسمتهای متأخر اوستا همواره دیوان را با مردم بد و جانوران شرور و مودی باهم نام میبرند - شماره قوای شری که اهریمن ایجاد کرده مساوی با شماره قوای خیر است که از منشاء نیکی صادر شده است.

همانگونه که شش امشاسپند از عمل مهم اهورا بشمار میروند
 کهاریکان که وی بوسیله آنان خوبیها را در جهان می پراگند، اهریمن نیز
 شش عامل شر آفریده است که توسط آنان بدیها را در دنیا منتشر میسازد - این شش را
 «کماریکان و سلسوس» (۲) Kamârikân (۳) نامند از اینقرار (۴):

اکمه Aka-manah (بمعنی اندیشه پلید) (در برابر و هومنه «بهمن» مظهر
 اندیشه های پست و شرارت و نفاق) (۵)

ایندره Indra (نام خدای دیرین آریایی) (۶) (در برابر اردیبهشت) روح بدعت
 و فریبنده و گمراه کننده مردم.

سوروه Saurva (درسانسکریت Sarva نام خدای آریایی) (۷) (در برابر
 شهر پور) مظهر می نفی وستی - دیو آشوب.

ناونگ هئی Naong haithyā (در برابر سپندارمذ)، مظهر بهتان و
 فریبی و ضعیفان.

تاوروی Taurvi (برابر خرداد) موجب اتلاف و فساد و شکست و گرسنگی

و تشنگی.

(۱) در سانسکریت دیو दिव - رڼ: بخش اول ص ۴۲. (۲) جمع کماریک منسوب

به کار (دو دند - دیو دیوتا) یعنی چه سری! چه سروری! (من باب تسمیه
 سانسکریت برای سحر.) (۳) پند هشت ۲۸ بند ۱۲ (۴) رڼ: آئین زرتشت. لومل.

ص ۶۸. (۵) برخی از محققان کلمه اکوان (نام دیوی در شاهنامه) را محرف (اکومان)
 و (اکومه) دانسته معنی روان پلید. رڼ: فرهنگ شاهنامه: اکواد و اکوان. (۶) رڼ:

بخش اول ص ۳۴. (۷) بازتوله ص ۱۵۶۸.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

زمنی ریش Zairish (برابر اهرداد)، وی شریک تنوروی است.

بر این شش تن گاه خود اهریمن را می‌افزایند و گاه اشمه Afshma * دیو خشم* را که در برابر سروش است، تا عدد هفت کامل شود و او مظهر کارهای ناسپاسی و عصیانست (۱)

علاوه بر کماریکان، اهریمن بیروان دیگری نیز دارد که بنام دیوان
مطلق دیوان (۲) خوانده میشوند. شماره دیوان بیروان هشتاد و نه

ایزدان لایذاهی است از آنجمله است: دیو مرگ - دیو خواب - دیو بدبختی - دیو تاریکی و غیره.

در ادبیات پارسی نیز، دیوان از بیروان اهریمن بشمار میرود - در هر هیکل دیوان نوعی از شیاطین دانسته اند (۳) - نظریاتین مفهوم، هر ده تن پدید و سه تن و هشتاد و سرکنش را نیز دیو خوانده اند (۴) فردوسی گوید

تو هر دیو را مردم بد شناسی / کسی شو ندارد بیزدان سپاسی

و ده و در داستان گفته شدن کوب هزاره بدست هیرام چوبیشه گوید

[خسرو] بنزدیشت دبیر فرستاد بهار / که شمشیر این بنده دیو ساز (۵)
بدینگونه برده هم روز جنگ / اگر زوهر بزم شده، بیست سنگ

دقیقی در شده اند، راجع به گشتاسب، پس از پذیرفتن شاه در نشاندن فرهاد
گسریش بر دادند شاهان همه / پیشش دل بیگانه ها را همه
هگرت به ارجاسب، تیران خدای / که دیوان، در بار پیشش باری

در اینجا هر از آن دیوان، دیو پستان میباشد.

در خسرو و دهاوی در حلقه لاجرا گویند

دیو نژادی چو یکی تیره ام / نه چو خشم بهی شود و نه بهی

(۱) سپهر نامه، ص ۱۸ - (۲) رگ، اشعاری دیو، فصل اول، ص ۲۴ - (۳) برهان
ذمخ، (۴) جمن آرا - (۵) هر از دیوان چو تیره ام

آئین مزدیسنا - یگانگی و دوگانگی

رنگ چو انگشت بیفروخته چهره چو چوبین طبقی سوخته،
و نفرت بصور مهیب و هولناک بودن دیوان «هر چیز را که از افراد خود قوی جسته تر
و بزرگتر باشد بدیو اضافت نمایند (یا بگویند که آنهم دیو موهو میست) مثلاً کمان بزرگ را
کمان دیو خوانند یعنی دیورا میساید - نوعی از اسپست (۱) را که ساق و برگ آن از
امثال بزرگتر است، دیو اسپست گویند - کلوخ کلانرا دیو کلوخ و عنکبوت بزرگ را
دیو پا، زیرا که پایهای بزرگ و بلند دارد و گرد باد را که بلند شود دیو باد (۲)
گویند» (۳) - واژه دیوانه پارسی نیز از همین کلمه با الف و نون جمع و هاء نسبت
مربوست - دیوانه شد لغه یعنی مانند دیوان و اهریمنان گردید :

مگر دیوانه خواهم شد درین سودا که شب تاروز

سخن با ماه میگویم، پری در خواب می بینم (حافظ)

زرتشت بر علیه گروه خدایان آریائی یعنی آئینی که ایرانیان

در پرستیدن قوای طبیعت با هندوان شرکت داشتند (و ما در

یکتا پرستی
در مزدیسنا

بخش نخستین این کتاب شرح دادیم) قیام و اقدام کرد - وی باسم

مطلق خدای آریائی آسوره Ashura که تا امروز نیز در نزد هندوان بهمین نام موسوم

است مزدا افزوده، مزدا اهورا «سرور دانا» گفت (۴) - زرتشت مانند یهوه موسی

بجز مزدا خدای دیگری نمیشناسد (۵)، از گروه خدایان پیشین، متنفرو منزجر است (۶) دیورا

(۱) عدس. (۲) در مزدیسنا دو نوع باد تشخیص داده شده: باد اهورائی و باد اهریمنی.

گرد باد که بادیست موذی و مضر اهریمنی شناخته شده آنرا دیو باد گفته اند. برای اطلاع بر
دو نوع باد رك: یشتهاج ۱ ص ۵۱۱. (۳) انجمن آرا - نیز در این کتاب آمده:

«اشخاصی را که در زمان خود قویتر از امثال و اقربان بوده اند و مطیع حکام نمی شده اند

دیو میگویند و این نام را مایه فخر و بزرگواری و اثبات شجاعت خود میسر کرده اند... دیو

نجهان (۱) یعنی بزرگ جهان که نام پدر تهم مرز بود (۱) و جمشید پسر اوست» - اینواژه

ویونجهان (در اوستا و یونگهوت Vivanghvat باواواولست که پدر جمشید باشد و لغت یونگهوت

بندوبه ندارد. (۴) رك: همین بخش، اهور مزدا. (۵) باید دانست که (یهوه)

نیز از آغاز نام خدای مطلق قوم موسی نبود بلکه پیش از زمان وی بنی اسرائیل او را در رأس

سه گروه بنی خدایان: کروییون (ابرها)، صرافییون (مثار هنای بالدار) و الوهیون (خدایان گله

های ابری) میدانستند. (۶) مثلاً بجای آگنی که خدای آتش بود (رومیان ایگنی

میگفتند) آتیر را فرشته آتش خوانند.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

که نام عادی خدایان آریایی است، خدا و معبود دوستداران دروغ میخواند، و حتی از بکار بردن اسم او برهیز میکند. عظمت و جبروت، در نظر او خاص اهورمزداست. اوست یکتا! آفریننده و یگانه خدای توانا. زرتشت در ستای ۴۴ بازبانی شاعرانه گوید: «از تو میپرسم ای اهورمزدا کیست پدر راستی؟ کیست نخستین کسیکه راه سپر خورشید و ستاره بنمود؟ از کیست که ماه گهی تپه است و گهی بر؟ کیست نگهبان زمین و سپهر در بالا؟ کیست آفریننده آب و گیاه؟ کیست که بیاد و ابر بندروی آموخت؟ کیست آفریننده روشنائی سود بخش و تاریکی؟ کیست که خواب و بیداری آورد؟ کیست که بامداد و نیمروز و شب قرارداد و دینداران را بدای فریفته گذاشت؟ کیست آفریننده فرشته مهر و محبت، آرمی؟ کیست که از روی دانش و خرد احترام پدر در دل پسر نهاد؟ پس از این پرسشها زرتشت خود در پاسخ گوید: «ای مزداهن میکوشه ترا که آفریدگار گیتی، بتوسط خرد مقدس، بدرستی بشناسد» (۱)

در گته‌ها که سخنان خود زرتشت و نخستین پیروان اوستا بهیچوجه سخنی از هژذات هر مزد و اهریمن نیامده و در سراسر سرود های مزبور اهورمزدا یگانه آفریدگار جهان مینوی و هادی و سرچشمه همه نیکیها و خوبیهاست. در برابر او آفریدگار ویا ویا دل شریف وجود ندارد. انگره مینوی و یا خرد خبیث که بعد ها اهریمن گردید. و ریشبهائی جهانی از طرف اوستا بهیچوجه در برابر اهورمزدا نیست. بلکه در مقابل سپیده مینویو Spenta - mainyū یعنی خرد همنس میباشد.

باید دانست که بشر از روزی که چشم بمحبتی شد در آن نشو و نه میگرد گشود، در وقت که جهان مادی آمیخته است از خوبی و بدی. سپیدی در برابر سیاهی و تاریکی در مقابل روشنائی است. همین دو گسگی را در جهان معنوی مشاهده کرد: (۱) گته‌ها، ص ۷۱.

آئین مزدیسنا - یگانگی و دوگانگی

زشتی در برابر زیبائی - بدی در مقابل خوبی - ستم بمحاذات عدل و غیره. بقول شاعر شیرازی :

بنوش باده که قسام صنع قسمت کرد درآفرینش از انواع نوشدارو و نیش
آریائیان (هندوان و ایرانیان) پیش از ظهور زرتشت، برای حل این مسئله دومبداء متضاد و متقابل قائل شدند : مبداء خیر و مبداء شر (۱).

ایرانیان، پس از پذیرفتن آئین زرتشت، چون حقایق خارجی را نتوانستند نادیده بینگارند و ازسوی دیگر انتساب اعمال زشت و بد باهورا، مخالف ایمان و اعتقاد آنان بود، چه ساحت ویرا مقدستر از آن میدانستند که انسان را در طی زندگانی گرفتار چنگال اینهمه زجرها و مشقات و امراض بسازد [این همان مسئله ایست که بشر هزاران سالست در آن فکر کرده و بر زبان ناصر خسرو، بعنوان اعتراض جاری گردیده است (۲):

بار خدایا! اگر ز روی خدای	گوهر انسان همه جمیل سرشتی (۳)
چهره رومی و طلعت حبشی را	مایه خوبی چه بود و علت زشتی؟
طلعت هندو و روی ترك چرا شد	همچو دل دوزخی و روی بهشتی؟
از چه سعید او فتاد و از چه شقی شد	زاهد محرابی و کشیش کنشتی؟
چیت خلاف اندر آفرینش عالم	چون همه را دایه و مشاطه تو گشتی؟
گیرم دنیا، ز بسی محلی دنیا	بر گرهی خربط (۴) و خسیس بهشتی،
نعمت منعم چراست دریا دریا!!	محنت مفلس چراست کشتی کشتی؟!]

برای حل این اشکال پیروان مزدیسنا چنین قائل شدند :

سپننه مئینو و یا خرد مقدس و یا بعبارت ساده ترقوه نیکی از آن اهور مزداست در مقابل این قوه نیکی انگره مئینو، خرد خبیث و یا قوه زشتی قرار دارد - در واقع زندگانی عبارتست از نزاع ایندو قوه یعنی مبارزه خوبی و بدی - در هر جا از گاتها که سخن از انگره مئینو بمیان آمده، آن را در مقابل سپننه مئینو می بینیم نه در برابر اهور مزدا

(۱) که شرح آنها در بخش اول گذشت. (۲) دیوان چاپ تهران ص ۵۰۸ - ۵۰۹.

(۳) ز آخشیش سرشتی (نل). (۴) ابله و نادان.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

چنانکه در یسنای ۴۵ قطعه ۲ گوید: «من میخواهم سخن بدارم از آن دو گوهربکه در آغاز زندگانی وجود داشتند، از آنچه آن (گوهر) خرد مقدس بآن (گوهر) خرد خبیث (انگرمه مینیو) گفت اندیشه و آموزش و خرد و آرزو و گفتار و کردار و زندگانی و روان ما باهم یگانه و یکسان نیست».

باید دانست که نه تنهائت انگرمه مینیو (اهریمن) در مورد قوه شر استعمال شده، بلکه کلمه آکو Akū (آک در پارسی) و کلمه دروز Drug (در پارسی) در یسنای درو که Drangā و پارسی دروغ) هر دو نیز معنی خبیث و شریر آمده. از بسیاری از آیات اوستا صریحاً مستفاد میشود که سبته مینیو قوه ایست اهورائی نه خود اهورا (۱) مثلاً در یسنای ۳۴ قطعه ۱۲، زرتشت بخشیش و رحمت اهورمردار است و سبته مینیو و فرشتگانش درخواست کند و گوید: «ای اهورمردار! خود را بمن بمانی و بدستگیری آرمتی توانایم بخش، بقوت سبته مینیو بیرویم ده، بشو سبته انا از بدافتیات بهره دهم ساز، بدستگیری و هومنه توانایم فرما».

هر یک از صفات یگانه اهورمردا خدای دارد چنانکه ترمینی (Tarmaiti) (ترمن) که بمعنی خیره سری و خود ستایی است، در مانتر آرمینی (Armaini) (معنی محبت و بردباری و فروتنی) - آکم مانو (آشمنش) نه بمعنی رشت نهادن و سمش میباید برابر و هومنه (باشمنش و تیک سرشت) قرار دارد و همچنین دیگر قوا و شر را شرح آناهمن (کماریکان) گذشت. همین وجه انگرمه مینیو (اهریمن) در برابر سبته مینیو قرار گرفته است. (۲)

بنابر آنچه گذشت فلسفه وجود و روان خیر و شر را عقاید دو گانه می دانند و خلق کرد بسیاری از دانشمندان میسر جدا بندگی هر دو بسیار است (۳)

(۱) رگ: یسنای ۳۳، ۱۲ - یسنای ۴۳، ۴ - یسنای ۵۶، ۷ - یسنای ۴۴، ۷
(۲) رگ: یسنای ۳۳، ۴ - یسنای ۴۳، ۴ - یسنای ۵۶، ۷ - یسنای ۴۴، ۷
ص ۷۰

Kapad, "The Teachings of Zoroaster" p. 260 sq.
Lommel, "Die Religion der Arier" p. 213 ff.

آئین مزدیسنا - یگانگی و دوگانگی

۳. فرقه مانوی، که مذهبشان ترکیبی از دین زرتشتی و بودائی و عیسوی است، و در عهد ساسانیان پدیدار گشته و پس از اسلام نیز اثر آن باقی مانده، موجب تقویت این توهم گردیده است، چه در این مذهب نیز دوگانگی کامل حکم فرماست.

مسلمانان پیروان همه مذاهب پیش از اسلام ایران را بزرتشت منتسب دانسته مجوس نامیده اند - با این همه نویسندگان و گویندگان متقدم مانویان را ثنوی خوانده و فی الجمله فرقی بین آئین مانوی و زردشتی قائل شده اند.

ابوالمعالی محمد از نویسندگان قرن پنجم، در کتاب (بیان الادیان) نوشته است (۱) :

« مذهب ثنوی - ایشان همان گویند که زردشت گفته است که صانع دواست : یکی نور که صانع خیر است و یکی ظلمت که صانع شر است، و هر چه در عالم هست از راحت و روشنائی و طاعت و خیر بصانع خیر باز پذیرد و هر چه از شر و فتنه و بیماری و تاریکی است بصانع شر لیکن هر دو صانع را قدیم گویند (۲) و عشر از مال خویش دادن واجب دانند و برسالت آدم علیه السلام گروند، و برسالت شیث، پس برسالت مردی که او را (بدوه) (۳) نام بود بهندوستان و [برسالت زردشت] که [پارس بود، و مانی را خاتم النبیین گویند و بدو اعجاب عظیم دارند. »

و هم مؤلف بیان الادیان درباره (مذهب مغان) نوشته (۴) : « ایزد تعالی را یزدان خوانند و شیطان را اهریمن و گویند یزدان قدیمست و اهرمن محدث و گویند صانع چون بینا بود، در آن بینائی خویش تفکر کرد، از فکر او اهرمن پدید آمد تعالی الله عن ذلك علواً کبیراً » (۵). گوینده ای در این باب گفته :

بدین دلیل همی مانوی درست کند که خیر هست یزدان و شر را اهریمن.

(۱) ص ۱۷ - ۱۸. (۲) برخلاف دین زرتشتی که دوگانگی آندو را اصالی نمیداند.

(۳) مراد (بودا) است که اثر آئین وی نیز در کیش مانی باقی مانده است. (۴) ص ۱۶.

(۵) در الفهرست ابن الندیم نیز این موضوع تأیید شده رک : چاپ مصر ص ۴۵۸ ببعد.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

عنصری گوید: بس نباید تا بروشن روی و هوای تیره گون
مسانوی را حجت آهرمن و یزدان کند.

و ناصر خسرو گفته:

آنچه زیر روز و شب باشد نباشد يك نهاد راه از اینجا گم شده است ای عاقلان برمانوی.
معینا بعدها زرتشتیان را بطل و جهات مذکور (مثلاً با (نوبه) خلط کرده اند:
مؤلف تفسیر نیشابوری در مورد مجوس نویسد (۱): «خدا در نزد ایشان دوست» (۲)
و مؤلف در التظیم نوشته (۳): «ایشان (۴) نیز مثل مجوس که قائل اند بیزدان و
اهرمن، انبات دوم بدایمی نمایند.» نویسنده تبصرة العوام در باب (مدالات مجوس)
نگاشته (۵):

«بدانکه مذهب مجوس آنست که عالم را دو سامعت: یزدان و اهرمن یزدان
را خدا گویند و اهرمن را شیطان. و گویند باری تعالی چون عالم را پدید آید او پدید
کرد و گفت مبادا مرا ضدی باشد که عدوی من بود. و شیطان از فکر رفت و بدید آمد.
بعضی دیگر گویند چون یزدان تنها بود او را وحشتی پیدا شد و گفت من کرد و اهرمن
پدید آمد اهرمن بیرون عالم بود. از سوراخی فکر کرد و پرت در راه پیدا و سرچ و مهرات
او حد برد و شر و فساد در وی پیدا شد. یزدان هلاکت به عیب داشت و بی رستگار و
بدین لشکر یا اهرمن جنگ کرد و جنگ میان ایشان در برآمد. چون یزدان دفع اهرمن
ن توانست کرد بایکدیگر صاحب کردند و شمشیرها بر سر قهر نهادند و فرمودن گویند پیش
هلاکت بنهاندند. بشرط آنکه اهرمن در عالم شد آفتاب شد و زمین شد و یزدان در اهرمن شد
عالم بشکند پیش از آنکه هلاکت با خورسد او را در مذهب او کشید و چون عدوت با خورسد
اهرمن از عالم بیرون شود و چون بیرون شود عالم خیر محقق شود و خیر و سعادت الهی در آن
(۱) در تفسیر آیه (ان الذین آمنوا و اتقوا هادوا) اسوداد احوال باب ۱۲ (۲) (۲) و اصل
لغات و معنی (۳) (۳) باب چهارم من ۸۲ (۴) (۴) من ۸۲ (۵) (۵) باب
آدمی اقبال من ۱۳ و چهارم اول من ۳۶۴.

آئین مزدیسنا - یکانگی و دوگانگی

بعضی از ایشان گویند یزدان و اهرمن هر دو جسم اند و بعضی گویند اهرمن نه جسم است و یزدان جسم است؛ و گویند یزدان مطبوع است بر خیر، و شر نتواند کردن و اهرمن مطبوع است بر شر و خیر نتواند کردن، و هر چه خیر است در عالم از یزدان حاصل شود و هر چه شر است از اهرمن و گویند بیماریها و آفریدن موزیات مانند مار و کژدم و جز ایشان قبیح است و آن از اهرمن حاصل شود و این باطل است زیرا که فکرو شک نزد ایشان همه قبیح است و آن از یزدان حاصل شود.

شیخ شبستری در گلشن راز گوید (۱):

چنان کان گبر یزدان و اهرمن گفت همین نادان احمق ماومن گفت.

لاهیجی نویسد: «یعنی چنانچه آن گبر منحوس (۱) که مجوس نام دارد مبدأ افعال را دو چیز میدارد: یکی فاعل خیر و آنرا ایزد می نامد و یکی فاعل شر و آنرا اهرمن می گویند یعنی شیطان همین نادان احمق اوومن گفت یعنی همین جاهل احمق که مذهبش غیر جبر است اوومن میگوید چو ممتزاه می گویند که خیر از حق است و شر از ما و اشاعره گویند که همه بتقدیر است ولی کسب مانیز دخل دارد پس هر دو اوومن میگویند غایه مافی الباب آنکه ازین من تا آن من فرق بسیار است چو آنجا مشابهاست تام واقعست و اینجا مشابهاست مانی.»

در ادبیات در هر حال این تضاد و دوگانگی در ادبیات پارسی منعکس گردیده،
 اهریمن مطرود در گادیزدان بشمار رفته، صفات نیک یزدان و فرشتگان
 پارسی او اسناد داده شده و صفات ناپسند باهریمن و دیوان (پیروان او)
 منتسب گردیده است.

دقیقی در شاهنامه گوید: [در زمان گشتاسب، در پرتو آئین مزدیسنا،]

بر از نور ایزد همه دخمه ها وز آلودگی پساك شد تخمه ها

(۱) شرح لاهیجی ص ۲۹۵.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و نیز گوید: پرستشکنده شد ازیشان (۱) بهشت بیست اندوودیو (۲) را زرد هشت.
و در داستان اسفندیار گویند چون وی در نخجیر گاه از رود جاماسب وزیر و فرستاده
پدر خود آگاه شد، بیهمن پسر خود گفت آشکار است که شاه آزاری از من در دل دارد
روی سبب میبرد، اسفندیار گوید گناهی بر خود تعیینم،

همانا دلش دیو (۲) بفریفته است که بر بستن من چنین شیفته است.

و چون جاماسب بدو رسید، درست از همه کارش آگاه کرد که مرشاهرادیو (۲) همراه کرد.

در شاهنامه فردوسی نور و فروغ همواره بایزد منتسب است:

بگفتا فروغیست این ایزدی پرستید بسا بد اگر بخردی. (۳)

فر پادشاهان بایزد و بزدان اسناد داده شده:

چنان شاه بالوده گشت از بدی که تائید از وفرة ایزدی (۳)

منم گفت بسا فرم ایزدی همم شهر بیزی و هم موبدی (۴)

چو این گفته شد، فریزدان ازوی گشت و جهان شد بر از گفتگوی. (۵)

هر آنکس که او فریزدان بدید بپای گرفت آسمان را بید (۶)

هر چیز ناپسند را ایرانیان باهریمن منسوب داشته اند، فردوسی از قول رستم

فرخزاد (در نامه ای که بپیران نویسد) گوید:

چو تابیوی طبعی و چون ازمنی بجنسکد با کیش اهریمنی (۷)

که زود آید این روز اهریمنی چو گردون گردان کند دشمنی (۸)

صدر خسرو، این دو گمانگی را در قصیده ای صورت پذیرا برادر کرده (۹):

(۱) مزدیسنا (۲) مراد اهریمن است (۳) چو به معنی داری ج ۱ ص ۵

(۴) بضاح ۱ ص ۶. (۵) بضاح ۱ ص ۷. (۶) بضاح ۴ ص ۱۴۴. (۷) بضاح ۱ ص ۶

ج ۴ ص ۱۱۷. (۸) بضاح ۴ ص ۱۱۸. (۹) دیوان ناصر خسرو ج ۱ ص ۱۱۸

ص: ۳۸۰.

آمین مزدیسنا - یگانگی و دوگانگی

<p>سوی تو نوید گر فرستادند
یکی سوی دوزخت همخواند
این باخوی نیک و نعمت حکمت
و آن جان ترا همیکند تلقین
اسدی گوید: ستیز آوری کار آهرمن است
عمق بخارائی گوید :</p>	<p>بردست زمانه ز آفرینش دو (۱)
یکی سوی عز و نعمت مینو
اندر ره راست میکشد بازو
باکوشش مور و کربزی را بو.
ستیزه پیرخاش آبتن است.</p>
<p>رخیکه بود چو جای فریشته رخشان
سنائی گوید :</p>	ز خالک و خون شده همچون لباس اهریمن (۲)
<p>کرد بادی گر نکردی گرد خاکی هم مگرد
دیگری راست :</p>	مردیزدان گر نباشی جفت آهرمن مباح.
<p>گر آندو عارض رخشان ز فعل یزدانست
ناگفته نماند که داستان شیطان (ابلیس) که در قرآن بدان اشارت رفته و میان
مسلمانان رایج است بدین موضوع کمکی شایان کرده است. (۴)</p>	ز فعل اهرمن است آندو زلف چو گانزن (۳)

(۱) مراد دو نیروی یزدانی و اهریمن است. (۲) مراد از لباس اهریمن، لباس سیاه رنگست و گوینده در این بیت دو صفت متضاد در خشنده گی و سیاهی را متقابلاً آورده.
 (۳) انجمن آرا ذیل (اهرامن)!. (۴) در میان گویندگان متأخر و معاصر، مرحومه بسانو پروین اعنصامی بیش از دیگران از افعال یزدان و اهریمن سخن رانده است - استاد محترم آذنی بهار در مقدمه دیوان وی نگاشته اند (ص ۵- و) : پروین «اهریمن را که روح آریائی با آن وجود دوزخی کینه دیرینه دارد، همه جادوگرین جان پاک آدمی میدانند» و: دیوان پروین چاپ دوم ص ۱۱ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۵ و غیره.

بهره ۲- آتش

آتش - اشتقاق آتش و آذر - آذر در اوستا - اقسام آتش - آتش در زمان مادها و هخامنشیان و ساسانیان - آتش در ادبیات پارسی - آتش زردشت - قبله زردشت - آتش پرست ، آذر پرست و آذر کیش - آتشکده ، آذر کده ، آتشگاه ، گنبد آذر و آذر - سازه های آتشکده ها - طرز تهیه آتش - سه آتشکده نامی : آذر فشب - آذر برزین مهر - آذر فرنیغ - آذر خراد و خرداد - آذر خورا - آذر خربن - آتشکده های هخامنشی - آتش بهر دو آتشگاه - آتش که از میان عناصر چهارگانه لطیف تر ، زیباتر و سودمندتر است ، از دیگران توجّه اقوام و ملل روی زمین را بخود جلب کرده است ، در ادیان آریایی مثل برهمنی ، زرتشتی و همچنین در مذاهب سامی مانند یهودی و عیسوی و اسلام - و حتی در حین بت پرستان آفریقا آتش دارای اهمیتی خاص است .

دانشمند آلمانی (شتنلویتز) در کتاب خویش بنام (تیمون قنده ایران و یهودیت^(۱)) مقدمه ای سودمند در این مبحث نوشته و نشان داده است که چگونه آتش دنیا از مزاج های سپید ، سرخ ، زرد و سیاه - در اروپا ، آفریقا ، آسیا و قاره های آتش را میسازد - همنان ترین ملل اروپا با وحشی ترین قبایل آفریقا در ستودن عنصر هر چه بیشتر آتش در آتش ها ، مانند همه عناصر و ذرات چیزها ، می که برای ستودن آتش در هر یک ستوده شده و نزد ایرانیان بهستان و زرتشتیان کنونی محترم بوده و هر یک سبب ستودن آتش به سبب گش ، در میان تفاوت ها و اروپایی مقدس شمرده می شود و یزدت ها و آریاییان بیشتر بدین توجه شمرده اند^(۲) در مزدیسنا آنچه آفریده همدردانست آتش ستوده و محترم باشد ، از ایزد و ایرانیان آفریده آتش بهر آفریده و آریا همدرد آبردی دانستند - شعاع آتش را دید آفر فروع خاور و آفریدند و آتش را در روزگار در پرستشگاهها به منزله مهراب قرار دادند^(۳)

(۱) Dr. Albert Goetze, Leipzig, Indische Judentum v. Schottel, witz (۱۹۰۲) ۱۰۰-۱۰۱

(۲) رجوع شود به آتش اول ص ۶۹-۷۰ (۳) بشماره ۱ ص ۵۵

آئین مزدیسنا - آتش

اشقاق

آتش و آذر ، هر دوازیکریشه است : دراوستا آتسر
 âtar^(۱) و آتشر، âtarsh هر دو آمده، و ایندو در پهلوی
 (بترتیب) آتور âtur^(۲)، اتر atar و آتش âtash شده و در
 پارسی آذر، آدر^(۳)، آتش، آدیش^(۴) و تش (بتخفیف)^(۵) آمده - مؤلف فرهنگ
 جهانگیری بنابر همین وجه اشتقاق^(۶) آذر را بضم ذال معتبر دانسته است .

ریشه ابن واژه در سانسکریت نیز موجود است : در ریگ ودای هندوان و در
 اوستای ایرانیان نام پیشوای دینی هر دو دسته از آریاییان آتسرون
 âthravan (یعنی آتوربان «پهلوی» و آذربان «پارسی»)^(۷) آمده - لغت آتورنان که
 در فرهنگهای پارسی ضبط و بمعنی پیشوای مذهبی آمده از همین واژه مشتقت -
 آذربان کیست که برای پاسبانی آتش گماشته شده، چنانکه وستاليس Vestalis

(۱) در ضمن واژه تعریفی آتو âtaro - در پارسی باستان نیز آتو âtar آمده. (۲) برخی
 از خورشیدستان آنرا بخط آتون âtun خوانده اند در صورتیکه همایشان در آتوربان و نظایر
 آن که با همان رسم الخط نوشته شده آتور قرائت کرده اند. (۳) «بوزن و معنی آذر است
 و همه شعرا با مذکور و دختر و امثال آن قافیه کرده اند» برهان - انجمن . (۴) فرهنگها
 نوشته اند : «چون اکثر حروف فارسی بیکدیگر تبدیل می یابند بنابر آن تائ آتش را بدال ابجد
 بدل کرده آتش گفته اند و اینکه بفتح تائ قرشت اشتها را دارد غلط مشهور است چه این لغت
 در همه فرهنگها ؛ بکسرتی قرشت آمده است و بادانش قافیه شده است ؛ و چون بکسرتاء
 موضوع است باین معنی دال بای خطی در آورده اند تا دلالت بر کسره ماقبل کند و آدیش
 شود سه شود و معنی بکسر ذال نقطه دار آورده اند و این نیز غلط است [بنابر قاعده دال و ذال]»
 براب دانست که اسبعل فوق صحیح نیست چه در پهلوی (مأخذ پارسی) آتش بفتح آمده و
 قافیه آوردن باین دلیل اصالت تلفظ نخواهد بود چه کافر (بکسرفا) را در اشعار بفتح استعمال
 گشته و عجیب آنکه مؤلف برهان قاطع چند صفحه پس از ذکر عبارات فوق کلمه (آتش) را
 هیچ ثابت و سکون شین نوشته است ؛ در هر حال آدیش در یکی از لهجات زبان ایرانی معمول
 بوده در ادبیت ما داخل شده است - انوری گوید :

مگر کند چوب آستان و تو حکم شعله چوبها شود آدیش.

(۵) «ووی گوید : موسی اندر درخت هم تش دید سبز تر میشد آندرخت از ناز.

(۶) بعن قول از موبدی که مصاحب او بوده .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

در روم قدیم دختری پاکدامن و دانا و از خانواده شریف و موظف بنگهبانی و زنده داشتن آتش مقدس در معبد وستا Vestā بود. (۱)

این ریشه باواژه های دیگری ترکیب یافته یکدسته از نامهای ویژه ایران باستان را تشکیل داده است بخصوص در فروردین یشت بند ۱۰۲ نامهای چندی از این قبیل دیده میشود که از پارسیان و پاکان بوده اند و بفره های آنان درود فرستاده شده است. از آن جمله است آتر پاته āterepāta که در پهلوی آتر پات و در پارسی آذر پاد شده. بزرگترین ایالت ایران، آذربایجان میهن اصلی پیامبر ایرانی، زرتشت نیز از همین ریشه است. (۲) آذر نام یکی از ایزدان مزدیسناست - آذر ایزد در اوستا غالباً

آذر

پسر اهورمزدا خوانده شده، از این تعبیر خواسته اند بزرگی

در اوستا

مقام او را برسانند، چنانکه سپندارمذ، فرشته مهر کل زمین را

نظر بسود آن، دختر اهورمزدا نامیده اند - در یسنا ۲۵ بند آمده است: «آذر پسر

اهورمزدا را مامیستائیم، ترا ای آذر مقدس و پسر اهورمزدا و سرور راستی مامیستائیم،

همه اقسام آتش را مامیستائیم».

در بند های ۴۶ - ۵۰ از زامیاد یشت ایزد آذر رقیب آژی دهاک (ضحاک)

شمرده شده است که از طرف سمیت مینو برخد ضحاک برانگیخته شده تا ویران رسیدن

بفر یعنی فروع سلطنت باز دارد. (۳)

در استودگات (یسنای ۴۳) بنده آمده: «آنگاه ترا مقدس شناختم ای مزدا -

اهورا، وقتی بود که وهومن (۴) بسوی من شتافت و پرسید بچه چیز خود را تشخیص

(۱) مدت خدمت این دختر ۳۰ سال بوده و او میبایست پاکدامنی ایندوره را بسر برد و نگذارد آتش مقدس که پشتیبان دولت روم محسوب میشده خاموش گردد - رجوع شود به:

Mythologie des Grieschen und Römer von otto Seeman Leipzig 1910. s. 72-76 (پ. د)

(۲) معجم البلدان یافوت (آذربایجان) - آتر پات (بیونانی آتر پاتس) سلسله خشان پاون (حکام) که پیش از اسکندر مقدونی و بعد از او نیز در این استان سلطنت میکردند، اسم خود را بقله و امارت خویش داده آترو یا سکان (آذربایجان) نامیدند - یشتهاج ۱ ص ۵۰۵. (۳) روز شماری در ایران باستان بقلم نگارنده ص ۲۶ - ۲۸. (۴) منش نیک - یکی از امشاسپندان رجوع شود به همین بخش ص ۱۵۷.

آئین مزدیسنا - آتش

توانی داد؟ (زرتشت گوید) تا مدتی که آتش توزبانه کشد و من در برابر ستایش کنان فدیة آورم، پیرو راستی خواهم بود.

این آیه را چنین تفسیر کرده اند: مادام که در برابر آتش مقدس مانند پیشوائی با خدا در راز و نیاز خواهم بود، همین سبب خواهد شد که از راستی روی بر نتابم و آئین مزدا را از یاد نبرم. (۱)

در بندهای ۸۸ و ۸۹ فروردین یشت، زرتشت بنام « نخستین آتربان » نامیده شده است.

در یسنای ۱۷ بند ۱۱ پنج قسم آتش تشخیص داده بهر یساک
اقسام آتش
جدا گانه درود فرستاده شده است از این قرار :

(۱) برزی سونگه Bərəzi - savangh

(۲) وهوفر یانه Vôhu - fryana

(۳) اوروازیشته Urvâzishta

(۴) وازیشته Vâzishta

(۵) سپنیشته Spənishta

در تفسیر پهلوی این بند پنج قسم آتش بحسب ترتیب اینگونه معنی شده است:
نخستین که بلند سوت (بزرگ سود) ترجمه گردیده، در توضیحات اسم عمومی آتش بهرام خوانده شده است - دومین آتشی است که در کالبد انسانست یا بعبارت دیگر حرارت غریزیست - سومین آتشی است که در رستنی ها و چوبها موجود است - چهارمین آتش برق است و همان آتشی است که از گرز تشر ایزد (۲) شراره کشیده دیو (سپینجگر) را هلاک کرد (۳). پنجمین آتشی است که در گرزمان (عرش) جاویدان، در برابر اهور مزدا افروخته است - در فصل ۱۷ بندهش که از آتش سخن میراند همین پنج قسم یاد شده، منتهی بقول بندهش برزی سونگه آتشی است که نزد اهور مزدا

(۱) گاتها ص ۶۷ . (۲) رجوع شود به: یشتها ج ۱ ص ۳۲۹ پیعد . (۳) یشتها ج ۱ ص ۳۳۱

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

فروزانست و سپینشته در روی زمین بکار می‌رود و آتش بهرام از آنست. در فصل ۱۱ زاد سپرم نیز از این پنج قسم آتش یاد شده است.

آتش در کمون کلیه موجودات و موالیذ طبیعت بودیعت نهاده شده - جوهر زندگانی بشر و همه جانوران حرارت درونی یا غریزی است - منبع وجود و فعالیت افراد همین آتش است - آتش معنوی در نباتات و جمادات نیز ساریست، ملای رویی از آن تعبیری نفز فرموده:

آتش عشقت کاند در نی فتاد جوشش عشق است کاند رمی فتاد
آتشست این بانگ نای نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد.

امتیاز نوابغ عالم و ادب و سیاست از دیگران، بسبب نیرومندی آتش درونی آنانست. حافظ گوید:

از آن بدیر مغانم عزیز میدارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست.

آتش
در زمان مادها،
هخامنشیان و ساسانیان
از مسیح تجاوز میکند، در جزو آثار قدیم ایران، در اسحق آوند
جنوب بهستان (بیستون) نقشی از زمان مادها مانده که قدمت
آن بقرن هشتم پیش از مسیح میرسد، اکنون این نقش موسوم
است بدکان داود و آن گوریست که در بدنه کوه تراشیده شده و تصویر آن عبارتست
از یک ایرانی که در برابر آتش ایستاده است.

در قرنهای بعد نیز در آثار پادشاهان هخامنشی در فارس دیده میشود که شاهنشاه
روبروی آتشدان ایستاده است - بر روی مسکوکات عهد هخامنشیان هم نقش آتشکده
پیدااست - در دوره ساسانیان، آتشدان علامت ملی گردیده بر سکه های پادشاهان
این سلسله نقش شده است و هم در آن عهد از جمله دبیریها، کتابت (آتشان همار
دبیره) بود. حمزه اصفهانی در (التنبیه علی حدوث التصحیف) آورده (۱) دو آتشان

(۱) نسخه خطی کتابخانه مدرسه مروی ص ۱۶ ستون ۱.

آئین مزدیسنا - آتش

همار (۱) دفیره کتابه حسابانات النیران. (۲).

تأثیرات اخلاقی و تربیتی آتش در حیات فردی و قومی ایرانیان باستان به حدی بوده که مظاهر آن در تمام مراحل حیات آنان جلوه گر شده است. دیده بانی دائمی آتش بجهت احترام از خاموشی آن، خود آنان را برای آمادگی دائم تربیت میکرد (۳). اثر این نوع تقدیس ایرانیان نسبت بآتش، در ایران اسلامی نیز از عهد کهن تاکنون باقیمانده - در شب چهارشنبه پایان سال در خانه و بازار و کوچه آتش میافروزند و از روی آن میگذرند، و همواره وقتی که چراغ روشن شود بی اختیار بدان سلام و تعظیم میکنند و سوگند به (سوی سلیمان) (۴) که مقصود شعله آتش یا چراغ است بسیار معمولست (۵) و بهنگام برافروختن چراغ نیز سلام و لموات بر پیامبر اسلام میفرستند (۶).

در ادبیات پارسی از تقدس و احترام زرتشت نسبت بآتش بارها

در

سخن رفته است.

ادبیات پارسی

بلغمی در تاریخ خود در مورد زرتشت نویسد (۷) :

«و آتش پرستی ایشان (۸) را صواب کرد.»

مجمعل التواریخ والقصاص نویسد (۹) : زرتشت « آتش را تعظیم نهاد برستیدن

و قبله ساختن.»

مؤلف بیان الادیان نویسد (۱۰) : «و [مغان] آتش را عزیز و بزرگ دارند و او

(۱) همار و امار و آمار و شمار و شماره (حساب عدد) از یکریشه اند. (۲) و خوارزمی نیز در مفاتیح (آتش همار دیر) را ذکر کرده است (فرهنگ دهخدا: آتش همار دیر). (۳) برای اطلاع از تأثیرات تربیتی افروختن آتش رجوع شود بسیر تمدن و تربیت در ایران باستان ص ۳۷-۳۸. (۴) ایرانیان بعد از اسلام بسیاری از شئون ملی خود را برای مصون داشتن از هدم و تخریب بسلیمان نبی نسبت داده اند، مانند مشهد مادر سلیمان (مقبره کوروش)، مسجد سلیمان (کعبه زرتشت)، تخت سلیمان و غیره. (۵) یشتهاج ص ۵۰۹. (۶) همچنین باز ایرانیان عاید بیش از اسلام خود را بلباس اسلامی جلوه گر ساختند. رک: جشن سده از انتشارات انجمن ایران شناسی. (۷) چاپ کانون ص ۲۰۶. (۸) زرتشتیان. (۹) چاپ تهران تصحیح آقای بهار ص ۹۲. (۱۰) ص ۱۶.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

را خدمت کنند.

دقیقی در شاهنامه خود، اندر (پیدا شدن زردشت و گرویدن گشتاسب دین او را)

گوید: [زردشت]،

<p>بشاه جهان گفت پیغمبرم یکی مجمر آتش بیاورد باز جهان آفرین گفت بپذیر این پس آزاده گشتاسب بر شد بگاه پراگند گرد جهان موبدان</p>	<p>ترا سوی یزدان همی رهبرم بگفت: «از بهشت آوریدم فراز نگه کن بدین آسمان وزمین...» فرستاد هر سو بکشور سپاه نهاد از بر آذران گنبدان.^(۱)</p>
---	--

که از آن جمله بود آذر برزین - گشتاسب مردم ایران را بدین مزدیسنا دعوت کند

و گوید:

سوی گنبد آذر آرید روی
زرتشت بهرام پژدو در (زراتشت نامه) ^(۲) بهنگام نزول امشاسپند اردیبهشت،
و تبلیغ رسالت خود در باب (نیکو داشتن آذران) چنین گوید ^(۳):

<p>بدانگه که همراه زو در گذشت پذیرفته ایزد ذوالمنن بگو کای خداوند دیهیم و گاه کجا زان به بینی بهر کشوری خورشهای در خورد سازندشان بآب لطیف و بخاک گران بدان پاک پاکیزه دل هر بدان همه آذران را پرستش کنند</p>	<p>به پیش آمدش ^(۴) فرخ اردیبهشت زرتشت گفتا که: «ای پاکتن «بیای بر از من بگشتاسب شاه «سپر دم بتو کار هر آذری «بفرمای تا خوب دارندشان «نکشند در کشتن آذران «بفرمای با موبدان و ردان «میان را ببندند و کوشش کنند</p>
--	--

(۱) در فهرست ولف Wolf طبق نسخه پاریس «آذرین» ādarīn آمده و متن صحیح است.
 (۲) رجوع شود به بخش (مزدیسنا و شعر پارسی) (۳) چاپ روزنبرگ ص ۳۳. (۴) پیش
 زرتشت آمد.

آئین مزدیسنا - آتش

«بهر شهر بنهند آتشکده
 «چوماوا گهش را بدید آورند
 «که تا کار او را بود برگ و ساز
 «که آن نور از نورهای خداست
 «چه بینی ازو خوبتر در جهان
 «بود مردمان جمله زوناگیر
 «فراش مکن رسم های سده
 «برو بر، بسی وقف ها گسترند
 «نگیرند این گفته ما مجاز
 «کز آنگونه رخشان به پیش شماست
 «بفرمان هر کس بسته میان؟
 «بدو حاجتومند، برناوپیر»

از این رو آتش زردشت، در ادبیات پارسی مصطلح گردیده و مراد
 آتشی است که از جهت فروغ و روشنایی بآتش آتشکده های
 مزدیسنان مانده باشد.

آتش
 زردشت

ملك الشعراء صبوری گوید :

زند خوان، پازند اگر خواند همی نبود عجب

کآتش زردشت، باد افروخت اندر لاله زار.

نظر بهمین اهمیتی که زردشت بآتش داده و بقول نویسنده

مجموع التواریخ (۱) «آتش را تعظیم نهاد پیرستیدن و قبله ساختن»

و گفتار فردوسی :

قبله
 زردشت

که از باد و خاك و هوا برترست.

همان قبله شان (۲) برترین گوهرست

ایرانیان مسلم آتشکده ها را (کعبه زردشت) نامیده (۳) و بنود آتش را (قبله

زردشت) نام داده اند.

دقیقی گوید (۴) :

بنشین و بیفکن شکم قافم بر پشت

بر خیزو برافروز هلا قبله زردشت

ناچار کند رو بسوی قبله زردشت.

بس کس که ز زردشت بگردید و گربار

(۱) جاب تهران ص ۹۲. (۲) زردشتیان. (۳) مانند (کعبه زردشت) در فارس و

و (کعبه زردشت) که بمقرب مسجد سلیمان اطلاق شده. (۴) برخی این ابیات را به سبزی

نسبت داده اند و بعید مینماید - رجوع شود به بخش (مزدیسنا و شعر پارسی).

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

امیر معزی گوید :

ای روی تو رخسندۀ تر از قبلۀ زردشت بی روی تو چون زلف تو گوزاست مرا پشت.

مرحوم ادیب نیشابوری (خطاب بمحبوب) گوید :

ای آتش رخ تو بزرگ آیت تسو قیر قبلۀ زردشی را.

درفر هنگهای پارسی (۱) علاوه بر قبلۀ زردشت قبلۀ زردشتیان، قبلۀ جمشید،

قبلۀ دهقان، قبلۀ گاه مجوس را نیز کنایه از آتش دانسته اند.

و نیز زرتشتیان را نظر بهمین تقدیس آتش، ایرانیان مسلمان

آتش پرست و آذر پرست خوانده اند، در صورتیکه آتش بمنزلۀ

خدای ویژه یارب النوع مستقل نبوده است (چنانکه در میسان

آریائیان پیش از ظهور زرتشت بوده) بلکه همانگونه که کعبه

مورد ستایش مسلمانانست، آتش نیز مورد توجه مزدیسنان بود و باید دانست که عناصر

چهار گانه : آب (۲) و خاک (۳) و آتش و باد (۴) هر چهار مورد تقدیس مزدیسنان بوده

فردوسی نیز همین اعتقاد را داشته آنجا که گوید :

بیکهفته بر پیش یزدان بدند میندار کآتش پرستان بدند

که آتش بدانگاه محراب بود پرستنده را دیده پر آب بود.

و جای دیگر گوید :

بدانگه بدی آتش خوب رنگ چو مرتازیان راست محراب سنگ

بسنگ اندر آتش از آن شد پدید کز و روشنی در جهان گسترید.

(۱) برهان - انجمن آرا - غیاث. (۲) در رام یشت (جلد ۲ یشتها) در آغاز هر کرده این

جمله چند بار تکرار شده : من میستایم آب را و بنغ را. (۳) فرشته زهین (سپندارمند)

و (زامیاد) است. رك : روز شماری در ایران باستان. ص ۶۲. (۴) دو قسم باد در مزدیسنا

تشخیص داده شده : بادیکه خوب و سود بخشنده است ستوده ؛ و باد موذی و مضر نكوهیده

است - در رام یشت بند ۵ آمده : « ای باد آنچه از تو از طرف سپنت مینو (خرد مقدس)

است ما میستائیم. » - باز برای رفع اشتباه مکرر در بند ۵۷ همین یشت آمده : « ای باد

بقسمتی از تو که از طرف سپنت مینوست تعظیم کرده درود میفرستیم. » رك : (یشتهاج ۱ ص ۵۱۱)

آئین مزدیسنا - آتش

و ابوالمعالی مؤلف (بیان الادیان) نیز پس از ذکر تقدیس آتش از طرف (مغان) نویسد (۱):
 «و آب را نیالایند یعنی بهیچ چیز پلید نکنند و جز بخوردن بکار نبرند» و همو
 در جای دیگر (۲) تصریح کرده: «و مذهب ایشان (۳) در آتش پرستی همان بوده
 است که مذهب بت پرستان عرب در بت، چنانکه خدایتعالی از قول ایشان حکایت کرد
 ما نعبدهم الا لیقریونا الی الله زلفی، مانه پرستیدیم بتانرا الا از بهر آنکه تا ما را بایزد تعالی
 نزدیک گرداند و آتش پرستانرا همین اعتقاد بوده است».

فرهنگ نویسان (۴) نوشته اند: زردشت چون عناصر و کواکب را تمجید میکرده
 و پیوسته در افروختن آتش و ساختن آتشکده ها سعی بوده، عوام او را آتش پرست
 گفته اند.

باری در ادبیات پارسی (آتش پرست) و (آذر پرست) و (آتش پرستی) بمزدیسنان
 و مزدیسنا بسیار اطلاق شده.

بلغمی نویسد (۵): «او را زردشت گویند که این دین آتشی پرستی را او در
 میان آورد».

فردوسی در (سرگذشت شاپور با دختر مهرک و بزنی گرفتن او) گوید:

بدو گفت (۶) کاین دختر خوب چه	بمن ده، گواکن برین بر سپهر
بدو داد مهر بفرمان او	بسر آئین آتش پرستان او
و نیز گوید: بکردار نیکان ستایش کنیم	چو آتش پرستان نیایش کنیم.
یکی دین دهقان آتشی پرست	که بی باز برسم نگیرد بدست.
دقیقی در شاهنامه گوید: گشتاسب پس از فتح نخستین در جنگ با راجاسب.	
سوی کار دارانش نامه نوشت	که ما را خداوند یافه نهشت
بنفرین شد ارجاسب با ماقرین	که داند چنین؟ جز جهان آفرین
چو پروزی شاهستان بشنوید	گزیتی بآذر پرستان دهید

(۱) چاپ تهران ص ۱۶. (۲) ص ۵. (۳) زردشتیان. (۴) رك: انجمن آرا.
 (۵) چاپ کابلور ص ۲۰۶. (۶) شاپور بمهرک.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

سعدی گوید :

بگفتا نکیرم طریقی بدست که نشنیدم از پیر آذر پرست .
حافظ شیرازی نیز در ساقی نامه گوید :
بیا ساقی ، آن آتش تابناک که زردشت میجویدش زیر خاک
بمن ده که در کیش رندان هست چه دنیا پرست و چه آتش پرست .
آتش پرست بمعنی هوید و آتربان هم استعمال شده . فردوسی (در خواب دیدن بابک) آورد :

چنان دید در خواب سما آتش پرست سه آتش فروزان ببردی بدست .
آتش پرستی فعل آتش پرست و دین اوست .
عنصری گوید :

چو شب رفت و بردشت پستی گرفت هوا چون مغ آتش پرستی گرفت .
و آذری طوسی در جواهر الاسرار نویسد (۱) : «و شریعت زردشت آتش پرستی بود و بعلم سحر دست در آتش میگرد و آتش او را نمیسوخت» و نیز در فرهنگها (آذرکیش) بمعنی آتش پرست (۲) و (آتشبان) و (آتش پیرا) و (آذر فرا) بمعنی نگهبان آتشکده آمده است (۳) .

از آنچه گذشت مشهود گردید که در ادبیات پارسی ، نویسندگان و گویندگان بارها ستایش آتش را بزرداشت نسبت داده اند . در تکمیل این مقال نمونه های ذیل را ثبت میکنیم :
دقیقی گوید :

بزاریش (۴) گفتند اگر شهریار دهد بندگان را بیجان زینهار
بدین اندر آئیم و پرشش کنیم همه آذرانرا پرستش کنیم

(۱) مجموعه اشعار الامعات ص ۳۸۸-۳۸۹ . (۲) برهان - انجمن . (۳) فرهنگ دهخدا .
(۴) بگشتاسب - رک : شاهنامه چاپ مطبعة نادری ج ۳ ص ۲۹۴ .

آمین مزدیسنا - آتش

حافظ : بباع تازه کن آیین دین زردشتی کنونکه لاله برافروخت آتش نمرود.
و نیز : از آن بدیرمغانم عزیز میدارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست.
شیبانی (۱) :

زردشت که آتش را بستاید در زند ز آنست که بامی بفروغست همانند.
حتی در ادبیات تازی نیز این انتساب دیده میشود : ابونواس در قصیده ای صریحاً
آتش را خدای مجوس مینامد :

ولا المجوس فان النار ربههم ولا الیهود ولا من یعبد الصلبا. (۲)

در اوستائی که بدست ما رسیده واژه ای که بجای (آتشکده)
آتشگاه - آذر - آذرکده استعمال شده باشد دیده نمیشود (۳) اما در زبان پهلوی آتش
آذر atash (مینوخرد ، فصل ۵) (۴) بمعنی آتشکده هم آمده
است - زرتشتیان ایران و پارسیان هند آتشکده را (آذریان)
(درمهر) گویند .

اما واژه آتشکده پارسی مرکبست از آتش که وجه اشتقاق آن گذشت ، و کده
که خود مشتق است از کد باهه ، نسبت (۵) - کد از ریشه کتسه kata اوستائی
آمده است و این واژه نیز از مصدر کن kan بمعنی کردن مشتق است (۶) . از
همین ریشه است واژه های (خانه) و (کنده = خندق معرب کندک پهلوی) و کلکته (شهر
معروف هند در سانسکریت) (۷)

در اوستا کته بمعنی ذیل آمده : اطاق ، مخزن ، سرداب ، محل حفظ لاشه -
همین واژه در پهلوی تبدیل به کتک katak گردیده . (۸)

(۱) از گویندگان عصر قاجاریه . (۲) ممکن نیست مرا [می را] بیاشامد مجوس که آتش
خسای آنست ، یهود ، نه کسانی که چلیپا پرستند . (۳) بدیهی است که قطعاً چنین لغتی
در آنوقت وجود داشته است ولی بمانرسیده . (۴) چاپ West سال ۱۸۷۱ (ذیل همین
واژه) . (۵) مثل ها ، در : پنجه ، هفته ، سده ، استره و غیره . (۶) Grundriss der
Neupersische Etymologie von P. Horn-Straas ۱۸۷۳ (۷) مرکب از Kalik
که نام رب النوعی است و kata بمعنی سرای و خانه . (۸) فرهنگ اوستای بار تو لاهه ص ۴۳۲ .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

نظر بملاحظات فوق کده را که ازادات مکان و در فرهنگها بمعنی خانه دانسته اند (۱)
باید مفتوح خواند نه مکسور - فردوسی گوید:

هم آتش بمردی بآتشکده شده نور نوروز و جشن سده. (۲)
و خاقانی گوید:

در آب خضر آتش زده، خمخانه زوهریم کده
هم حامل روح آمده هم نفس عذر اداشته. (۳)

و مولوی راست:

آن جنوداً لم تروها صف زده گشت جان اوزیم آتشکده. (۴)
در فرهنگهای پارسی آتشکده را (آذرکده) نیز نگاشته اند (۵) - آتشگاه
(مركب از آتشی که وجه اشتقاق آن گبذشت و ساه که در اوستا گاتو gâtu
و در پهلوی گاس gâs آمده (۶)) نیز بمحلی که در آن آتش بر می افروختند
اطلاق میشده، و اکنون نام چندین قلعه و بنا که یادگار عهد ساسانیانست، میباشد و
معروفترین آنها ساختمانی بنام (قلعه آتشگاه) در ترشیز بود که تا قرن هشتم باقی بوده
است، و نیز خرابه ای بر سر راه اصفهان بنجف آباد، بر بالای کوه کوچکی بنام (کوه
آتشگاه) هنوز باقیست، و نیز بنسائی در ۱۵ کیلومتری باختر باکو (۷) که گویند در
آنجا نیز آتشکده ای بوده است و بنام (آتش خدا) هم مشهور است (۸) و همچنین
آتشگاه نام دهیست در حدود ۶ کیلومتری باختر شهر رشت.

آتشگاه در ادبیات پارسی بآتشکده اطلاق گردیده.

فرخی گوید:

از فراوان طپش غم که مرا درد دل بود گفתי اندر دل من ساخته اند آتشگاه.

(۱) برهان قاطع. (۲) شاهنامه مطبوعه نادری ج ۴ ص ۱۲۱. (۳) دیوان خاقانی مصحح
عبدالرسولی ص ۳۹۵. (۴) چاپ محمود تهران ص ۲۹۹. (۵) انجمن آرا. (۶) سین
پهلوی در پارسی اغلب تبدیل بهاء ملفوظ میشود مثل مس (مه - بزرگ) (۷) تلفظ صحیح همانست
که در بالا نوشته شد نه باد کوبه زیرا از ریشه (بغ) بمعنی خدا آمده است نه اینکه از باد
و کوب (کوبیدن) (اشقاق لغت عامیانه). (۸) فرهنگنامه پارسی (ذیل همین واژه).

آئین مزدیسنا - آتش

و مؤلف تاریخ سیستان آورده (۱): «و این جایگاه که اکنون آتشگاه کرکویست معبد جای گرشاسب بود.»

در مجمل التواریخ والقصص آمده (۲): [اسفندیار] «آتشگاهها بنهاد بهر کشوری.» مؤلف بیان الادیان از (آتشگاه فارس) نام برده (۳) - فرهنگهای پارسی نیز آنرا بهمین معنی آورده اند و مخفف آن (آتشکه) است، نظامی گوید:

چنین بود رسم اندر آن روزگار که باشد در آتشکه آموزگار.
همچنین آتشخانه بدین معنی آمده (۴): «و ایشان [گبرکان] میگویند که ما خدای پرستیم و این آتشخانه را که داریم و خرشید را که داریم نه بدان داریم که گوئیم این را پرستیم اما بجایگاه آن داریم که شما محراب دارید و خانه مکه.»

علاوه بر نامهای فوق، گنبد آذر نیز بمعنی آتشکده آمده - دقیقی گوید:

سوی گنبد آذر آید روی فرمان پیغمبر راستگوی.

و نیز واژه آذر بتنهائی بمعنی آتشکده استعمال شده است - دقیقی راست:

یکی سرو آزاده را زرد هشت به پیش در آذر اندر یکشت. (۵)

در فرهنگها نیز آذر بهمین معنی آمده است (۶)، واژه آذر در (آذر گشسب و آذر برزین مهر و آذر خرداد) که شرح آنها بیاید نیز بهمین معنی است.

چنانکه گفته شد از دستورهایی زرتشت تأسیس آتشکده ها و نگهبانی آنها بود -

دقیقی در شاهنامه از قول گشتاسب باسفندیار (پس از غلبه بر ارجاسب) نقل کند:

بدو گفت پایت برزین اندر آر همه کشوران را بدین (۷) اندر آر

از آن شهر هابت پرستان یکش پس آتشکده کن بآئین وهش.

علاوه بر مهر برزین که دقیقی برپاساختن آنرا بگشتاسب نسبت میدهد (۸)، وی

(۱) ص ۳۶. (۲) ص ۵۱. (۳) ص ۵. (۴) تاریخ سیستان ص ۹۳. (۵) مراد آتشکده مهر برزین است. (۶) انجمن آراء فرهنگنامه پارسی. (۷) اصل واژه دین ایرانی است و در اصطلاح مزدیسنا بطور اطلاق بهمان معنی آئین زرتشتی استعمال میشود. (۸) رجوع شود: (آذر مهر برزین) در همین بخش.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بشکرا نه غلبه بر ارجاسب دستور داد تا آذر دیگری برافروختند و آنرا (خوان گشتاسپی) نام کرد و (جاماسب) را بموبدی (یا بعبارت بهتر با توربانی) آن منصوب فرمود :

برو عود هندی همی سوختند	بفرمود تا آذر افروختند
همه هیز مش عود و عنبرش خاك	زمینش بکردند از زر پاك
پسش «خوان گشتاسپی» نام کرد	همه کار او را بآندام کرد
نهادند «جاماسب» را موبدش. (۱)	بفرمود تا بر درگنبدش
و بنا بدعوت اسفندیارد همه کشورها ،	

بتان از سرگناه میسوختند بجای بت، آتش برافروختند. (۱)

در آئین مزدیسنا ، مانند مذهب کاتولیک مسیحی ، و برخلاف اسلام (۲) آلات و ادوات فراوان و تشریفات مذهبی بسیار (۳) معمولست - این تشریفات در مورد آتشکده‌ها نیز مجریست :

شکل و
سازمان و مراسم
آتشکده‌ها

آتشگاه را در محلی قرار میدهند که اطراف آن حتماً باز باشد. در هر آتشکده کانونی ویژه برافروختن آتش هست که جز آتربان احدی حق ورود بدان ندارد - آتربانان نیز که بسوی آتش میروند پنم (۴) بر روی می‌بنند ، تا از دم‌های ایشان آتش مقدس آلوده نگردد .

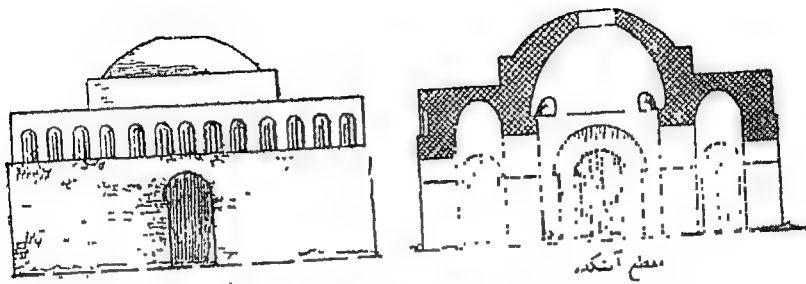
در سمت راست مقر آتش اطاقی است وسیع و چهار گوشه که قسمتهای متعدد و مساوی تقسیم شده ، و هر يك را برای وظیفه‌ای معین اختصاص داده‌اند - این اطاق را یزشن سماه (۵) - محل انجام تشریفات عبادت - مینامند. (۶)

این است وضع کنونی آتشگاهها . کریستنسن راجع بآتشگاههای ایران باستان چنین نوشته (۷) : « شکل بنای آتشکده‌ها در همه جای کسان بوده ، آتشگاه در وسط معبد قرار داشته و پیوسته آذر مقدس در آن میسوخته است . معمولاً هر آتشکده هشت درگاه

(۱) دقیقی در شاهنامه . (۲) که مساجد آن ساده و بی تشریفات و وعاظ اسلام دارای اباس

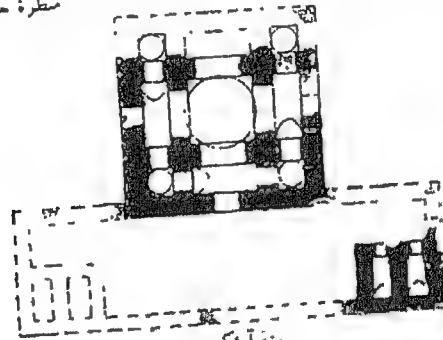
عادی روحانیت اند . Cérémonies (۳) . (۴) دهان بندی مخصوص . Isishn gâh (۵)

(۶) Z - A, vol 1, p. LXI - LXII (۸) ایران، ساسان، ص ۱۰۲ .

مطره طبر

مقطع آتشکده

مینه آتشکده

آتشکده معمولی

(از تاریخ صنایع ایران، دکتر ویلسن)

برابر صفحه ۱۹۰

آئین مزدیسنا - آتش

وچند اطاق هشت گوشه داشته است . نمونه ای از این بنا هم اکنون در شهر یزد پدیدار است که از آتشکده های باستانی بوده و در زمان فتح اسلامیان بمسجد تبدیل یافته است. (۱)

«مسعودی وصف خرابه آتشکده قدیم استخر را که در زمان او معروف بمسجد سلیمان بوده چنین بیان میکند (۲) : من این مسجد را دیده ام تقریباً در یک فرسنگی شهر استخر واقع است ، بنائی زیبا و معبدی باشکوه است . در آنجا ستونهای از سنگ یک پارچه با قطر و ارتفاع حیرت بخش دیدم که بر فراز آن اشکال عجیب از اسب و سایر حیوانات غریبه نصب بود که هم از حیث شکل و هم از لحاظ عظمت ، شخص را بحیرت می افکند . در گردن خندق وسیع و حصارهای از سنگ های عظیم کشیده بودند مستور از نقوش برجسته بسیار ماهرانه . اهالی آن ناحیه این صور را از پیغمبران سلف می پندارند .» در نقوش برجسته قبور سلطنتی هخامنشیان در نقش رستم آتشگاههایی دیده میشود که بر فراز آن آتش مقدس در اشتعال است ، شکل آنها ظاهراً تقلیدی از معابد سایر اقوام آسیای مقدم است ، در اصل میزی بوده که قربانی را روی آن می نهاده اند . دو آتشگاه عظیم که بر یک سکوی صیقلی قرار دارد ، در صخره های نقش رستم حجاری شده است ؛ قسمت فوقانی که دنداندار است ، ظاهراً متکی بچهار ستون میباشد که بطور برجسته در سنگ نقر کرده اند . اما برای نگهداری آتش ازلی ضرورت داشت که بنائی سازند که آنرا از عوامل طبیعی حفظ کند .

«بعضی بر آنند که ساختمان سنگی که در برابر قبور سلاطین در نقش رستم دیده میشود نمونه ای است از این آتشکده ها و متعلق است بدوره هخامنشیان . فعلاً آن محل را ایرانیان کعبه زردشت میخوانند. (۳)

«در شریعت زردشت این قاعده مقرر بود که آفتاب بر آتش تتاب و بنابر این سبک

(۱) ایران در زمان ساسانیان ص ۱۰۲ - ۱۰۶ . (۲) بنقل از مقاله او نوالا در مجله آسور شناسی .

(۳) زاره بر همین عقیده است (صنایع ایران باستان) - عده دیگر آنرا مقبره میدانند (گریستن)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

جدیدی در ساختمان آتشکده معمول شد: اطاقی مطلقاً تاریک در وسط بنام میساختند که مکان افروختن آتش در آتشدان بود.

«در پشت سکه حکام پارس که خراجگزار سلوکیان بودند، صورت آتشکده دیده میشود^(۱). در سکه مرپور سه عدد آتشدان که معمولاً در میان آتشکده جای دارد، در بالای آتشکده نقش کرده اند. در سمت چپ شخصی در حال عبادت و در جانب راست یزعی دیده میشود. جزئیات آتشگاه در سکه های اردشیر اول بهتر نمایان است. آتشگاه راطوری قرار داده اند که یک سه پایه فلزی در روی آن واقع شده و آتش مقدس در حال اشتعال در بالای سه پایه نمودار است.

اما در سکه های شاهپور اول آن سه پایه از بین رفته و آتشکده بصورت ستونی بزرگ و چهار ضلعی ساخته شده است. در دو طرف آتشگاه دو تن با عصایانیزه بلند ایستاده اند. بعد از شاهپور دیگر پادشاهان ساسانی این نقش را تقلید کرده اند. گاهی شکل سری که گویا از آذر (ایزد آتش) باشد از میان شعله ها نمایان است^(۲) غالباً در حاشیه سکه های پادشاهان نخستین ساسانی تا یزدگرد درم کلمه «آتش» دیده میشود که اسم پادشاه صاحب سکه در دنباله کلمه آتش بجای مضاف الیه ضرب شده است.

«بنسبت درجاتی که در قاعده دودمانی ایرانیان قدیم موجود بود، آتشهای مختلفی وجود داشت: از قبیل آتش خانه و آتش قبیله یا قریه (آذران) و آتش بلوک یا ایالت (آتش هر ایالت یا هر بلوک را آتش ورهران = وهرام میگفتند). محافظ آتش خانه، مانند نام داشت (یعنی رئیس خانه)، و برای نگاهبانی آتش (آذران) دو تن روحانی و برای حراست آتش ورهران، هیئتی از روحانیان، تحت ریاست یک موبد^(۳) مأمور بودند.

«یکی از نسکهای اوستای ساسانی موسوم است به سوذگر Sūdghar در آن تفصیلی در باب پرستش آتش مخلوط بچند قصه مسطور است.»^(۴)

(۱) رک: ایران در زمان ساسانیان ص ۵۰-۵۱. (۲) رک: زاره، هر تسفله. کتیبه های ایران

(۳) رک: کتاب شپیکل Iranische Alter. بنو نیست، ورترا و ورتراغنا. (۴) بنگل از دینکرد.

آمین مزدیسنا - آتش

«آتشکده پرازبوی کندر و دیگر مواد معطر بود. يك تن روحانی برای اینکه از نفس خود آتش را نیالاید دهان بندی که بزبان اوستائی پی تی دانه *Paitidâna* گویند بسته و آتش را با قطعات چوبی که با مراسم مذهبی تطهیر شده بود مشتعل نگاه میداشت. این چوب غالباً از نباتی موسوم به هذانه پتا *Hadhânaêpatâ* بود (۱). باری آن روحانی دم بدم بوسیله دسته چوبی که برسمه *Baresma* میخواندند و مطابق آداب خاص بریده میشد، آتش را بهم میزد و مشتعل میداشت و ادعیه معینی را تلاوت میکرد. سپس روحانیان هئومه (هوم) *Haoma* نثار میکردند؛ در اثنای تلاوت ادعیه یا سرودن اوستا، روحانیان شاخه نبات هئومه را پس از تطهیر در هاون میگویندند. اجرای این امر مستلزم تشریفات طولانی و پیچیده بود که بایستی دقیقاً مطابق دستور انجام شود؛ پس از تهیه هوم، آنرا نثار میکردند. زئوتر *Zaôtar* بعض متون اوستارا با تشریفات گوناگون و با استعمال برسمه تلاوت میکرد. هریک از هفت تن رتو *Ratu* و معاونان آنان، وظیفه خاصی داشتند: یکی از ایشان موسوم به هاوانان *Hâvanân* هوم را میفشرد؛ دیگری موسوم به آتروخش *Atravaxsh* مواظب آتش بود. و با زئوتر در خواندن دعا همراهی میکرد. دیگری بنام فره بره تر *Frabêretar* هیزم میآورد و بر آتش می نهاد؛ دیگری ملقب به آبرت *Abêret* آب میآورد، دیگری بنام آس تر *Asnatar* هوم را صاف میکرد، دیگری باسم رت ویشکره *Racthwishkara* هوم را با شیر میآمیخت (۲). شخص هفتم که سروشاوریز (سروشاورز) *Sraoshâvarêz* نام داشت مراقب اعمال دیگران بود و بعلاوه تکالیفی هم در خارج معبد داشت زیرا که میبایست مواظب انتظامات روحانی باشد. «در آتشکده ها روحانیان ادعیه مقررۀ پنج گاه روز و همه اعمال مذهبی را

(۱) رك: خرده اوستا. پورداود. ص ۱۳۸ بعد. (۲) هئومه را با شیر و شیرۀ گیاهی موسوم به (هذنه پتا) آمیخته، بعنوان مشروب بموجودات مقدس نیاز میکردند و این نیاز که میزده *myazda* نیز نامیده میشده احتمال دارد که از گوشت و چربی یا کره ترکیب شده باشد. (کریستنسن).

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بجا میآوردند، خصوصاً هنگام اعیاد ششگانه سال که گاه‌به‌بار نامیده میشد و در فصول معین انجام میگرفتند، جشن جنبه باشکوهی میگرفت. اشخاصی که در زمره روحانیان نبودند، همچنین در آتشکده ها راه داشتند و مکلف بودند بآن مقام رفته دعای آتش نیایش « نیایش آتش » را بخوانند (۱). مردم معتقد بودند که هر کس در روز سه بار بآتشکده برود و دعای آتش نیایش را بخواند، صاحب ثروت و فضیلت گردد (۲).

« منظره اطاقهای تاریک که آتش در آتشدان افروخته بود و آلات فلزی که در پهلوی آتش میدرخشید و ظرفها و هاونها و انبرها و برسمدان و ماهرو (آلتی بشکل هلال برای نگاهداری برسمدان) که در آنجا قرار داشت و آواز طولانی روحانیان که گاهی بصدای بلند و لحن دلکش و گاهی با آهنگ پست زمزمه میکردند و صورت ادعیه را باندازه که برای هروقت مقرر بود تلاوت مینمودند ؛ حضار و مؤمنان را مبهوت میکرد و بحال جذبه می‌افکند. » (۳)

در یزشن گاه آلات و ادوات ذیل که هر یک بجهت منظوری خاص بکار برده میشود، موجود است :

۱- هاون و دسته هاون، که بمنزله ناقوس مسیحیانست (۴) و اکنون بهمان منظور بکار برده میشود ولی در اساس برای فشردن هوم (گیاه مقدس) استعمال میشد.
۳- برسم که اساساً از شاخه های تر چوبهای مقدس، مانند انار تهیه میشد ولی امروزه آنرا از فلز نقره یا برنج میسازند. (۵)

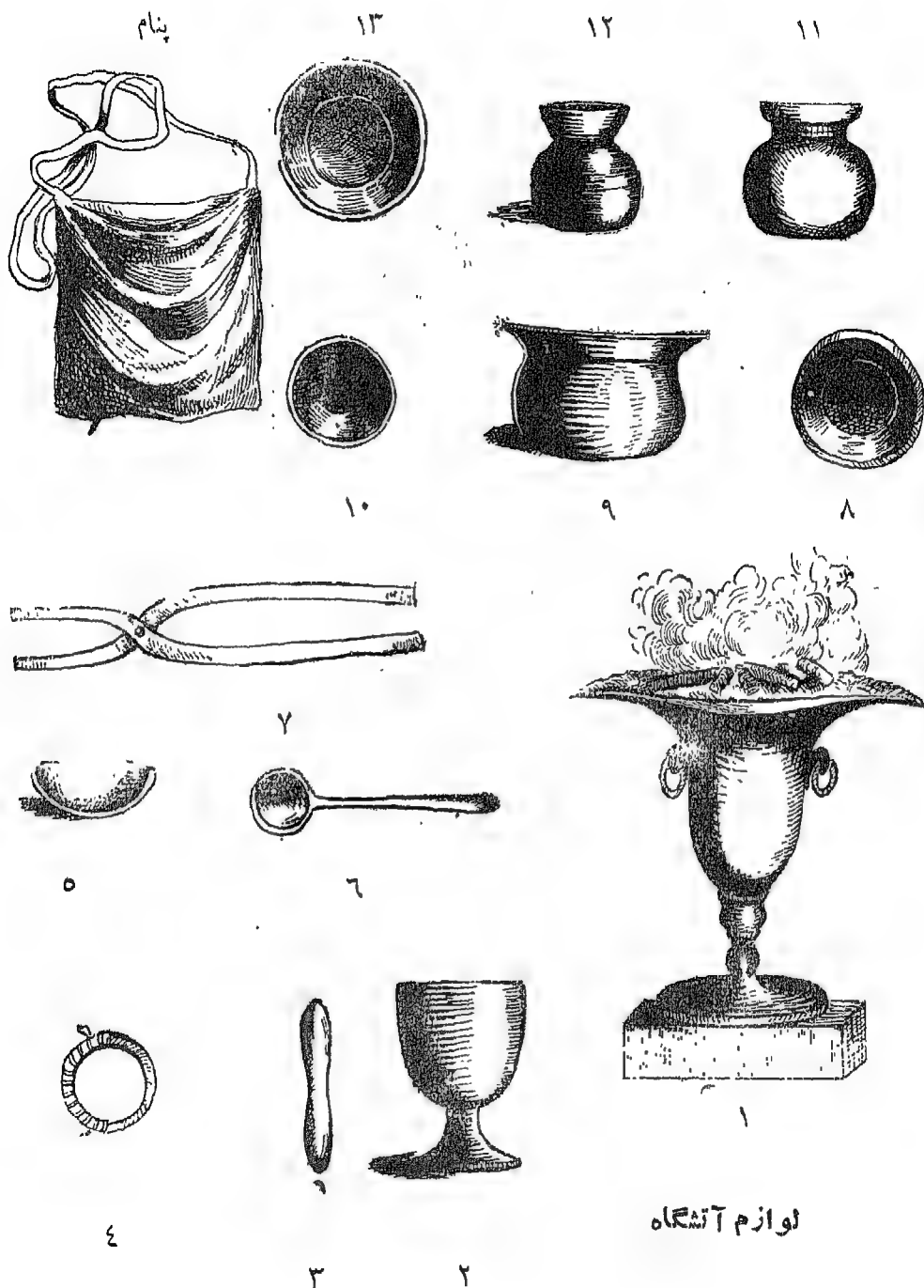
۴- برسمدان یا ماهروی. (۵)

۵- برسمچین، که کار دیست کوچک. (۵)

۶- چند جام از برای هوم و پراهوم و آب مقدس. (۶)

۷- چند پیاله کوچک (بنام طشت (۷) نیز برای هوم و پراهوم.

(۱) نیایش پنجم اوستای موجود. (۲) بند نامک زرتشت. (۳) پایان گفتار کریستنسن.
(۴) بعقیده متعقدان ناقوس عیسویان از همین هاون کوبیدن زرتشتیان مقتبس است. (۵) شرح آن نیاید. (۶) هوم همان سوماست سرک: بخش ۱ ص ۳۷. (۷) طشت اصطلاحت ایرانی است برخلاف (لگن) که اساساً بابلی است.

- ۱- آتشدان ۲- هاون ۳- دسته هاون ۴- انگشترین ۵- پیاله ۶- چمچه ۷- انبر (آتش چین)
 ۸- طشت نه سوراخ ۹- آوند ۱۰- طشت ۱۱ و ۱۲- مشربه ۱۳- سرپوش آوند.
 (اوستای شیکل ج ۲)
 برابر صفحه ۱۹۵

آئین مزدیسنا - آتش

۸- ورس (۱) که ریسمانی است که از موی گاو بافته میشود و شاخه های برسم را با آن بهم می پیوندند .

۹- سنگ بزرگی بنام (اورویس گاه) (۲) که چهار گوشه بوده و آلات مزبور را روی آن می چینند. (۳)

بکار بردن این آلات و ادوات در عصر حاضر فقط محض اجرای تشریفات و نشانه و یادگار اعمالیست که در اعصار کهن انجام میشده، چنانکه در مذهب مسیح نیز امروز کودک را بهنگام غسل تعمید نمیشویند بلکه فقط کشیش چند قطره از آب مقدس بدو می پاشد . در آداب مزدیسنا هم شستشوی هوم حقیقی نیست بلکه تقلیدی است از دستورهای نیاکان. (۴)

از شرایط ورود بآتشکده پوشیدن لباس سپید است - بطور کلی مزدیسنان در یزشن ها (عروسی ، مراسم کشتی بندی (۵) و سوگواری و غیره) لباس سپید بتن میکنند - موبدان زرتشتی نیز سراپا سپید پوشند - وهم بهنگام ورود بآتشگاه همگان پنام که رو بند نیست که قسمتی از صورت (و بویژه دهان) را میپوشاند بکار میبرند. (۶)

طرز تهیه آتش

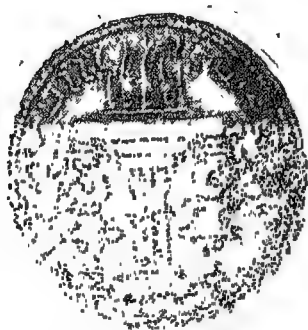
آتشی که پارسیان در آتشکده ها بکار میبرند بطرز خاص و آداب مخصوص تهیه میشود ، چنانکه در وندیداد آمده آتش

مزبور از شانزده جا باید گرفته شود از قبیل کوره نانوایی ، زرگری ، آهنگری ، آتش چوپانی ، آتش خانگی و غیره (۷) ؛ بدین طریق که از هر جا مقداری آتش برداشته هریک را در آتشدانی ویژه نگاه میدارند ، سپس چند تراشه چوب صندل در چمچه (۸) نهاده آنگاه روی یکی از آنها قرار میدهند ، بنحویکه

(۱) از همان ریشه وریس varis در لهجه گیلکی و ورس vares در دژفولی، بمعنی طنابی است که از خوشه های خشکیده برنج میتابند . (۲) « ارویس بروزن تجنیس تخته را گویند که فارسیان اسباب پرستش را بر بالای آن گذارند ، باین معنی باشین نقطه دارهم بنظر آمده.» برهان. (۳) Z.A.V. 1. P. LXIII-LXV. (۴) مراد عمل Symbolique است . (۵) شرح آن بیاید . (۶) از یادداشت های استاد معظم آقای پورداود . (۷) The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees, by Ji. Jam. Modi, 1922, p. 212-213. (۸) آلتی فلزی سوراخ سوراخ.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

چمچه بآتش نیوندند ، پس از حرارت آتش زیر چوبهای صندل داخل چمچه مشتعل شود ، بعد از سوختن چوبهای صندل چمچه دیگر بهمان طریق بر روی آنظر ف قرار میدهند تا چوبهای داخل آن نیز مشتعل گردد - این عمل را نه بار تکرار میکنند - پس از اتمام این عمل نسبت بیک آتش ، همین مراسم را در مورد آتشیهای دیگر انجام میدهند ، تا تشریفات همه آتشیهای فراهم آورده پایان رسد ، سپس همه آتشیهای تصفیه شده را در مجمری بزرگ جمع کنند (۱) ، آنگاه آنرا در ساختمانی مخصوص که برای آتشگاه تهیه دیده اند ، بر فراز گنبدی با آداب ویژه قرار میدهند - برای آتشیهای مهم مانند آتش بهرام (۲) بهیی اجرای این تشریفات یکسال نیز میرسد.

تصویر آتشگاه در پشت یکی از سکه های اردشیر اول - موزه ملی کپنهاگ
(ایران در زمان ساسانیان . کریستنسن)

(۱) این عمل را آتش نشانیدن گویند. (۲) شرح آن بیاید.

سه آتشکده نامی

در ایران باستان سه آتشکده مشهور و مهم در سه ناحیه قرار داشته است که هر يك بطبقه ای از اصناف مخصوص بوده .

ابن بلخی در فارسنامه آورده است (۱): « [زردشت در زمان گشتاسب] اول آتشکده که ساخت ببلخ و دوم آتشکده بآذربيجان بجيس (۲) و سوم آتشکده باصطخر پارس. » - کریستنسن نوشته (۳): « بموجب قصه ای که در کتاب بند هشن مذکور است در زمان پادشاه داستانی تخمورب Taxmorubh نام (۴)، جماعتی سوار گاو عجیب الخلقه موسوم به سراساوغ Sarsaogh شده از کشور خونیرس Xvaniras بشش کشور دیگر سفر کردند (۵) و جز باین وسیله کسی نمیتوانست بآن شش کشور برود. شبی در میان اقیانوس چنین اتفاق افتاد که باد سه آتشی را که بر پشت گاو روشن بود بآب افکند ، اما « آتشها مانند سه موجود زنده در مکان سابق خود بر پشت گاو مجدداً رویدند و هوا را روشن کردند. » یم Yim (جم) که جانشین تخمورب شد بر فراز کوه خورهومند Xvarrêhōmand خوارزم آتشکده ای بنا کرد و آتش فرنیغ را در آن جای داد . ما بطور محقق نمیدانیم که این سه آتش از چه زمانی معروف شده اند . علاوه بر سه آتشکده - که شرح آنها بیاید - در شهرستانهای مختلف آتشیهای دیگری نیز برپا بوده که برخی از آنها را ذکر خواهیم کرد .

آذر گشسب بضم کاف فارسی ، در پهلوی آتور گشنسپ
I
Atur Gushnasp (۶) آمده گشنسپ مرکب از دو واژه است:
آذر گشسب
گشن در پهلوی و پارسی که در زبان اوستا ورشنه varəshna

آمده بمعنی نرو نرینه (ورشنه ئی varshnay بمعنی قوچ است) (۷) - در پارسی نیز گشن

(۱) چاپ گیب ص ۵۰ . (۲) مراد (شیز) است که ذکرش بیاید . (۳) ایران در زمان ساسانیان ص ۱۰۶ و ۱۰۷ . (۴) تهمورث . (۵) در افسانه های دینی آمده که عالم بهفت کشور تقسیم میشود و فقط در کشور مرکزی موسوم به خونیرس مردم سکونت دارند (ک) .
(۶) Adhur - gushnasp (ایران . ساسان . ص ۱۰۶) (۷) Air. Wb. S. 1379.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

به همین معنی است و در کتابهای فرهنگ مذکور است (۱) و نیز در لهجه های محلی ایران این واژه هنوز مستعمل است (۲) - گشنسب اغلب باسقاط نون استعمال شده و بدیهی است که تلفظ صحیح آن بضم گاف است نه کسر آن (۳). بنا بر آنچه گفته شد معنی تحت اللفظ آذر گشنسب (آتش اسب نر) میباشد و بنابراین توجیه لغوی فرهنگها در اینکه «معنی ترکیبی آن آتش جهنده باشد چه آذر بمعنی آتش و گشنسب بمعنی جهنده و خیز کننده آمده است و این معنی مناسبت تمام ببق دارد» (۴) و یا «معنی آتش جهنده که عبارت از برق است و نام آتشخانه، چون همیشه آتش آن شعله زن میماند لهذا باسم برق مسمی گردید و بعضی گویند که این مخفف آذر گشتاسپ است چرا که بنا کرده پادشاه گشتاسپ بود» (۵) درست نیست.

این نام در میان ایرانیان پیش از اسلام بسیار رواج داشته از آنجمله :

- ۱- موبد یکی از توابع شهر سلوکیه در زمان یزدگرد اول. ۲- مرزبان ارمنستان از سال ۴۶۴ تا ۴۸۱ م. ۳- سپهسالار ایران در زمان فیروز. ۴- یکی از سرداران خسرو پرویز که پسرش نامدار گشنسب نیز از سرداران ایران بود. (۶)

همچنین (گشنسب) و (گشنسب) در جزو نام بسیاری از ایرانیان باستان آمده از آنجمله

(۱) «گشن بضم اول و ثانی بمعنی نر باشد که در مقابل ماده است و درخت خرماى نر که به ربی فحل گویند. بمعنی طالب نر شدن و بار گرفتن ماده سایر حیوانات و بارور شدن درخت خرما [نیز] باشد. نظامی در صفت شب دیز گفته :

بگشن آید تکاور مسادیانی
خدا گفتی شکفتی در پند برد.

بدشت انگله [درملکه] در هرقرانی

بفرمان خدا زو گشن کیرد

و بار گرفتن ماده را گشن گویند. مولوی گوید :

آن مه که ز پیدائی دو چشم نمی آید

جان از مزه عشقش بی گشن همی زاید،
(برهان - انجمن)

- (۲) در خراسان (گشن کردن درختان) در برخی قراء معمولست و در کوپای اصفهان (گشنیدن) به همین معنی استعمال میشود (بهار). (۳) مجله مهر سال دوم شماره ۳ مقاله (نسامهای شهریاران و دلبران ایران) بقلم آقای بهار. (۴) برهان. (۵) غیاث اللغات بنقل از سراج اللغات و شروح اسکندرنامه و رشیدی. (۶) فرهنگنامه پارسی (آذر گشنسب) - فرهنگ شاهنامه ص ۵.

آمین مزد یسنا - آتش

درافسانه‌های ملی (بانو گشسب) نام دختر رستم پور زال بشمار رفته (۱) - آمین گشسب نام یکی از بزرگان ایرانی دربار هرمز؛ و بقول طبری آذین گشسب سردار هرمز بود که بجنگ بهرام چوینه رفت (۲) - مزدا گشسب نام سردار دیگر هرمز بود (۳) - گو گشسب از مفسرین اوستا در زمان ساسانیان بوده است. (۴)

نام آتشکده مزبور را (آذرخش) یا (درخش) هم نوشته اند. (۵)

در فصل ۱۷ بند هش، که از اقسام آتشها سخن رفته، در بند ۷
پیدایش
 آمده است :
آذر گشسب

« آذر گشسب تا هنگام پادشاهی کیخسروب همواره پناه جهان بود (۶)، وقتی که کیخسروب بتکده دریاچه چچست (۷) را ویران کرد، آن آتش بیالاسب او فرو نشست، سیاهی و تیرگی را بر طرف نمود و روشنائی بخشید، بطوریکه او توانست بتکده را ویران کند، در همان محل در بالای کوه اسفوند (۸) دادگاهی (معبدی) ساخت و آذر گشسب را فرو نشاند. » (۹) - فردوسی نیز کیخسروب را برپاکننده آذر گشسب می‌شناسد :

فرزنده جوشن و زین اسب فروزنده فرخ آذر گشسب.

و همو در شاهنامه نقل میکند : چون کیخسروب نزدیک دژ بهمن رسید، بر نامه ای ستایش و درود خداوند نگاشته آنرا بنیزه بلندی بست و بگیو گفت یزدان را یاد کن و

(۱) برهان. (۲) فرهنگ شاهنامه ص ۱۴. (۳) همان کتاب ص ۲۵۳. (۴) رجوع شود به *Iranisches Namenbuch* تألیف F. Justi (۵) « آذرخش و درخش بمعنی برق و فروغ و روشنی آمده. اسدی طوسی: خصمت بود بجنگ خف و تیغ آذرخش توهنجو کوه و تیر بداندیش توصدا » (انجمن) - « درخش نام آتشکده ایست در شهر ارمنیه و بانی آن آتشکده راس مجوس بوده و آنرا راس البعل گویند و درهم بغلی منسوب باوست و گویند شهر ارمنیه و شیراز؛ (شیر.ظ) را نیز او بنا کرده است! » (برهان) - تعجب در اینست که همین مؤلف چند صفحه بعد در ذیل (درهم بغلی) آنرا زری میداند منسوب براس یهودی که آنرا راس البعل گویند !!! (۶) رجوع شود به بخش اول (پیدایش آتش) (۷) همان دریاچه ارمنیه است که نساخ تصحیف در شاهنامه (خنجست) آورده اند ! رک: ص ۲۰۸. (۸) *Asnavand*. (۹) یشتها ج ۲ ص ۲۳۸.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

این نامه را بدیوار دژنه - وقتی که این نامه بدیوار دژ نهاده شد، خروشی از دشت و کوهسار برخاست، جهان تیره و تار شد، قهرمانان جائی را نمیدیدند، کیخسرو اسب سیاه خود برانگیخته بیاران گفت که دژ را تیرباران کنند، گروهی از دیوان قلعه هلاک شدند،

وزان پس یکی روشنی بردمید
دروازه دژ نمودار گشته کیخسرو داخل شد،
شد آن تیرگی سر بسر ناپدید

یکی شهردید اندر آن دژ، فراخ
در آنجا که آن روشنی بر دمید
پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ
بفرمود خسرو بدان جایگاه
شد آن تیرگی سر بسر ناپدید
دراز و پهنای او ده کمند
یکی گنبدی تا بابر سیاه
ز بیرون چونیم از تازی اسب
بگرد اندرش طاقهای بلند
بر آورد و بنهاد آذر گشسب
نشستند گرد اندرش موبدان
ستاره شناسان و هم بخردان.

کیخسرو یکسال آنجا درنگ کرد. (۱)

در شاهنامه فروغی که تیرگی را برطرف کرد روشنی نامیده شده است، اما در بند هش این فروغ موسوم به آذر گشسب، یکی از سه شراره مینوی بوده که بجهان خاکی برای امداد جهانیان فرود آمده، در آذر یا بجان قرار گرفت. (۲)

در دیباچه کتاب هفتم دینکرد (زرتشت نامه) بند ۳۹ نیز تأسیس آذر گشسب بکیخسرو منسوب شده است: «فر بکیخسرو پسر سیاوخش رسید؛ از پرتو آن، او بر افراسیاب جادوی تورانی و یاران بدکیش وی چیره گشته آنرا شکست داد، چنانکه گرسوز و دیگر یاران جهان ویران کن ویرا - و او کامیاب گشته بتکده کنار دریاچه چچست را که آرامگاه دروغ سهمگین بوده ویران کرد، در پاداش اعمال نیکش اینک بر تختی نشسته ستوده است، در محلی پنهان، یک جاودانی تا روز رستاخیز تن او را پاسبانی میکند». (۳)

در مینو خرد فصل ۲۷، بندهای ۵۹-۶۳ مندرجست :

(۱) یشتهاج ۲ ص ۲۳۸-۲۳۹. (۲) یشتهاج ۲ ص ۲۳۹-۲۴۰. (۳) یشتهاج ۲ ص ۲۴۰.

آمین مزدیسنا - آتش

« واز کیخسرو سود این بود که افراسیاب را کشت ، و در کنار دریاچه چپست
بتخانه را ویران کرد و گنگد دیز را بیاراست و سوشیانت (۱) پیروز گرا در روز واپسین
یاری خواهد کرد » (۲)

درفر هنگهای پارسی آمده (۳) : آذر گشسب نام آتشکده گشتاسب است. (۴)
امروز متأسفانه این پرستشگاه که در قدیم دارای آنهمه اہت و جلال
و مراتب تقدس بود ، چنان با خاک یکسانست که تعیین محل
تحقیقی آنهم که شهر شیز باشد ، مشکل است. (۵)

محل

آذر گشسب

در تفسیر پهلوی آتش بهرام نیایش (از فصول خرده اوستا) آمده : « جای
آذر گشسب در کوه اسنوند - کار آذر گشسب رزمی است (ارتشتاری است) - از اوست که
جنگاوران در آتربا تکان (آذر بایجان) تیز تر و دلیر تر (تگتر) هستند - واز کیخسرو در
وهمن دیز یاوری یافت - و این آذر گشسب بود که نالید و نزد هر مزد (۶) فریاد کرد .
از این عبارت و اخبار دیگر راجع باذر گشسب ، بر میآید که محل آن در شیز بود -
بدون شك آتشکده مزبور در آذر بایجان واقع بوده و بهمن دژ ، که کیخسرو بتسخیر
آن کامیاب گشته ، در بالای کوه اسنوند بوده است (۷) ولی در فرهنگهای پارسی (۳)
که آنرا بگشتاسب نسبت داده اند محل آنرا هم در بلخ نگاشته اند که گشتاسب
« تمام گنجهای خود را آنجا گذاشته و ذوالقرنین آنرا خراب کرد و گنجها را برداشت . »
این اشتباه از گفتار نظامی در اسکندر نامه ناشی شده : گنجوی از معبد آذر گشسبی نام
میبرد که در بلخ واقع بوده و فرمان اسکندر تاراج شد :

[اسکندر] بلخ آمد و آتش زرد هشت بطوفان شمیر چون آب کشت

(۱) موعود زرتشتیان مانند (مهدی) در میان شیعه - ر.ک : (سوشیانس) تألیف آقای پورداود.
(۲) یشتها ج ۲ ص ۲۴۰ بعد. (۳) برهان. (۴) طبق گفتار دقیقی در شاهنامه ، آذر
برزین آتشکده ای بود که بامر گشتاسب ساخته شده نه آذر گشسب (رجوع شود باذر برزین) و
بدیهی است که تشابه لفظی گشسب با گشتاسب موجب این اشتباه شده .
(۵) یشتها ج ۲ ص ۴۳۹. (۶) اهور مزدا . (۷) خرده اوستا ص ۱۳۲ .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بهار دلفروز در بلخ بود کزو ترازه گلرا دهن تلخ بود
بری پیکرانی درو - چون بهار صنمخانهای چو خرم بهار
درو بیش از اندازه دینار و گنج نهاده بهر گوشه بی دسترنج
زده موبدش نعل زرین بر اسب شده نام آن خانه آذر گشسب.^(۱)

از ابیات فوق (بویژه از شرح صنم خانها و ذکر بهار) پیداست که نظامی نیز مانند دقیقی معبد بودائی (نوبهار) بلخ را با آتشکده آذر گشسب خلط کرده است.

کریستنسن در تاریخ ایران در زمان ساسانیان آورده^(۲): «جکسن Jackson گوید این آتشکده در جایی بر پا بود که اکنون خرابه های تخت سلیمان معروف هست و فاصله آن از ارومیه (رضائیه) و همدان یکی است.^(۳)»

این اشتباه نخست از راولنسن Rawlinson سرزده چه او خرابه تخت سلیمان را در آذر بایجان (که در شمال آن محلی است که اکنون به گنج آباد موسوم است) را شهر قدیم شیز تصور کرده^(۴). پس از وی یوستی Justi پیروی او کرد^(۵) و جکسن عقیده او را تأیید و تقویت نمود^(۶)، ولی استاد مارکوارت Marquart در این باب با آقای پوردادود نوشته اند: «گنجک یا الشیز اقامتگاه تابستانی خسرو پرویز، اما اقامتگاه زمستانی شهریاران سابق اترپات بود، اقامتگاه تابستانی این شهریاران اخیر موسوم بوده به فراذه اسپ یعنی اسب خیز، که در کوهی واقع بوده و امروزه این محل تخت سلیمان نامیده میشود برخلاف گنجک یا الشیز بنابر آنچه در سیاحت نامه ها مندرج است باید در نواحی دریاچه ارمیه در سر راه مراغه و تبریز در نزدیک لیلان باشد، نظر بتعریف مفصلی که مسعربن المهلل کرده در نزدیک آن معدنها و چشمه نفتی بوده که آتشکده آذر گشسب بواسطه آن روشن بوده است چنانکه در باکو.^(۷)»

(۱) یشتها ج ۲، حاشیه ۲۴۶ - رك: (شعربارسی - دقیقی) در همین کتاب. (۲) ص ۱۰۸.
(۳) ایران در گذشته و حالو Jaos X. (۴) Journal of the Royal Geographical Society.
(۵) Beitrage 1.20. (۶) Persia past and present, p. 124-143.
(۷) آتشکده معروف باکو که حالیه در دهی بنام (سوراخ خانه) نزدیک آن شهر واقع است که همیشه بواسطه چشمه نفت روشن بود و هنوز هم بنای آن بریاست. (پ. د.)

آئین مزدیسنا - آتش

مسعر بن مهلهل (اواسط قرن چهارم) سفرنامه ای داشته است که بدبختانه از میان رفته ولی با قوت بسیاری از مطالب آنرا در موارد مختلف معجم البلدان خود نقل کرده از آن جمله آنچه در ماده شیز آورده از اوست. مسعر برای بدست آوردن جواهر و فلزات گرانبها بشیز رفته بود و بقول خود او این شهر در کوهی میان مراغه و زنجان بنزدیکی شهر زور و دینور واقع بود. در آن کوه معادن طلا و نقره و جیوه و سرب و زرنیخ و جمست موجود بود. مسعر پس از ذکر اقسام طلا و کیفیت و کمیت معادن دیگر آنجا نویسد: «دیوارهای شهر دریاچه عمیقی را احاطه کرده است... در شیز آتشکده ای برپاست که نزد اهالی بسیار مقدس است. تمام آتشدانهای مقدس زرتشتیان مشرق و مغرب از همین آتش برافروخته میشود...» (۱)

هر يك از آتشکده های سه گانه بمناسبتی محل توجه بوده.
 آذرگشسب، بیشک بمناسبت تولد زرتشت در محل آن، مقام
 بزرگ پیدا کرد، چه زادگاه زرتشت باقرب احتمالات گزن
 آذربایجان بود. گزن یا گنگ (۲) همانست که یونانیان (گنزکا) (۳) یا (گادزاکا) یا (گادزا)
 نامیده اند و در زبان ارمنی و سریانی (گندزک) یا (گنزک) خوانده اند و مورخان و
 جغرافی نویسان تازی آنرا (جزن) یا جزنق نام برده اند (۴) و در اوستا (۵) چچسته
 Gaëgasta خوانده شده، همانست که بعد ها بشیز موسوم گردید.
 در تفسیر پهلوی آتش نیایش آمده: «از چچست تا دریایچه (چچست)» (۶)

(۱) رك: یشتها. پورداد. ج ۲ ص ۲۴۹-۲۵۲. (۲) از همان ریشه (گنج) پارسی است و برخی از شهرهای قدیم ایران بمناسبت و ثروت و ذخایر به (گنجه - غزنه) نامیده شده اند مانند شهر گنجه در شمال آذربایجان و شهر غزنه (غزنین) در افغانستان - گزن نیز مقلوب گنز (گنزك - گنجك - گنجه) میباشد که نقایس و طرف بسینار داشته و هراکلیوس مذکور در فوق آنهارا بغارت برد - آقای پورداد نیز با استاد مارکوارت نامبرده در این مسئله گفتگو کرده اند و عقیده استاد اخیر نیز در مورد وجه اشتقاق واژه های فوق همین بوده است. (۳) سترابون Strabon (قرن اول ق. م) جغرافی دان یونانی و مورخ رومی Plinius (قرن اول م.) گزن را گزنکا، پایتخت آذربایجان ذکر کرده اند - گانها ص ۲۳. (۴) یا قوت حموی و ابن خردادبه. (۵) یشت ۵ بند ۴۹. (۶) همان دریایچه ارمیه.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

چهار فرسنگ است - این دریاچه چهار فرسنگ پهنا و درازا دارد. - از این عبارت مستفاد می‌شود که این دریاچه بنام شهر مجاور خود نامزد بوده است و بهمین ملاحظه آب دریاچه ارمیه بمندلول مندرجات کتاب بندهش مقدس است.

هر يك از آتشكده های سه گانه بیکی از طبقات سه گانه :
اختصاص و
اهمیت آذر گشسب
رزمیان - موبدان - کشاورزان اختصاص دارد - از آن جمله
آذر گشسب ویژه رزمیانست (۱). ابن خردادبه مینویسد :

پادشاهان پس از تاجگذاری پیاده از تیسفون بزیارت آن می‌رفتند .
استاد مارکوارت آلمانی در رساله (آذربایجان) نوشته (۲) :

« آذربایجان شهرت خود را در عهد ساسانیان مدیون آتشكده مقدس گنگ بود که عربها جای آنرا شهر شیزر نوشته اند . این آتشكده از طرف اردشیر تعمیر و از نو قرین رونق و جلال کرده شد ، و هر يك از پادشاهان پس از تخت نشینی بایستی پا پیاده بزیارت آن بشتابد . گنگ (گنزك) در عهد استقلال آتروپات خشاثرپاوان (شهرپان) آذربایجان نشیمنگاه زمستانی یعنی قشلاق پادشاهان بود و لسی در عهد خسرو پرویز بیلاق شاهنشاه شده بود . این آتشكده که از حیث زینت ها و تصویرهای بدیع و یکساعت صنعتکارانه خود یکی از عمارات قابل ستایش بشمار میرفت ، از طرف قیصر روم هراکلیوس در سال ۶۲۴ میلادی سوزانده شد و بعد ها از نو ساخته گشت . » (۳)
گریستنن نوشته (۴) : « وهرام پنجم سنگهای قیمتی تاجی را که از خاقان و زنش گرفته بود (۵) باین آتشكده فرستاد . خسرو اول نیز نظیر این را عطا کرد . خسرو دوم نذر کرد که اگر موفق بمغلوب کردن وهرام چوین بشود ، زینت های زرو

(۱) که شاه در رأس آنان قرار دارد . (۲) مجله ایران شهر . شماره ۲ از سال ۲ ص ۲۰۰
بعبد . (۳) عبارات پارسی فوق از خود استاد مارکوارتست . (۴) ایران در زمان
ساسانیان ص ۱۰۸ . (۵) طبری . نولدکه . سابقاً اردشیر اول دشمنانی را که در جنگ
کشته میشدند بمعبد اناهیتا واقع در استخر میفرستاد و سر عیسویانی را که محکوم بمرگ
شده بودند در سال ۲۴۰ م . در همان معبد ، امر داد آویزان کنند . (ك).

آئین مزدیسنا - آتش

هدیه های سیم با تشکده آذر گشنسب بفرستد و بوعده خویش وفا کرد. در قرن دهم میلادی مسعودی عبارت ذیل ویرانه های آن معبد را وصف میکند: «امروز در آن شهر [شیز] آثار عجیبی از ابنیه و نقوش گوناگون هست که کرات سماوی و ستارگان و عوالم بر و بحر و اراضی مسکون و نباتات و حیوانات و دیگر عجایب را نشان میدهد. شاهنشاهان آتشکده ای در این شهر داشتند که در عهد همه سلسله های پادشاهان ایران مقدس و محترم بود. این آتشکده را آذر خوش^(۱) می گفتند. آذر بزبان عجم «آتش» و خوش «نیکو» است. شاهنشاهان ایران هنگام رسیدن پادشاهی با کمال احترام پیاده بزیارت این معبد می رفتند و نذرهای میکردند و هدیه و خواسته بسیار بدانجامی بردند.» خلاصه، این آتشکده علامت اتحاد و یگانگی دین و دولت بود و نمونه دولت ساسانیان بشمار می رفت که بواسطه اتحاد با دیانت قوت گرفت، برخلاف اشکانیان که هر يك از ملوك الطوائف معبدی مخصوص خویش داشت. در این باب عبارتی در نامه تنسر هست^(۲) که مأخوذ از حقایق تاریخی است ولی در همان نامه عبارت ذیل که گوید: «ملوك طوائف هریک برای خویش آتشگاه ساخته و آن همه بدعت بود که بی فرمان شاهنشاهان قدیم نهادند شهنشاه باطل گردانید و بامواضع اول نقل فرمود.» قصه ای بیش نیست و پایه تاریخی ندارد.^(۳)

مارکوارت در دنباله عبارت سابق الذکر نوشته: «آثار این آتشکده در زمان سیاحت ابودلف مسعر بن المهلهل در حوالی سال ۹۲۵ میلادی هنوز برپا بوده، ولی در زمان بلعمی مورخ (۹۶۵ م) روبروایی گذاشته بود. یاقوت حموی در معجم البلدان از قول ابودلف مسعر بن المهلهل که شاعر^(۴) بوده، در حق شهر شیز^(۵) و آتشکده آن چنین نقل میکند:

(۱) نام دیگر آذر گشنسب است (ك) (۲) رك: چاپ دارمستتر و مینوی (ك).
(۳) در کتابخانه ملی پاریس مهری هست که روی آن تصویر بافرغ نام منان مغ آتشکده آذر گشنسب حك شده است. (ك). (۴) ابودلف تاجر پیشه بود (نه شاعر) و در پی خزائن و دفائن سفر میکرد (از یاد داشتهای آقای پور داود). (۵) یاقوت مینویسد که شیز معرب (جیس) است و اهل مراغه و آن نواحی این مواضع را

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

« شهرشیز میان مراغه و زنجان و شهرزور و دینور واقع و محاطست از کوههاییکه دارای معادن طلا و زینق و سرب و سیم و زرنیخ زرد و غیره میباشد . . . و در آنجا آتشکده ای هست بسیار با شکوه ، که تمام آتشکده های غرب و شرق مجوسان از آن برخوردار میشوند ، و بالای قبه آن هلالی هست از نقره ، که جمعی از سلاطین خواسته اند آنرا بردارند قادر نشده اند و از غرایب این آتشکده اینست که هفتصد سالست آنرا روشن کرده اند ، نه خاموش شده و نه خاکستری بیرون داده است !

این شهر را هرمز بن خسرو شیرین بن بهرام ، با سنگ و آجر بنا کرده و در اطراف آتشکده ایوانهای بلند و بناهای بزرگ محتشم ساخته شده است و هرگاه دشمن قصد گرفتن این شهر بکند و بدیوارهای آن منجنیق ببندد سنگهای آن بدریاچه می افتد . اگر منجنیق خود را اگر چه يك ذراع باشد عقب بکشد سنگها بیرون حصار می افتند . . . »

و غیر از ابودلف نیز روایت کرده اند که درشیز آتشکده آذرخش (آذرخش - آذرگنشب) که نزد مجوسان بسیار محترم بوده میباشد و هر پادشاهی در حین جلوس آنجا را پا پیاده زیارت میکرده است .

ابن الفقیه در کتاب البلدان نویسد :

« . . . همچنین از شهرهای آذربایجانست جنزه ^(۱) و جابروان و ارمیه ، شهر زردشت و شیز که آتشکده آذرخش ^(۲) در آنجاست و این آتشکده را قدر و منزلت بزرگی در نزد پارسیانست . . » ^(۳)

(بقیه حاشیه صفحه پیش)

(گزن) مینامند و در لفظ (جزنق) نیز نویسد که قصه آبادیست در آذربایجان ، نزدیک مراغه ، و در آنجا آثار خرابه های عمارت و يك آتشکده ای که پادشاهان قدیم ایران ساخته بودند دیده میشود . بعید نیست که اصل کلمه جزنق یعنی گزنک همان کلمه گنگ و گنزک باشد که در کتب زرتشتی و یونانی نام شهر و آتشکده معروف آذربایجان بوده که ذکر آن گذشت (مارکوارت) .

(۱) همان گنزک . (۲) صحیح آن آذرخش (آذرخشنسف معرب آذرگنشب) است . (۳) مجله ایران شهر . سال دوم شماره ۳ مقاله (آذربایجان) بقلم غنی زاده .

آئین مزدیسنا - آتش

ابن خردادبه در کتاب المسالك و الممالك نوشته (۱):

«... ارمیه شهر زردشت و سلماس و شیز که آنجا آتشکده آذر با بجان (۲) است و او را قدر و منزلت بزرگی پیش آتش پرستان مییابد بطوریکه پادشاهان وقتی که بسلطنت میرسند باید از مداین پا پیاده زیارت آنجا روند ...»

در ادبیات پارسی ذکر آذرگشسب بارها بمیان آمده:

فردوسی (پس از باز آمدن کیخسرو از توران بایران و شرح کارهای خود در آن سرزمین، برای کیکاوس) گوید:

یکی پند پیرانه افکند بن	نیا (۳) چون شنید از نییره سخن
بتازیم تا خان آذرگشسپ	بدو گفت ما هم چنین با دو اسپ
چنان چون بود مرد یزدان پرست	سرو تن بشویم با پا و دست
بزمزم کنیم آفرین نهان	بزاری ابا کردگار جهان
مگر پاک یزدان بود رهنمای	بباشیم در پیش آذر بیای
نماید نماینده داد راه	بجائی که او دارد آرامگاه
نگردید یک تن ز ره اندکی	برین رای گشتند هردو (۴) یکی
دمان تا در خان آذرگشسپ	نشستند چون باد هردو (۴) بر اسپ
پر از ترس دل یک یک پراهمید	برفتند با جامه های سپید
چو بر آتش تیز بریان شدند	چو آتش بدیدند گریان شدند
به پیش خداوند خورشید و ماه	بر آن جایگه زار و گریان دوشاه
بر آن موبدان گوهر افشاندند	جهان آفرین را همی خواندند
بر افشاند دینار بر زند و است	چو خسرو بآب مژه رخ بشت
مپندار کآتش پرستان بدند	بیکهفته بر پیش یزدان بدند
پرستنده را دیده پر آب بود	که آتش بدانگاه محراب بود

(۱) ص ۱۱۹. (۲) ظاهراً همان آذرگشسپ. (۳) مراد کیکاوس نیای کیخسرو است.

(۴) کیکاوس و کیخسرو.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

اگر چندت اندیشه گردد دراز
هم از پاك یزدان نه بسی نیاز
بیك ماه در آذر آبادگان
و نیز پس از آنکه هوم داستان دستگیر کردن افراسیاب را برای گودرز کشوادگان
نقل کرد و گفت عاقبت ،

ز بس ناله زار و سوگند اوی
برین جایگه بر ز چنگم بجست
درین آب خدجست (۲) پنهان شدست
چو گودر بشنید این داستان
پر اندیشه شد سوی آتشکده
نخستین بر آتش نیایش گرفت
پردخت و بگشاد راز از نهفت
هم آنکه نشستند شادان بر اسب
و پس از کشته شدن افراسیاب و گرسیوز در عنوان (باز آمدن کاوس و خسرو
پیارس) گوید :

ز یزدان چو شاه آرزوها بیافت
بسی زر بر آتش بر افشاندند
بودند يك روز و يك شب پیای
چو گنجور کیخسرو آمد ز رسپ
بر آن موبدان خلعت افکند نیز
بشهر اندرون هرکه درویش بود
بر آن نیز گنجی پراگنده کرد

(۱) شاهنامه بخ. ج ۵ ص ۱۳۸۵-۱۳۸۶. (۲) دراصل میبایست چیچست باشد چه در
اوستا چیچسته Gaecasta نام دریاچه ارومیه است. رك: ص ۴۶ و ۱۹۹. (۳) کیكاوس و
کیخسرو. (۴) شاهنامه بخ. ج ۵ ص ۱۳۹۱. (۵) همان کتاب. همان جلد ص ۱۳۹۲.
ظاهراً در روایات ایرانی داستان خسرو پرویز را بکیخسرو نسبت داده اند. مقایسه شود با
گفتار فردوسی درباره رفتن خسرو پرویز باذر گشسپ و اهداء نذور.

آئین مزدیسنا - آتش

و نیز هنگامیکه کیخسرو برای انقطاع از دنیا بکوه رفت ، فردوسی از قول ایرانیان
بشاه ، نقل کند :

همه خاك باشيم اسپ ترا پرستنده آذر گشسپ ترا. (۱)
و چون بهرام گور برای پی گم کردن در جنگ با خاقان ، با گروهی اندك بآذر بایجان
حرکت کرد ،

وز آن جایگه لشکر اندر کشید	سوی آذر آبادگان بر کشید
چو از پارس لشکر فراوان ببرد	چنین بود نزد بزرگان و خرد
که از جنگ بگریخت بهرام شاه	ورا سوی آذر گشسپ است راه
چو بهرام رخ سوی آذر نهاد	فرستاده آمد ز قیصر چو باد. (۲)
و در (تاختن بهرام گور بر خاقان چین):	

چو آگاهی آمد ببهرام شاه	که خاقان بمروست و چندان سپاه
بیاورد لشکر بآذر گشسپ	همی بی بنه هریکی باد واسپ... (۳)

و در (بازگشتن بهرام گور بایران زمین) گوید :

چو شد ساخته کار آتشکده	همان جای نوروز و جشن سده
ببامد سوی آذر آبادگان	خود و نامداران و آزادگان
پرستش کنان پیش آذر شدند	همه موبدان دست بر بر شدند
پرستندگان را ببخشید چیز	وز آتشکده روی بنهاد نیز. (۴)

و نیز انوشیروان پس از تصمیم بجهنگ با قیصر روم ،

جهاندار با کویانی درفش	همی رفت باتاج وزرینه کفش
همی بر شد آوازشان بر دو میل	به پیش سپاه اندرون کوس و پیل
پس پشت و پیش اندر آزادگان	بشد نیز تا آذر آبادگان

(۱) شاهنامه بخج ص ۱۴۳۷. (۲) همان کتاب ج ۷ ص ۲۱۹۷. (۳) همان کتاب.
همان مجلد ص ۲۲۰۰. (۴) همان کتاب. همان مجلد ص ۲۲۰۵ - اگرچه در این ابیات نام
(آذر گشسپ) نیامده ولی پیداست که مراد همانست .

مزدینا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

<p>چو چشمش بر آمد بآذر گشسپ ز دستور پاکیزه بر سم بجست بیاژ اندر آمد بآتشکده نهاده برو نامه زند و است رد و هیر بد پیش غلطان بجاك بزرگان همه گوهر افشانندند چونزدیكثر شد نیایش گرفت وزو خواست پیروزی و دستگاه پرستندگانرا ببخشید چیز یکی خیمه زد پیش آتشکده</p>	<p>پیاده شد از دور و بگذاشت اسپ دورخ را بآب دودیده بشست نهادند گاهی بزر آرده بآواز بر خواند موبد درست همه دامن قرطها کرده چاك بزمزم همه آفرین خواندندند جهان آفرین راستایش گرفت نمودن دلش را سوی داد راه بجایی که درویش دیدند نیز کشیدند لشکر زهر سوره. (۱)</p>
--	--

و خسرو پرویز چون از بدر بیمناك شد ،

<p>شب تیره از طیسفون در کشید نداد آن سر پر پسا رایگان بزرگان نزد او شتافته ،</p>	<p>تو گفتی که گشت از جهان ناپدید همی تاخت تا آذر آباد صمان ...</p>
--	---

<p>همی گفت هر کس که ای پور شاه نگر تا نداری هراس از گردند زمانی بنخجیر تازیم اسپ بدیشان چنین گفت خسرو که من اگر بیش آذر گشسپ این سران خوردند و مرا یکسر ایمن کنند بباشم بدین هر زبا ایمنی یلان چون شنیدند گفتار او</p>	<p>ترا زبید این تخت و تاج و کلاه بزی شاد و آرام و دل ارجمند زمانی نوان پیش آذر گشسپ پر از بیم از شاه ، و زانجمن بیایند و سوگند های گران که پیمان من زان سپس نشکنند ترسم ز تیمار آهر منی همه سوی آذر نهادند روی</p>
---	---

(۱) شاهنامه بخج ۸ ص ۲۳۳۹.

آمین مزد یسنا - آتش

بخوردند سو گندهایی که خواست که مهر تو بادیده داریم راست. (۱)
 پس از (کور کردن گسته‌م و بندوی هر مزد را)،
 چو گسته‌م و بندوی بآذر گشسپ بر افکند مردی سبک با دو اسپ
 که در شب بنزدیک خسرو شود از ایران بآگاهی نوشود... (۲)
 خسرو پرویز (۵۹۰-۶۲۸ م.) پیش از آنکه بجنک بهرام چوینه رود بآتشکده آذر گشسپ
 (آذر آبادگان) رفت و در آنجا نماز و ستایش بجای آورد و درخواست پیروزی کرد.
 فردوسی گوید:

وز آن دشت بی بر برانگیخت اسپ	همی تاخت تا پیش آذر گشسپ
بباز اندر آمد بآتشکده	دلش بود یکسر بدر آژده
بشد هیربد، زند و استا بدست	به پیش جهاندار یزدان پرست
گشاد از میان شاه زرین کمر	بر آتش بر افکند چندی گهر
نیایش کنان پیش آتش بگشت	بنالیدن از هیربد برگزشت
همی گفت کای داور داد و پاک	سر دشمنان اندر آور ب خاک
تو دانی که بر داد نالم همی	همه راه نیکی سگالم همی
تو مپسند بیداد بیداد گسر	بگفت این و بر بست زرین کمر
سوی دشت دوک اندر آورد روی	همی شد خلیده دلورای جوی. (۳)

خسرو در نامه پیروزی بقیصر نویسد:

بآذر گشسپ آمدم با سپاه	دوان پیش باز آمدم نیکنخواه. (۴)
فردوسی در عنوان (باز گشتن نیاطوس) (۵) ورومیان از ایران نزد قیصر روم آورده:	
دو منزل بشد خسرو سر فراز	ورا کرد پدرود و پس گشت باز
دگر هفته برداشت باده سوار	که بودند بینا دل و نامدار

(۱) شاهنامه، بیخ ج ۸ ص ۲۶۶۶ - ۲۶۶۸. (۲) همان کتاب ج ۹ ص ۲۶۷۶.

(۳) همان کتاب. همان مجلد ص ۳۷۶۸. (۴) همان کتاب، همان مجلد ص ۲۷۹۱. (۵) محرف

Theodosius = Taïadus (یشتها ج ۱ ص ۵۶۰ ح ۱).

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

<p>ز لشکر گه آمد باذر گشسپ پیاده همی رفت دیده پر آب چو از در بنزدیک آتش رسید یکی هفته میخواند استا و زند بهشتم بیامد ز آتشکده ز زرین و سیمین گوهر نگار با آتش بداد آنچه پذیرفته بود بدرویش بخشید گنجی درم و هم فردوسی از قول رستم فرخزاد (که بپیرادر خود وصیت کند) آورده : همیدون گله هر چه داری ، ز اسپ بدر ادبیات پارسی (آذر گشسپ) مثل تیزی و چالاکی است . فردوسی گوید : سواری بکر دار آذر گشسپ از آتش گسی کرد بانو گشسپ چو رستم بدیدش برانگیخت اسپ و ز آن پس نشستند گردان بر اسپ بگنبد نگه کرد و بگذاشت اسپ بزردی دو رخساره چون آفتاب شد از آب دیده رخس ناپدید همی گشت برگردد آذر نژند چو نزدیک شد روزگار سده زدینار و از گوهر شاهوار سخن هر چه پیش زدن گفته بود نماند اندر آن بوم و بر کس دژم. (۱)</p>	<p>بیرسوی گنجور آذر گشسپ. (۲) ز کابل سوی شام شد بر سه اسپ. ابا خواسته همه چو آذر گشسپ . بیامد بر او چو آذر گشسپ . برانند بر سان آذر گشسپ. (۳)</p>
--	---

مؤلف تاریخ سیستان آورده است (۴) : « اکنون یاد کنیم سبب آتش کرکوی. (۵)
 بوالمؤید (۶) اندر کتاب گرشاسب گوید که چون کیخسرو با آذربادگان رفت و رستم دستان
 با وی و آن تاریکی و پیاده دیوان بفرایزد تعالی بدید که آذر گشسپ پیدا گشت و روشنائی

(۱) شاهنامه بخ. ج ۹ ص ۲۷۹۷. (۲) شاهنامه بخ. ج ۹ ص ۲۹۶۷. (۳) فرهنگ دهخدا.
 (۴) ص ۳۵-۳۷. (۵) کرکوی و کرکویه نام محلی در سه فرسنگی شهر زرنگ به راه
 هرات. و نام یکی از دروازه های همان شهر هم بوده که از آن بسوی کرکوی میرفتند (آقای
 بهار بنقل از اصطخری). (۶) مراد بوالمؤید بلخی مؤلف گرشاسب نامه است. رک : بخش
 هفتم بهره ۴.

آمین مزد یسنا - آتش

برگوش اسب او بود و شاهی او را شد باچندان معجزه، پس کیخسرو از آنجا بازگشت و بترکستان شد بطلب خون سیاوش، پدر خویش، و هرچه نیرومند یافت اندر ترکستان همی کشت و رستم و دیگر پهلوانان ایران با او، افراسیاب گریز گرفت و بسوی چین شد و از آنجا به هندوستان آمد و از آنجا بسیستان آمد و گفت من بزهار رستم آمدم و او را به (بنکوه) فرود آوردند، چون سپاه او همی آمد فوج فوج، اندر بنکوه انبار غله بود چنانکه اندر هر جانبی از آن بر سه سو مقدار صد هزار کیل غله داریم نهاده بودند، و جادوان با او گرد شدند و او جادو بود، تدبیر کرد که اینجا علف هست و حصار محکم، عجز نباید آورد تا خود چه باشد، بجادوئی بساختند که از هر سوی دوفر سنگ تاریک گشت. چون کیخسرو بایران شد و خسرو شنید آنجا آمد، بدان تاریکی اندر نیارست شد و اینجا یگه که اکنون آتشگاه کرکوی است معبد جای (۱) گر شاسب (۲) بود و او را دعا مستجاب بود بروز گار او، و او فرمان یافت، مردمان هم بامید برکات آنجا همی شدند و دعا همی کردند و ایزد تعالی مرادها حاصل همی کردی. چون حال برین جمله بود کیخسرو آنجا شد و پلاس پوشید و دعا کرد، ایزد تعالی آنجا روشنائی فرادید آورد که اکنون آتشگاه هست، چون آن روشنائی برآمد برابر تاریکی، تاریکی ناچیز گشت و کیخسرو رستم پیاپی قلعه شدند و بمنجنیق آتش انداختند و آن انبارها همه آتش گرفت چندین ساله که نهاده بود، و آن قلعه بسوخت و افراسیاب از آنجا بجادوئی بگریخت و دیگر کسان بسوختند و قلعه ویران شد، پس کیخسرو این باریک نیمه آن شارستان سیستان بکرد و آتشگاه کرکویه، و آن آتش گویند آنست، آن روشنائی که فرادید، و گبرکان چنین گویند که آن هوش گر شاسب است و حجت آرند بسرود کرکوی بدین سخن - (بیت):

خنیده گر شاسب هوش

فرخت بادا روش

(۱) ترکیبی است که اسم مکان فارسی از آن بیاید، مانند آتشگاه و آتش جای و آتشکده و غیره.

(بهار) (۲) رك : بخش هفتم بهرۀ ۴.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

همی برست از جوش	نموش کن می نوش
دوست بدا گوش (۱)	بسا فرین نهاده گوش
همیشه نیکی کسوش	دی گذشت (۲) و دوش
شاهها خدا یگانا ، بآفرین شاهی. (۳)	

* * *

در فرهنگهای پارسی (آذر گشسب) و (آذر شسب) مخفف آذر گشسب و آذر گشسب است. سنائی گوید :

آب و آتش نخوانده او را اسب آن صدف خواند و اینش آذر شسب. (۴)

و نیز در فرهنگها (آذر گشسب) را «نام فرشته ای موکل بر آتش که پیوسته در آتش مقام دارد». دانسته اند (۵). آذر گشسب مورد سوگند بزرگان ایران بوده . فردوسی گوید :

یزدان که او برتر از برتری است	نگارنده زهره و مشتری است
بتاج و بگاه و بخورشید و ماه	بآذر گشسب و بمهر و کلاه
که از شاه خاقان نیچد بدل	نباشد بکاری و را دل گسل (۶)

- (۱) ظاهراً (بدا گوش) باکاف فارسی باید باشد یعنی (بسا گوش) چه آگوش و آغوش یکی است و بدا گوش از قبیل بدان، بدو و بدین میباشد یعنی بآن و باین و غیره . . . (بهار)
- (۲) کذا و باید (گذشت) باشد چه درین کتاب ذالهای معجمه را مطلقاً بی نقطه نوشته است. (بهار)
- (۳) بعقیده من باید وزن این شعرها : (تئاتن تن - تن) و قرائت صحیح آن چنین باشد : فرخته باذا ، روش . خنیده گرشسب ، هوش . همی پر است از جوش . انوش کن می ، انوش . دوست بدا . . . گوش ، به آفرین نه ، گوش . همیشه نیکی ، گوش . که دی گذشت و ، دوش . الی آخر . که در اینصورت رعایت اسباب و هجا ها شده است . بعلاوه کلمه (نوش) به تنهایی در فارسی قدیم یا پهلوی دیده نشده و اصل آن (ان نوش) است یعنی پیرگ که از ترکیب (نوش) بمعنی مرگ که بعدها هوش شده و از الف و نون نفی ساخته اند و (انوشه) صفتی از انوش میباشد یعنی (جاودانه) و انوشه بزی و انوشه روان باین معنی است - روش در مصراع اول هم بمعنی نور فروغ است و روشنای اسم مکان از (روش) و (نای) و روشن اسم مصدر از هموست . خنیده بضم اول بمعنی نافه و منتشر و طنین افکننده در جهان وزیر سقف آسمانست. (بهار) .
- (۴) فرهنگ دهخدا . (۵) برهان - فرهنگ دهخدا . (۶) شاهنامه . بخج ۸ ص ۲۶۴۲ .

آئین مزدیسنا - آتش

و نیز: یکی سخت سوگند خواهم بماء باذر گشسپ و بتخت و کلاه
 که گر خسرو آید بدین مرز و بوم سپاه آرد از نر دقصر ز روم
 تو خواهی مرا زو بجان زینهار نگیری تو این کار دشخوار خوار. (۱)

II

آذر برزین مهر (۲) آذر برزین مهر، که در پهلوی آتور بورزین متر، بضم باء یعنی
 (آتش مهر تابنده) آمده. برخی برزین را از هاده (برز - ورز)
 بمعنی ورزیدن و کشتن گمان کرده و بفتح اول خوانده اند و آن
 صحیح نیست چه در متن پهلوی ورز، ورزین غیر از (بورز) است (۳) و واژه اخیر از ریشه
 اوستایی ورد *vard, varəd* بمعنی روئیدن آمده که واژه پهلوی (والیتن) و پارسی
 (بالیدن) (۴) و مشتقات آن مانند (بلند) (۵) و (بالا) (۶) و (بالش) (۷) و (البرز = هرا
 برزه = کوه هرای بلند) (۸) از متفرعات همین ریشه اند.

برزین در ادبیات پارسی بتنهائی بجای آذر برزین مهور استعمال شده. نظامی:
 ز برزین دهقان و افسون زند بر آورده دودی بچرخ بلند.
 در فرهنگها آمده: برزین بروزن پروین بمعنی آتش است که عرب نار خوانند (۹)
 از این عبارت و استعمال شعراء متقدم که آذر برزین را با (برزین = بروی زین اسب)
 تجنیس آورده اند (۱۰) بر میآید که قدما آنرا بفتح اول میخوانده اند ولی اینکه فرهنگ
 نویسان آنرا بمعنی مطلق آتش دانسته اند خطاست.

برزین نیز مانند گشنسب نام چند تن از بزرگان ایران بوده است از آن جمله:
 نام پدر جهان در زمان فریدون - نام پسر گشتاسب - نام پدر بهزاد - نام سرداران و شروان (۱۱)

- (۱) شاهنامه بخج ۹ ص ۲۷۲۸ (در گریختن بندوی از بند بهرام)
 (۲) معمولاً آذر فرنبغ را بر برزین مهر مقدم میدارند ولی نظریات مزوم تشریح بیشتر فرنبغ و
 خرداد (که از این پس بیاید) ما برزین مهر را مقدم داشتیم. (۳) مجله مهر سال ۲ شماره
 ۳ مقاله (نامهای شهریاران) بعلم آقای بهار. (۴) فرهنگ بار توله ص ۱۳۶۹.
 (۵) Grundriss Neupersischen Etymologie تألیف Paul. Horn شماره ۱۹۸.
 (۶) همان کتاب، ۱۷۱. (۷) همان کتاب، ۱۷۲ - و بالیدن، ۱۷۳. (۸) یشتهاج ۱ ص
 ۱۳۱-۱۳۳-۲۱۲. (۹) برهان - انجمن. (۱۰) دریائین بیاید. (۱۱) فرهنگ
 شاهنامه ص ۵۰.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و همچنین (مهر برزین) در نامهای ایران باستان آمده از آنجمله : نام پسر فرهادیا (خراد) در زمان بهرام گور (۱).

در فصل ۱۷ بندهش بند ۸ آمده :

پیدایش
آن

«آذر برزین مهر، تازمان گشتاسپ در گردش بوده پناه جهان
میبود، تا زرتشت انوشه روان دین آورد، گشتاسپ دین
پذیرفت. آنگاه گشتاسپ آذر برزین مهر را در کوه ریوند که آنرا پشت و یشتاسپان خوانند
فرو نهاد.» (۲)

فرهنگ نویسان گویند آنرا برزین نام از جانشینان ابراهیم زردشت (۱) ساخته
بود و در فارس بود و برخی گویند روزی کیخسرو سواره میرفت ناگاه صدای رعدی بهم
رسید چنان مهیب که کیخسرو خود را از اسب انداخت. در آن اثنا صاعقه افتاد و بر اسب
او خورد و برزین افروخته گردید، دیگر نگذاشتند که آن آتش فرو نشیند و همانجا آتشکده
ساختند و آذر برزین نام نهادند.» (۳)

فردوسی در شاهنامه درباره لهراسب (پیش از ظهور زرتشت) گوید :

یکی آذری ساخت برزین بنام که بدبازرگی و با فرو کام. (۴)
و دقیقی در شاهنامه خود (پس از پذیرفتن گشتاسپ دین زرتشت را) گوید :

پس آزاده گشتاسپ بر شد بگاه	فرستاد هرسو بکشور سپاه
پراگند گرد جهان موبدان	نهاد از بر آذران گنبدان
نخست آذر مهر برزین نهاد	بکشور نگر تا چه آئین نهاد؟
(که آن مهر برزین ابی دود بود)	منور نه از هیزم و عود بود.

آنگاه گشتاسپ مردم را دعوت کرده گوید :

سوی گنبد آذر (۵) آرید روی بفرمان پیغمبر راستگوی. (۶)

(۱) همان کتاب ص ۲۴۸. (۲) یشتهاج ۲ حاشیه ص ۳۳۰. (۳) برهان - انجمن -
غیاث. (۴) شاهنامه بخ. ج ۶ ص ۱۴۴۶. (۵) مراد آذر برزین مهر است.
(۶) شاهنامه بخ. ج ۶ ص ۱۴۹۹ - ۱۵۰۰.

همین آتشکده است که دقیقی گوید سروکشم را در کنار آن کاشتند (۱) و چون فردوسی این اشعار را در شاهنامه خود وارد کرده پیداست که منظور او از برزین لهراسب غیر از آذربرزین مهر است.

محل و اختصاص آن بنا بتصریح تفسیر پهلوی آتش نیایش، این آتشکده درزیوند ایالت خراسان جای داشت: «جای آذربرزین مهر در کوه ریوند است. کار آذربرزین مهر کشاورزی (واستریوشی) است - ازیاور:

این آتش است که کشاورزان از کار کشاورزی داناتر و تخشتر و پاکیزه تر (شستک جامک تر) هستند و با این آتش بود که گشتاسپ پرسش و پاسخ کرد». (۲)

کریستنسن نویسد (۳): لازار فارپی (۴) قریه ریوند را (قریه مغان) مینامد. باعتقاد جکسن (۵) مکان این آتشکده در (قریه مهر) بوده است که در سر راه خراسان بیک فاصله از میاندشت و سبزوار قرار دارد.

در فرهنگهای پارسی (۶) آمده: «آذربرزین نام آتشکده ششم است (۷) که در فارس برزین نام شخصی از خلفای ابراهیم زردشت (۱) ساخته بود.» و هم فرهنگ نویسان آتشکده (برزین) را بتصحیف (برزین) برون خزین نوشته، آنرا آتشکده ای جداگانه محسوب داشته مگر آنرا روستای نیشابور (۱) نگاشته و گفته اند باین معنی با رای قرشت هم آمده است (۸). - از این گفتار فردوسی برمیآید که یا آتشکده برزین در زمان وی (سده چهارم هجری) هنوز بر پا بوده و یا عیناً جمله ذیل را از شاهنامه منثور (یا مأخذ شفاهی) بنظم آورده:

شنیدم که روزی گو پیلتن	یکی سور کرد از در انجمن
بجائی کجا نام او بد (نوند)	بدو اندرون کاخ هسای بلند

(۱) شرح آن در (بخش شعر پارسی) بیاید. (۲) خرده اوستا ص ۱۳۲ حاشیه. (۳) ایران در زمان ساسانیان ص ۱۰۸-۱۰۹. (۴) Lazare de Pharp. (۵) Jackson. (۶) برهان - انجمن. (۷) شرح آتشکده های هفتگانه در آخر همین بهره بیاید. (۸) برهان.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

- کجا آذر برز برزین کنون بدان جافروز دهمی رهنمون. (۱)
- در ادبیات پارسی بجز دقتی و فردوسی گویندگان ایرانی بارها از آن نام
برده اند. ابو شکور بلخی گوید:
- بگه رفتن کان ترک من اندر زین شد دل من ز آن زین آتشکده برزین شد.
ناصر خسرو: بر من گذریکی که بیمگان در مشهور تر ز آذر برزینم.
منوچهری (در وصف شب جشن سده):
بر فروز آتش برزین که درین فصل بسا آذر برزین پیغمبر آزاد بود.
عمیق بخارائی:
- بخوام جام و برافروز آذر برزین که پرشماه کافور شد که و برزین.
مسعود سعد سلمان:
- ز سهم و هیبت آن کونشتش اندر زین (۲) فسرده آذر برزین و آذر خرداد. (۳)
و نیز: در دل و در دیده من سال و ماه آذر برزین بود و رود گنگ. (۴)
و نیز: ز وجود تو ثمری گشت دجله بغداد ز خشم تو شرری گشت آذر برزین. (۴)
چو بر فروختی از تیغ آتش اندر هند بشهر فارس فرومرد آتش برزین. (۴)
ابوالفرج رونی (در وصف فروردین):
گرد گلشن ز فروغ لاله کوئی آتشکده برزین است.
معزی نیشابوری (در مدح امیر علی بن فرامرز کاکویه):
ور روشنی رای تو پرویز بدیدی هرگز نشدی شیفته بر آذر برزین. (۵)

(۱) شاهنامه بخ ج ۲ ص ۴۱۶. (۲) ضمیر (او) بملک ارسلان معدوح مسعود بر میگردد.
(۳) آذر خرداد همان فرنبغ است که در ذیل بیاید. (۴) از این ابیات بر میآید که آذر
برزین بفرآوانی آتش و عدم امکان خاموش کردن شهره بوده است. (۵) ظاهراً معزی
که افسانه پیدایش آذر برزین را در زمان کیخسرو (چنانکه فرهنگ نویسان نقل کرده اند و در
بالا ثبت شد) شنیده بود کیخسرو (کی + خسرو) را با خسرو (پرویز) بمناسبت تشابه لفظی
خلط کرده است - خسرو پرویز چنانکه گذشت بویژه با آتشکده آذر گشنسب که ویژه رزمیان
و فرمانداران بود بسیار توجه داشته.

آئین مزدیسنا - آتش

ز راتشت بهرام پژدو :

بگفت این و نشست آنگاه برزین

سلمان ساوجی :

کسیکه آتش برزین ندیده بود بدید

فرهنگ نویسان نام (آذر مهر) را برده اند و نوشته اند نام آتشکده نخستین از هفت

آتشکده بزرگت ایرانیان است (۱) و ظاهراً اصل آن آذر برزین مهر است. (۲)

آذر فرنیغ یا خورنه بنغ و یا خوره بنغ یعنی (آتش فره ایزد)

چه (فر) و (فره) و (خور) و (خره) و (خوره) و (خورنه)

III

آذر فرنیغ

همه بمعنی جلالت و شوکت و فره یزدانی است ، منتهی فرو

فره از پارسی باستان مأخوذ و خره از زبان اوستا آمده است (۳) - جزء آخرین واژه

(بنغ) بمعنی خداوند است. (۴)

(۱) جهانگیری. (۲) فرهنگ دهخدا. (۳) رجوع شود: یستمهاج ۲ ص ۳۱۲ - در

اوستا Xvarnang و در پهلوی Xvarraha آمده و واژه های فرهی و فرهمند پارسی از اینریشه است.

(۴) در پارسی باستان بغه Bagha بمعنی خداوند است در واژه (بغداد) بمعنی خداداده، (خدا

آفریده) و بنفور (مهربان ففور) لقب امپراتوران چین و بیستون (بهستان - بغستان) کوه مشهور

در نزدیکی کرمانشاه که سنگ نبشته داریوش در آن قرار دارد.

ولف Wolf در فهرست شاهنامه (برزین) را در ایات ذیل بمعنی (آذر برزین) گرفته

(رك : فهرست ولف: برزین Barzîn) ولی از ایات مقدم و مؤخر آنها نیک پیدا است که گوینده

ایهام آورده و مراد حقیقی وی از (آتش تیز برزین) سواری است تند و تیز و بجمان دشمن،

آتش نیز :

همم بخت نیکی و دست بدیست

همان آتش تیز برزین منم

فرا زنده کاویانی درفش

دم آتش از بر نشست من است.

همم دین و هم فره ایزدست

شب تار جوینده کین منم

خداوند شمیر و زرینه کفش

که بزم دریا دو دست من است

[شاهنامه بخ ج ۱ ص ۱۲۹]

و در عنوان (رسیدن خسرو پرویز با بهرام چوبینه بهمدیگر) گوید :

[بهرام گوید :

همان آتش تیز برزین منم.

نبیره جبهانجوی گرگین منم

[شاهنامه بخ ج ۹ ص ۲۶۹۷]

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

آذر فرنبغ نیز نام موبدی بزرگ بوده است پسر فرخزاد، معاصر مأمون خلیفه عباسی که کتاب معروف دینکرت را تألیف کرده و سپس آتوربات (آذرباد) پسر امیت (امید) آنرا تعقیب نموده است.

در ادبیات پارسی بجای آذر فرنبغ آذر خرداد و خراد ذکر شده -

فردوسی گوید :

چو آذر گشسپ و چو خراد و مهر فروزان چو بهرام و ناهید چهر. (۱)
ولی معنی تحت اللفظی فرنبغ با خرداد که نام یکی از ایزدان و فرشتگان هفتگانه است و اصل آن خوردتی، خوردات میباشد مغایر است و ظاهراً این تغییرات گاه بسبب وزن شعر شاهنامه است که برخی از نامآبدان وزن (۲) بیرون نمیآمده است و فردوسی ناگزیر بتصرف بوده و نیز گاه برای روانی و ملاحظه فصاحت بتصرف اقدام کرده است. (۳)

در خرده اوستا اندر (آتش بهرام نیایش) به (آذر فرا) سوگند یاد شده -
واژه فرا مخفف فرنبغ میباشد - فرنبغ را در پهلوی (فروبنغ) و (فروبا) نیز خوانده اند .

این آتشکده بموبدان اختصاص داشته است - در تفسیر پهلوی
اختصاص آذر
فروبنغ و محل آن
بند پنجم آتش بهرام نیایش (خرده اوستا) آمده : « نام این
آذر فرنبغ است ، و این آتشی است که نگهبانی پیشه پیشوایی
(آتربائی) با اوست ، و از یاورای این آتش است که دستوران و موبدان دانائی و
بزرگی و فر دریافت کنند و این آتش است که با دهاک (ضحاک) پیکار کرد. » (۴)
در فصل ۱۷ بندهش ، که از اقسام آتشفشان سخن رفته ، در جزو دوا آتش معروف
دیگر (آذر گشسب و برزین مهر) از آذر فرنبغ چنین یاد شده : « در عهد جمشید

(۱) چو آذر گشسپ و چو خرداد مهر فروزان چو بهرام و ناهید و مهر ن. ل.
(۲) بحر متقارب. (۳) مجله مهر سال دوم شماره ۳، مقاله (نامهای شهریاران) . آفای بهار.
(۴) دك : بخش ۱ همین کتاب. ص ۳۶.

آمین مزدیسنا - آتش

هرپیشه و کاری در تحت حمایت یکی از این سه آتش قرار گرفت، جمشید آذر فرو و بن را در داد گاهی (پرستشگاهی) در کوه خوارزم فرو نهاد، فر جمشید این آتش را از دست ضحاک برهانید - در زمان پادشاهی گشتاسپ این آتش را از خوارزم برگرفته در کابلستان فرو نهادند.^(۱)

هوفمان حدس زده است که آتش جاودانی شهر اساک Aasaak در ایالت استائوین Astaouène که ارشاک مؤسس سلسله اشکانی در حضور آن بتخت شاهنشاهی نشست نسبتی با آذر برزین مهرداد، زیرا که مکان این آتش در عهد ساسانیان نزدیک شهر اساک بوده است.^(۲)

مطابق مندرجات بندهشن هندی، آذر فریغ یا آتش روحانیان، در کوه رشن Roshn، در کابلستان بوده است. اما احتمال می رود که این اشتباه از جانب نساخ واقع شده باشد. بندهشن ایرانی عبارتی دیگر دارد که متأسفانه قرائت آن بسیار مشکوک است. ویلیمز جکسن W. Jackson^(۳) آنرا چنین خوانده است: «کوه درخشان کواروند، در بلوک کار» - کواروند را بمعنی بخار آلود گرفته است و می خواهد ثابت کند که مقصود شهر کاریان ایالت فارس است که در نیمه راه بین بندر سیراف^(۴) و داراب مجرد بوده است و در آنجا امروز هم آثار ویرانه معبد قدیمی پدیدار است. ظاهراً آتش مقدس آنجا را بوسیله یک منبع نفتی^(۵) افروخته نگاه میداشته اند. بموجب روایت مسعودی^(۶) این معبد را آذر جوی می خوانده اند بمعنی نهر آتش و مسلماً این همان آتشکده است که در تاریخ پیرونی بنام آذر خوره Adhar-Xvarra^(۷) مذکور است. از طرف دیگر آقای هرتسفلد^(۸) از عبارت سابق الذکر بندهشن ایرانی، چنین

- (۱) خرده اوستا. بور داود ص ۱۳۲ ح. (۲) ایران در زمان ساسانیان ص ۱۰۷.
 (۳) محل آتشکده فرنبخ JAOS (ک) (۴) برای اطلاع از سیراف، رک: مجله یادگار سال دوم شماره ۴، مقاله (سیراف قدیم) بقلم آقای اقبال. (۵) مقایسه شود با کتاب: ستاک شش ماه در ایران. (ک) (۶) مروج الذهب ج ۴ (ک) (۷) چاپ زاخاو و ترجمه کریستنسن. شاید آذر خورا بجای آذر خورا استعمال کرده است. خور و فر، دو صورت از یک کلمه هستند. در اوستائی خورنه است (ک). (۸) تذکرة مودی. (ک)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

استنباط کرده است که آتش فریغ در ناحیه کنارانگ واقع بوده است و ناحیه کنارانگ را جلگه نیشابور میدانند^(۱). کریستنسن پس از نقل عبارات فوق نویسد^(۲): «با اعتقاد من با ملاحظه عباراتی که آقای جکسن از نویسندگان عرب در تأیید رأی خود ذکر کرده، بسیار معقول است که مکان آذر فریغ را (کاریان) بدانیم. هنوز تا قرن دهم میلادی آتش سایر آتشکده ها را^(۳) از آتشکده کاریان می برده اند، زیرا از عهد باستان عادت بر این جاری بود که آتش معابد کم اهمیت را بوسیله آتش سه آتشکده بزرگ تجدید میکردند.^(۴)»

در تفسیر پهلوی (آتش نیایش) با آنکه جای دو آتشکده دیگر معین شده، محل آذر فریغ تعیین نگردیده است.^(۵)

بقول یاقوت در معجم البلدان، از اطراف و اکناف، از جاهای بسیار دور بزیارت آن میشتافتند و آتش آنرا برای آتشکده های دیگر میبردند. قلعه کاریان بمناسبت استحکام و پایداری ساکنان آن در حمله عرب بچنگ تازیان نیفتاد چه هر چه کوشیدند و محاصره طولانی کردند سود نبخشید^(۶). حدود العالم (مؤلف سال ۳۷۲) در ذکر ناحیت پارس آورده^(۷): «کاریان» شهر کیست از داراگرد، اندر حصار است صعب و محکم، اندر وی آتشکده ایست که آنرا بزرگ دارند.»

در ادبیات پارسی این آتشکده را (چنانکه در بالا گذشت) فردوسی و نیز فرخی و مسعود سعد سلمان بنام آذر خرداد نام برده اند.

(۱) مقایسه شود: ایران در زمان ساسانیان. ص ۶۵ یادداشت ۳ و ص ۸۶. (۲) ایران در زمان ساسانیان ص ۱۰۷. (۳) مقدسی. (ک) (۴) بنا بر روایات افسانه ای (بندهشن) و یشتاسپه حامی زرتشت آتش فریغ را از خوارزم بجایی انتقال داد که در زمان تألیف بندهشن در آنجا قرار داشته است. منابع عربی راجع بنقل آتش مقدس به کاریان دو روایت مختلف ذکر میکنند بعضی آنرا بویشتاسپ نسبت میدهند و برخی بتخسرو انوشیروان. در هر حال باید چنین فرض کرد که آتش فریغ در اوایل دوره ساسانیان در محل قطعی خود استقرار یافته است. (۵) خرده اوستا. پور داود ص ۱۳۲ ح. (۶) گاتها. پور داود ص ۲۴. (۷) چاپ تهران ص ۷۹.

آئین مزدیسنا - آتش

ابوالمعالی در (بیان الادیان) نوشته (۱): «در تاریخ مقدسی آورده است که در فارس آتشگاه‌یست که آنرا قدیمتر دارند.» ولی نام آنرا ذکر نکرده است. در فرهنگ‌های پارسی از آن بنام (آتشکده فارس) و (آتش فارسی) یاد کرده نوشته اند: در عهد پادشاهان دین زرتشت در فارس بود و آتش آنرا نگهداشتندی که خاموش شود. (۲) حافظ گوید:

سینه گوشعله آتشکده فارس بکش (۳)
دیده گو آب رخ دجله بغداد بپر.
ادیب الممالک فراهانی راست:

برخیز شتر بانا بر بند کجاوه	کز چرخ عیان گشت همی رایت کاوه
وز شاخ شجر بر خوان آوای چکاوه	بگذر بشتاب اندر از رود سماوه
کز طول سفر حسرت من گشت علاوه	در دیده من بنگر دریاچه ساوه

وز سینه ام آتشکده فارس نمودار. (۴)

مؤلف تاریخ قم، درباره آتشیهای سابق الذکر، چنین آورده (۵):

«چنین گوید همدانی در کتاب خود که در دبی از دیه های قم (ه: از رستاق فراهان) نام آن فرد جان، آتشکده کهنه و دیرینه بوده است و در این آتشکده آتش آذر جشنسف بوده است (۶) و این آتش از جمله آتشیهای بوده که معجوس در وصف و حق آن غلو کرده اند مثل آتش آذر خره و آن آتش جمشیدست و اولین آتشیاست،

(۱) ص ۵. (۲) غیاث - برهان - انجمن. (۳) نظر باینکه بعدم خاموشی نام بردار بوده. (۴) برای امثله دیگر، بعنوان (آذر خراد) در همین مبحث رجوع شود.
(۵) تاریخ قم که اصل آن را حسن بن محمد بن حسن قمی بسال ۳۷۸ بزبان عربی تألیف و بنام فخر الدوله دیلمی و صاحب عبادت و شیع کرده و حسن بن علی بن حسن بن عبدالمملک قمی در سالهای ۸۰۵ و ۸۰۶ بزبان فارسی نقل کرده است و در تهران بسال ۱۳۱۳ خورشیدی بهمت آقای سید جلال تهرانی بچاپ رسیده است - قسمت منقول در فوق را ابن الفقیه همدانی در کتاب البلدان (مؤلف در حدود سال ۲۹۰) آورده و تاریخ قم از اوقتابس کرده است. رک: متن چاپی ص ۸۸ - ۸۹. (۶) این عبارت مؤید آنست که آتش آتشکده های مهم را بجایهای دور و نزدیک نقل میکردند.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

دیگر آتش ماجشنسف که آن آتش کیخسره است و مجوس در این هر سه آتش غلو کرده اند بحیثیتی که عقول و اوهام از وصف و ضبط آن قاصرند مثل آنک روایتست که مجوس گفته اند که با زردشت ملکی بود بنزد بشتاسف (۱) شهادت می آورد و گواهی میداد بدانک زردشت رسول است و پس از مدتی آتش گشت، فاما آتش جسم بجانب خوارزم بود، انوشیروان آن را بکاریان بناحیت فارس نقل کرد (۲)، پس چون عرب درین طرف متهکّن شدند و دست یافتند عجم بترسیدند از آنک این آتش بمیرد و بنشیند؛ پس آن را دو بهره گردانیدند: بهره بکاریان بگذاشتند و بهره بفسا نقل کردند تا چون یکی ازین دو فرومیرد آن دیگر بماند. و اما آتش ماجشنسف که آن آتش کیخسره است (۳) بموضع برزّه آذریبجان (۴) بود، انوشیروان در حال آن نظر و فکر فرمود و آن را به شیز که اولین موضعی است از مواضع آن ناحیت، نقل کرد، زیرا که این آتش بنزدیک ایشان بغایت عظیم و محترم بوده است، و در کتاب مجوس (۵) چنین یافته ام که بر آتش ماجشنسف فرشته موکل است و به برکه همچنین فرشته است و بکوهی از ناحیت آن که آن را سبلان گویند همچنین ملکی است و این فرشتگان مأمورند بتقویت و بتمشیت صواب حیوش، پس انوشیروان گفت مرا دست نمیدهد که آتش ماجشنسف و آتش برکه بسبلان نقل کنم، تا این هر سه آتش یکجا جمع شوند، و اما من آتش ماجشنسف با آتش برکه نقل کنم تا هر دو ملک یکدیگر را معاونت میکنند، و اما آتش زردشت (۵) آتشی است که بناحیت نیسابور بوده است و آنرا از آنجا نقل نکرده اند و از جمله اصول آتشها بوده است. و از جمله آن آتشها که مجوس در آن غلو کرده اند آتش آذرجشنسف است که بفردجان بوده است و متوکل [موبدان موبد زرادشت بن آذر خوره معروف بابسی جعفر محمد التوکلسی] چنین گوید

(۱) گشتاسپ. (۲) مراد آذر فرنیغ است. (۳) از مقایسه عبارات فوق بامطالع سابق الذکر برمیآید که (ماجشنسف) و (آذر جشنسف) هر دو همان (آذر گشتاسپ) است و بعدها آنرا دو آتش پنداشته اند. (۴) ظاهراً: بموضع کنزّه آذریبجان. (۵) مقصود آذر برزین مهر است (مجتبی مینوی)

آئین مزدیسنا - آتش

که یکی از مجوس که آتش آذر جشنسف دیده بود مرا حدیث کرد و گفت که چون مزدك بر قباد غلبه کرد و قباد را گفت وظیفه چنانست که تو همه آتوها را باطل گردانی الاسه آتش [اولین] را و این دیگر آتش را بنزدك نقل کنی. و همچنین مجوسی روایت کرد که آتش آذر جشنسف از آتشکده بیرون آمد و با آتش ماجشنسف با آذر بیجان متصل شد و بدان آمیخته شد و چون آنرا برمی افروختند آتش آذر جشنسف سرخ پیدا و ظاهر میگشت و آتش ماجشنسف سفید، و این گاهی میبود که پیه را در آن می انداختند و راوی میگوید که چون مزدك را بکشتند، دیگر باره مردم آتوها را بجای خود نقل کردند و آتش آذر جشنسف با آذر بیجان نیافتند و همه اوقات تفحص آن مینمودند و بر اثر آن میرفتند تا معلوم کردند که آن بفر دجان مراجعت کرده است و باز گردید [ه] پس همه اوقات بدین ^(۱) قریه آتشکده بوده است تا آنگاه که برون ترکی امیر قم بدین دیر رسید و بر باروهای آن منجنيقهها و عرادهها نصب کرد و آن را در سنه ثمان (ه: اثنین) و نمایان و مائین بگرفت و فتح کرد و باروی آن خراب کرد و آتشکده را زیر و زبر گردانید و آتش را بنشانند (و آتشدان را بشهر قم برد. ه) و از آن روز باز آن آتش و آن آتشکده باطل گشت و دیگر آنجا آتشکده نبود و حکایت همدانی تا اینجا بود. ^(۲)

از این عبارت آشکار است که مؤلف بین (آذر گشسب) و (ماگشنسب) [= ماه + گشن + اسب] فرقی قائل بوده، محل نخستین را اصلاً فردجان از روستای فراهان قم دانسته و محل ماگشنسب را که بکیخسرو نسبت داده (چنانکه در سنت مزدیسنان آذر گشنسب بدو منسوبست) برزّه (ظ: گنزه) آذر بایجان که انوشیروان آنرا به (شیز) نقل کرده است. و ظاهراً این هر دو یک آتشکده بوده است:

باید دانست که نظر بشهرت تام (آذر گشنسب) بعدها آتشکده های مهم را در روایات ملی بنام آن خوانده اند چنانکه نظامی (آذر گشنسب) را آتشکده ای در بلخ دانسته است. ^(۳)

(۱) ظ: درین (مینوی) (۲) عبارات فوق را فاضل محترم آقای مینوی از روی ترجمه فارسی تاریخ قم با متن عربی تصحیح کرده در حواشی دیوان ناصر خسرو چاپ کتابخانه تهران سال ۱۳۰۴ - ۱۳۰۷ ص ۶۵۷ - ۶۵۹ نقل کرده اند. (۳) رك: همین بهره ص ۲۰۱.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

آقای بهار در مورد آتشکده های مزبور نگاشته اند (۱) :

« این سه آتش در داستان کارنامک اردشیر بابکان، در متن پهلوی آمده، آنجا که گوید :

« دیگر، سه دیگر شب، همانگونه ایدون [بخواب] دید چگونه که آذر فرنبغ، گوشنسب و بورزین مهر بخانه ساسان همه و خشنود و روشنی بر گیهان همی بخشند... یعنی: پس شب سوم [بابک] همچنان بخواب چنین دید که آذر فرنبغ، آذر گشنسب و آذر برزین مهر بخانه ساسان همی بر آمده و روشنی بجهان بخشند.

فردوسی که این داستان را بنظم آورده اولاً در متن از خوابی که «بابک می بیند چنانکه خورشید از سراسان بتاییده و همه گیهان روشنی گرفت» سخنی بمیان نیاورده و گوینده ای آن خواب را بدینگونه با توضیح الحاقی بودن آن و توضیح تفصیل دومین خواب بابک، در دو بیت گفته و در حاشیه شاهنامه ثبت کرده است :

دگر شب چو در خواب شد، چشم مرد چنان دید کز گنبد لاجورد
 بشد مهر و از ترك ساسان دمید بر وی زمین روشنی گسترید.
 و ثانیاً فردوسی سه آتشکده را با تصحیف و تخفیف در یک مصراع بنظم آورده، آنجا که فرماید :

بدیگر شب اندر، چو بابک بخفت	همی بود با مغزش اندیشه جفت
چنان دید در خواب کآتش پرست	سه آتش فروزان پردی بدست:
چو آذر گشپ و چو خراد و مهر	فروزان چو بهرام و ناهید، چهر
همه پیش ساسان فروزان بدی	بهر آتش عود، سوزان بدی.

و مرادش از (خراد) همان آذر خورنه بغ و از (مهر) آذر برزین مهر است.

در مآخذ مختلف نام چند آتشکده قریب التلفظ ذکر شده است

آذر خراد

از اینقرار:

(۱) مجله مهر سال ۲ شماره ۳ مقاله (نامهای شهریاران و دلیران ایران).

آمین مزدیسنا - آتش

آذرخرداد - آذرخراد - آذرخورا - آذرخرین - آذرخرادمهر .
تصور می‌رود همه آذرهای مزبور بیک آتشکده اطلاق شده است و آن همان آذر فرنبغ یا خرنبغ مذکور است - اینک در ذیل بشرح آنها می‌پردازیم :
آذرخرداد و آذرخراد - نویسنده معاصر آقای نفیسی در «فرهنگنامه پارسی» نوشته اند (۱) : «نام یکی از آتشکده های ایران قدیم در زمان ساسانیان که فرهنگ نویسان (۲) گویند در شیراز بوده ، و چون موبدی بدین نام آنرا ساخته است بدین اسم خوانده شده - و در شاهنامه هم آذرخراد و هم آذرخرداد آمده و معلوم نیست که هر دو یک است و یکی از آنها تحریف دیگر است یا اینکه دو آتشکده جداگانه بوده است ، و چون شاعران کلمه آذرخرداد را با آذرخرداد (باضافه یعنی آتش ماه خرداد) (۳) جناس آورده اند پیدا است که آذرخرداد درست است - فرهنگ نویسان این کلمه را نام فرشته پاسبان آتشکده ها نیز دانسته اند و رب النوع میوه و درخت بارور هم گفته اند - و این کلمه را آذرخردار و آذرخورداد هم نوشته اند ولی پیدا است که درست نیست و خردار همان محرف خرداد است و خردار را خورداد نوشتن نادرست است.»

قول فرهنگ نویسان در اینکه مقر این آتشکده شیراز بوده تا حدی صحیح است چه گفته شد محل آذرخرنبغ در کاریان فارس بوده است، منتهی نویسندگان فرهنگ تجدید محل نکرده اند اما اینکه رضاقلی هدایت در انجمن آرا نوشته موبدی بدین نام آنرا ساخته بهیچ سندی متکی نیست، اگرچه آذر فرنبغ نام دوتن از بزرگترین موبدان ایران است که یکی پیش از اسلام و دیگری در عصر اسلامی میزیسته - نخستین در زمان خسرو اول نوشیروان و دوم آذر فرنبغ پسر فرخزاد معاصر مأمون عباسی بود که علاوه بر دینکرت ، رساله (گجستک ابالش) را بزبان پهلوی در اثبات دین زرتشت در حدود سال ۲۰۲ هجری

(۱) فرهنگنامه پارسی ص ۹۰ . (۲) رك : برهان قاطع - انجمن آرا . (۳) و بعبارت دیگر آتش ایزد خرداد (که آنهم چنانکه بیاید صحیح نیست) .

نوشته^(۱) - موبد اخیر در این مسئله مورد گفتگو نیست و در کتابهای دینی پهلوی مانند دینکرت و بندهشن نیز موبد نخستین یا دیگری بدین نام یا بنام خرداد و خراد چنین نسبتی داده نشده است.

قول فرهنگ نویسان در اینکه (خرداد) نام فرشته پاسبان آتشکده هاست نیز صحیح نیست چه امشاسپند اردیبهشت و ایزد آذر بدین کار موظفند و خرداد مأمور نگهبانی آب میباشد^(۲) - و نیز خرداد رب النوع (یا عبارت اصح ایزد نگهبان) میوه و درخت بارور نیست چه نگهبان همه رستنی ها (در اوستا اوروره urvara) با امشاسپند امرداد است (که اغلب با خرداد یکجا اسم برده میشود^(۳)) و همین امر شاید باعث خلط آندو شده.

صحت کلمه (آذر خرداد) نیز در این مورد جای تأمل است، چه چنانکه گفتیم آذر فرنیغ یا خورنیغ یا فروبا یا فرا، همه از دوریشه اوستایی و پارسی باستان (خره) و (فره) مشتق میباشند، که بمعنی شکوه و فراست، پس آذر فرنیغ یا خورنیغ بمعنی آتش فره ایزدی است و آذر خراد لفظاً و معنأً بدان نزدیکست چه خرا (= خره) Xvarra را بعدها با دال آخر تلفظ کرده خرداد گفتند چنانکه (فردا) را فردادهم استعمال کرده اند.^(۴) - در صورتیکه آذر خرداد یعنی آتش منسوب بخرداد فرشته معروف که از امشاسپندان هفتگانه محسوب است کاملاً با این معنی مغایرت دارد.

اما در اینکه این دو نام يك آتشکده اطلاق میشده یا نه، ظن غالب آنست که نام يك آتشکده بوده که آنرا پس از اسلام گاهی بنام (آذر خراد) خوانده اند و زمانی در شعر، ضرورت را، با آذر خرداد تبدیل کرده اند^(۵). رودکی گوید:

(۱) فرهنگنامه پارسی (آذر فرنیغ). (۲) یشتها ج ۱ ص ۹۵ - روزشماری در ایران باستان. روزهای: اردیبهشت، آذر، خرداد و امرداد. (۳) حتی در اوستا. رك: یشتها ج ۱ ص ۹۵. (۴) المعجم فی معاییر اشعار العجم چاپ آقای مدرس ص ۲۲۹ - باید دانست که در شاهنامه نامهای خراد، خراد مهر و خراد برزین مکرر آمده. (۵) مجله مهر سال دوم شماره ۲، مقاله (نامهای شهریاران) - بدیهی است که بعدها نویسندگان و گویندگان معنی لغوی خراد را فراموش کرده آنرا مهبدل خرداد دانستند و هر دو را بکار بردند.

آمین مزدیسنا - آتش

پدر و مادر سخاوت و جود هر دو خوانند شاه را داماد
پیش دو دست او سجود کنند چون مغان پیش آذر خردا۵۱. (۱)
و فردوسی در عنوان (جنگ کردن اردشیر با بهمن و فیروزی یافتن) گوید (۲):
چو بشنید ازو (۳) اردشیر این سخن یکی دیگر اندیشه افکند بن
مرو را بجای پدر داشتی بر آن نامدارانش سر داشتی
دل شاه از اندیشه آزاد شد سوی آذر رام خرا۴ (۴) شد
ستایش همی کرد پیش خدای که باشد بر نیکوئی رهنمای
بهر کار پرورز گر داردش درخت بزرگی ببر داردش
و در عنوان (آمدن یزدگرد [بزهکار پسر بهرام] بطوس و کشتن اسپ آبی
او را) گوید (۵):
چو بشنید ازو (۶) شاه سوگند خورد بخرا۵ برزین (۷) و خورشید زرد...

(۱) فرهنگ دهخدا (آذر خرداد) . (۲) شاهنامهٔ بنج ج ۷ ص ۱۹۴۰ . (۳) از (تباک)
پادشاه جهرم ، این نام در کارنامهٔ اردشیر بابکان بهلولی (بواک) و (بونک) خوانده میشود
و در هر حال حرف اول آن (ب) است نه (ت) و بنا بر این (بناک) اصح است. (۴) دانشمند متببع
آقای دهخدا در فرهنگ، ذیل (آذر رام) آورده اند: «در بیت ذیل اگر تصحیفی راه نیافته باشد
ظاهراً نام آتشکده بوده است :

دل شاه از اندیشه آزاد گشت سوی آذر رام و خراد گشت . فردوسی .
همین بیت در نسخهٔ وولرس بصورتی که در بالا ثبت شده (بدون واو) آمده است .

رام (دراوستان رامن Rāman یا رامه Rāma و در بهلولی رامشن Rāmishn) بمعنی
رامش و صلح و سازش و نام ایزد است که نگهبانی روزیست و یکم همراه بسدوسپرده شده و
بنابر این آذر (رام خراد) یعنی آتش فره ایزد را مـرك: روز شماری در ایران باستان ص ۵۱-۵۲
ناگفته نماند که محل رسیدن بناک بخد مت اردشیر در فارس بوده که آذر فرنبغ نیز آنجا مقرر داشته
است . (۵) شاهنامهٔ بنج ج ۷ ص ۲۰۹۴ . (۶) از (ستاره شمر) . (۷) ظ :
بخراد و برزین و . . یعنی سوگند بآذر فرنبغ و آذر برزین مهر و . .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

فرخی آورده :

همه ییابان ز آن روشنائی آگه شد
چو جان آذر خرداد ز آذر خرداد. (۱)

مسعود سعد گفته :

خجسته روزا، کاندز نبرد سطوت تو
بآب تیغ، یی فروخت آذر خرداد.
همیشه تا پیرستند مایه کشمیر (۲)
همیشه تا بفروزند مایه خرداد.
و شرف شفروه راست :

با رحمت تو دود سقر مروحه نور
باهیبت تو نکبت صبح آذر خرداد. (۳)

آذر خورا - فرهنگ نویسان نوشته اند که نام آتشکده ای بوده - در زمان فیروز پادشاه ساسانی چند سال باران نیامد و فیروز خراج آن سالها را بر مردم بخشید، و درهای خزاین خود بگشود و از آنچه در آتشکده ها بود بر مردم یاری کرد و چنان کرد که کسی از گرسنگی نمیرد، سپس با آتشکده ای که در فارس بود و آذر خورا نام داشت رفت و آنجا نماز خواند و خواستار باران شد و عبادت بسیار کرد و از آن شهر که آن نیز آذر خورا نام داشت بیرون آمد و روی شهر (دارا) نهاد و چون بدهی بنام (کام فیروز) در فارس رسید باران شدید باریدن گرفت و آنرا بفال نیک دانست و همانجا این ده را ساخت و در آن روز مردم از شادی بر یکدیگر آب ریختند و این آئین در ایران ماند که در همان روز همان کار را میکردند و این روز را جشن گرفتند و آفریجکان (آبریزکان) نامیدند. (۴)

واژه خورا (املائی از Xvarra) همان خوره و خره است و از آن، آتشکده

-
- (۱) ظاهرأ مراد فرخی از (آذر خرداد) نخستین، نام موبدی بوده که باشتباه واضح (آذر خرداد) تصور شده. (رك: انجمن آرا) و از دوم همان آتش منظور است. (۲) مراد بتخانه کشمیر است که شرح آن در بخش هفتم عنوان (دقیقی) بیاید. (۳) مراد آذر فرنیغ است. برای مثال دیگر رجوع شود به بیتتی از مسعود سعد که در (آذر برزین) با شهادت آورده شده. (۴) فرهنگنامه پارسی ص ۹۲.

آمین مزدینا - آتش

فرنبغ مراد است که در فارس بوده است^(۱) - در تاریخ قم آمده^(۲): «در این آتشکده آتش آذر جشنسف بوده است و این آتش از جمله آتشیایی بوده که معجوس در وصف و حق آن غلو کرده اند مثل آتش آذر خره و آن آتش جمشید است و اولین آتش است.»

آذر خَرین - فرهنگ نویسان آنرا نام آتشکده پنجم از هفت آتشکده ایران نوشته اند که برخی همانرا آذر خرداد نگاشته و گروهی آنرا نام آتشکده ششم تصور کرده اند^(۳) در صورتیکه بعضی نام ششمین آتشکده را آذر برزین محسوب داشته اند. آقای نفیسی نوشته اند^(۴): «این کلمه چون بهیچوجه معنی لغوی ندارد یا تحریف شده آذر خرداد و یا محرف آذر برزین است و یا آنکه کاتبی در نوشتن «آذر خرداد و آذر برزین» کلمات «داد و آذر برز» را از قلم انداخته و بدینگونه آذر خَرین فراهم شده است و نیز در برخی از فرهنگها آذر خَرین نوشته شده که آنهم درست نیست.»

با اینهمه تصور میرود که (خرین) مانند (خراد) و واژه های دیگر از همان ریشه (خره) مشتق است با اضافه ی «ن» و «ن» نسبت. اینکه برخی آتشکده پنجم را آذر خرداد و برخی دیگر آذر خَرین نوشته اند می رساند که هر دو بیک آتشکده یعنی آذر فرنبغ مذکور اطلاق شده است.

نباید تصور کرد که شماره آتشکده ها منحصر بسه آتشکده

مزبور بوده است - فرهنگ نویسان ایرانی شماره آتشکده های

عصر ساسانی را هفت دانسته و گفته اند که آنها را بشماره هفت

ستاره بزرگ ساخته بودند، و در هر يك بخوری متناسب با آن ستاره میسوزانند و آن هفت از این قرارند:

آذر مهر - آذر نوش - آذر بهرام - آذر آیین - آذر خرداد - آذر برزین - آذر

(۱) چنانکه در بالا گذشت، بقول فرهنگ نویسان (آذر خورا) نیز در فارس مقام داشته و در

آن ایالت بزرگترین آتشکده همان (فرنبغ) بوده است. (۲) چاپ تهران ص ۸۸.

(۳) برهان - انجمن. (۴) فرهنگنامه ص ۹۱.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

زرد هشت. (۱) اینك در ذیل بشرح آتشکده های مزبور میگردانیم :

- ۱- آذر مهر - مراد همان آذر مهر برزین است که شرح آن گذشت.
 - ۲- آذر نوش - که نوش آذر نیز نوشته اند (۲) - این همان آتشکده است که فردوسی جای آنرا بلخ داند و در لشکر کشی ارجاسب گوید :
شهنشاه لهراسب در شهر بلخ	بکشتند و شد روزما تار و تلخ
واز آنجا بنوش آذر اندر شدند	رد و هیر بدر اهرمه سر زدند. (۳)
- ۳- آذر بهرام - آتش بهرام که یکی از هفت آتشکده ایران (در زمان ساسانیان) بشمار رفته (۴) نام آتشکده بخصوص نبوده ، بلکه در بسیاری از شهرهای ایران آتش بهرام برقرار بود .

بهرام در اوستا و رثرغن Vərəθragan و در پهلوی و هرام Vahrām (یعنی پیروزمند) آمده (۵) - بدین نام آتشکده های بسیار در شهرستانها برقرار میگردند (۶) ، چنانکه در کارنامه ارتخشیر پاپکان فصل چهارم بند ۷ آمده است : « پس از اینکه اردشیر از نزد اردوان فرار کرد و در فارس بونك بدو پیوست و وی چون شنیده بود که اگر چشمش بدریا افتد از دست اردوان نجات خواهد یافت خود را بخلیج پارس رسانید و دریا را بدید برای شکرانه « بدانجا روستائی بنام اردشیر بنانهاد و ده آتش بهرام Atash i Vahrām بر (کنار) دریا فرمود نشانند ». (۷) در فرهنگها (آذرانشاه) را لقب (آذر بهرام) دانسته اند. (۸)

آتش بهرام و آذران - دارمستتر در زند اوستای خود نویسد (۹) :

- (۱) برهان (آذر آتین) ، غیاث ، انجمن ، جهانگیری (ذیل واژه های فوق) ، فرهنگنامه (آذر - آذر زرد هشت) . (۲) برهان ، فرهنگنامه پارسی . (۳) رك : بخش هفتم (فردوسی) . (۴) « نام آتشکده سیم است از جمله هفت آتشکده فارسیان » برهان - انجمن . (۵) رك : بهرام روز (روز شماری در ایران باستان) . (۶) رك : بخش ۱ ص ۳۵ . (۷) راهنمای زبان پهلوی تألیف آقای دکتر ابراهامیان ص ۲۲ . (۸) فرهنگ دهخدا (آذرانشاه) . (۹) Z - A · p . LX - LIX .

آمین مزدیسنا - آتش

دو قسم آتشکده موجود است: معابد بزرگ را آتش بهرام مینامند: معابد کوچک را آدران (۱) یا آگیاری (۲) خوانند (۳) - در بمبئی (هندوستان) سه آتش بهرام و در حدود صد آگیاری موجود است.

فرق بین آتش بهرام و آدران اساساً در چگونگی آتش و سپس در اصل و طرز تهیه آن میباشد. تهیه آتش بهرام یکسال بطول میانجامد و آن از سیزده قسم آتش مختلف (۴) تشکیل میشود و در خود جوهر آنها را که بمنزل روح همه آتشها میباشد تمرکز میدهد. تهیه و تصفیه این آتشها مستلزم تشریفات مختلف است که در وندیداد توضیح داده شده (۵) طبق سنت زرتشتیان هر یک از حوزہ های بهدینان (۶) باید یک آتش بهرام داشته باشد (۷) بعضی دستوران (۸) معتقدند که فقط یک آتش بهرام باید باشد، چه آن شاه است و چند «پادشاه در اقلیمی نگنجد» (۹)

آدران یا باصطلاح اصح آتش آدران «یعنی آتش آتشان» از آتشیهای خانگی که سه بار بکار برده شده باشد تهیه میشود. اگر دو آتش را در نظر بگیریم نه تنها از لحاظ طرز تهیه با هم اختلاف دارند، بلکه از جهت روش تغذیه و نیرومندی با هم مختلفند. در آتش آدران، موبد در هر یک از پنجگاه (۱۰)، در حالیکه (آتش

(۱) Adaran (۲) Agyâri در هندوستان گفته میشود. (۳) مشتق از آگ *âg* «آتش» (ضمن واژه آگنی *agni*: رک: ص ۲۹ همین کتاب) (۴) چنانکه در ص ۱۹۵ گفته شد در وندیداد ۱۶ قسم آتش ذکر شده (۵) رک: ۷۳ - ۸۰ *Z - A.V. II. Vand, VIII*, 73 - 80 و نیز ص ۱۹۵ پیوسته همین کتاب. (۶) افراد زرتشتی. (۷) *Spiegel, Avesta, II. LXXI. Saddar, XXXIX*. (۸) مراد روحانیان زرتشتی است. (۹) *Cf. Z - A.V. 1. p.* (۱۰) LX. note. 2. در مزدیسنا روز (شبانروز) به پنج قسمت تقسیم شده که هر قسمت را در اوستا آسنیه *Asnya* (صفت مشتق از *azan* «روز») و بعدها گاه *Gâh* (پارسی گاه، بیلهای گاس *Gâs*) گفته اند - پنجگاه مزبور عبارتند از:

الف - هاونی *Hâvani* [این نام از مراسم هوم که شرح آن گذشت و در این ساعت روز اجرا میشده اخذ گردیده .

هاونه *Havana* (هاون پارسی) برای فشردن هوم بکار میرفت (چنانکه در سانسکریت

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

نیایش^(۱) را میخواند يك تکه چوب صندل میگذارد. آتش بهرام اכול تر و نیازمند بنیروی بیشتر است. وی چون شاهست اریکه‌ای^(۲) لازم دارد. بدین منظور شش قطعه چوب صندل را که دودبو منظم کرده روی یکدیگر بشکل اریکه‌ای پله دار قرار میدهند، بکار برده میشود. اما شکل معابد باهم اختلاف ندارد، اگرچه عموماً وسعت و مساحت يك آتش بهرام بیشتر از آتشهای آگیاری ساده است ولی طرح ساختمان آنها یکسانست بطوریکه بسهولت يك آگیاری را میتوان با آتش بهرام تبدیل کرد.^(۳)

کریستنسن نوشته^(۴): «بموجب روایت کارنامک^(۵)، اردشیر اول يك آتش ورهران، در بخت اردشیر که در ساحل دریا بوده قرارداد.»^(۶)

(بقیه حاشیه صفحه قبل)

Savana برای فشردن Saoma - رك : یسنای IX، 1 زند اوستای دارمستتر]] یسهاون، گاه بامداد، که باطلوع فجر آغاز میگردد (بندهش XXV، ۹)

ب - رایثوینه Rapithvina [صفت مشتق از Rapithwa «نیمروز یعنی ظهر و جنوب هردو» که مدت آن در متون تعیین نگردیده] یا Rapitvân که هنگام ظهر است.

ج - اوزایرینه Uzâyêirina [صفتی است مشکل از همان پیشاوندی که رایثوینه تشکیل

شده و از ayar «روز» و uz، برداشتن - و آن زمانی است که روز بیابان میرسد] یا uzîrin هنگام پسین (بعد از ظهر) که از رایثوین تا طلوع ستارگان بطول میانجامد (بندهش XXV، ۹)

د - ایویس روثریمه ایی ییگه Aiwiśrûthrima Aibigaya (معنی این واژه واضح نیست: ایویس روثریمه مشتق است از Sru اوستایی «شنیدن» و «شنواییدن» و

«آواز خواندن» - ایی ییگه باید از همان حرف اضافه (ایی بی) و - ga (سانسکریت) - y - gâ «آواز خواندن» (همانست که از آن گاتها مشتق شده) اشتقاق یافته باشد] Aipsrûsrima

Aibga نیمه نخستین شب، از طلوع ستارگان تا نیمه شب.

ه - اوشهینه Ushahina [بمناسبت سیده دم ushah که آنرا پایان میرساند بدین نام خوانده شده] یا Ushahin، نیمه دوم شب، از نصف شب تا فول ستارگان (رك :

26-25 p. 1 - A. V. Z (۱) رك : خرده اوستا (آتش نیایش) - نیز جلد دوم زند اوستای دارمستتر (نیایشها) - بخش اساسی آتش نیایش ازهای LXII تشکیل شده است.

(۲) بنام ماسی mâci (۳) برای اطلاع از شرح جزئیات آتشکده موسوم به آگیاری کلا با

که در ۱۸۳۷ م. بنا شده رك : زند اوستا ج ۱ : ص LXV - LXV (۴) ایران در زمان ساسانیان ص ۱۰۹. (۵) کتاب ۴ (ك). (۶) رك : ص ۲۳۲

آئین مزدیسنا - آتش

امروز یکی از مهمترین آتش های بهرام ، آتشکده شهر نو ساری هندوستان است که تقریباً هفتصد سال از بنای آن میگذرد - استاد محترم آقای پورداد ، در مورد این آتشکده نگاشته اند (۱) :

«در سنت پارسیانست که آتش بهرام را مهاجرین (۲) از ایران با خود آوردند، شاید هم درست باشد ، چه غالباً در تاریخ طبری و مسعودی میخوانیم که ایرانیان از بیم آنکه آتش بدست دشمنی افتد و خاموش شود در وقت شکست آنرا با خود برداشته بجای دورتر فرو میگذارشتند ، هر چند که بتدریج آتشکده های باشکوه ایران خاموش و بمسجد تبدیل یافت ولی تا حدی که ممکن بود در نگهداری آن کوتاهی نکردند یزدگرد سوم پس از شکست نهاوند خود بشخصه آتش مقدس ری را که مخصوصاً محترم شمرده میشد بر گرفته بمرو برد - اگر هم ایرانشاه (۳) پس از ورود مهاجرین در سنجان (۴) در سال ۷۱۶ بر پا شده باشد باز ۱۲۳۰ سال (۵) از عمرش میگذرد و هماره پریشانی و سرگشتگی خواستارانش را در کشور بیگانه نگران بوده ولی در کشاکش روزگار رنگ سرخ خویش نباخته، یاران را بازبان گرم پیایداری و دلگرمی پندهمیداد - پس از شکست سنجان در جائیکه بیشتر اقامت نمود ، نوساری است که مدت ۲۳۵ سال در آنجا بود فقط دو سال از ۱۷۳۳ تا ۱۷۳۶ در سورت بسر برد - در ۱۷۴۱ از نوساری به بلسار رفت ، در پنجابیش از یکسال نماند ، آنگاه به اوداده Udada رفت - اینک دویست و چهار سال (۶) است که درین ده استقرار یافته است .

هزارتن زرتشتی از دستور و موبد و هیربد و بهدین دور آنرا گرفته اند ، زرتشتیان ایران و پارسیان هندوستان نیز زیارت آن میروند مخصوصاً ماههای اردیبهشت و آذرماه اوقات زیارت آنجاست - از سرای این ایران خدیو (۷) ، در بامداد و نیمروز

(۱) ایرانشاه تألیف آقای پورداد چاپ بمبئی ص ۲۲-۲۳ . (۲) مزدیسنان و زرتشتیان
که در نتیجه حمله عرب بر ایران به هندوستان مهاجرت کردند . (۳) نام آتشکده فوقست -
رک : مقدمه کتاب ص ۱۶-۱۷ . (۴) نام نخستین جائی که ایرانیان در هندوستان اقامت
گزیدند . (۵) و (۶) عدد فوق نسبت بسال ۱۳۲۵ خورشیدی (سال تألیف ایرانشاه) حساب شده .
(۷) منظور آتشکده ایرانشاه است .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و شام، سرود اوستا از موبدان سفید پوش بلند است - ایرانشاه با صد ها خدام خود یادآور آتشکده های شیز و ری و استخر در روز گاز با فر و شکوه ساسانی است. (۱)
کارنگی میلیونر مشهور آمریکائی در ضمن سفرنامه خود بدور دنیا، راجع بعبادت زرتشتیان که در بمبئی دیده نویسد (۲):

« هنگام غروب آنگاه که آخرین پرتو خورشید در پس دریای مواج فرو میرفت و اشعه سیمین هلال ماه از افق میدرخشید، جمعی از پارسیان با زنان شان با لباس های زیبا و مجلل در ساحل دریای هند جمع بودند. این روز بسبب رویت هلال ماه نزد این ستاینندگان طبیعت مقدس بود. آتش مقدس بهترین وضعی در آن محل تابان بود یعنی خورشید در منتهی درجه زیبائی خود آخرین پرتو گلگون خویش را از صفحه گیتی بر میگرفت. امواج عظیم اقیانوس هند با ابهت تمام در حرکت و نسیم دلکش ملایمی از فراز آن ساحل میوزید. پارسیان با قیافه های حاکی از ایمان در مقابل چنین منظره ای که روح هر بیننده با ذوقی را مجذوب می ساخت مشغول عبادت اهور مزدا، خداوند یکتا، بودند - در حقیقت هیچ ستایش را بهتر و ساده تر از این نمیتوان تصور کرد، این طرز ستایش طبعاً روح بیننده را متأثر نموده متوجه يك مبدأ کل میسازد و برای ستایش او بر می انگیزد، چنانکه من نیز بی اختیار در این طرز ستایش با آن جمع پارسی شریک شده، در بقای عظمت طبیعت سرود گوی آفریننده یگانه گردیدم. در این ستایشگاه طبیعی جز آواز موج های عظیمی که بساحل دریا میغلطید موسیقی دیگری نبود و در واقع نیز جز این موسیقی مقدس طبیعی هیچ ارغوانی لایق آن نیست که با سرود ستایش خداوند هم آواز گردد. »

در خرده اوستا (۳) ضمن پنج نیایش، آتش بهرام نیایش یاد شده - این نیایش را در هر پنجگاه موبدان در آتشکده میخوانند و در آذر روز (نهم) هر ماه نیز

(۱) کتاب ایرانشاه تألیف آقای پسروداود ص ۲۳. (۲) بنقل ساموئل لنگس، رك:

فلسفه ایران باستان ص ۵۲. (۳) از کتابهای پنجگانه اوستا. رك: بخش سوم. ص ۱۳۲.

آبِینِ مزدیسنا - آتش

خوانده میشود. (۱)

درفر هنگهای پارسی آتشکده بهرام را کنایه از برج حمل دانسته اند، بواسطه آنکه حمل خانه بهرام (مریخ) است. (۲)

۴ - آذر آئین - فقط بذکر نام آن اکتفا شده و ممیزات آن مذکور نیست و برخی آنرا (آذر آبتین) منسوب پیدر فریدون نوشته اند. (۳)

۵ - آذر خرده - مراد همان آذر فرنیغ است که شرح آن گذشت.

۶ - آذر برزین - همان آذر مهر برزین است که فرهنگ نویسان آنرا باشتباه دوبار (آتش مهر - آتش برزین) یاد کرده اند. (۴)

۷ - آتش زرد هشت - در ادبیات پارسی نام (آتش زرد هشت) یاد شده، فرهنگ نویسان آنرا ضمن آتشکده های هفتگانه و هفتمین آنها نام برده اند. (۵)

باید دانست که آذر زرد هشت نام آتش خاصی نبوده، بلکه مطابق آتشها را پیامبر ایران نسبت میدادند (۶) چنانکه فردوسی در هجوم ارجاسب بیلخ گوید:

ز خونشان بمرد آتش زرد هشت ندانم چرا هیربد را بکشت. (۷)

چه قبلا از قول دقیقی نقل کرده است که گشتاسب پادشاه آذر برزین مهر را بساخت و در این بیت نیز باید همان آتش مراد باشد - و هم فردوسی گفته:

پرستنده آذر زرد هشت همی رفت بابا زو برسم بمشت.

و نیز نظامی گنجوی در اسکندرنامه (که مکررا از گنج و ثروت آتشکده ها یاد

میکند و گوید اسکندر آنها را غارت و خراب کرد) از يك آذر گشتاسب نام میبرد که همانرا نیز (آتش زرد هشت) مینامد. (۸)

(۱) . 705 . p . III . Vol . A - Z و نیز خرده اوستا ص ۱۰۵ . (۲) رك : برهان -

راجع بهرام رجوع شود بروز نهم از (روز شماری در ایران باستان) (۳) انجمن - برهان -

فرهنگنامه پارسی (۴) و (۵) برهان - انجمن . (۶) چنانکه اغلب آتش را بنار خلیل تعبیر

کرده اند . (۷) رك : بخش هفتم بهره ۳ . (۸) رك : (آتش) در همین بخش .

آتشکده های مختلف

فرهنگ نویسان در صورت آتشکده های هفتگانه از مهمترین آنها یعنی آذرکشسب اسمی نبرده اند و از طرف دیگر بتفاریق آذرهای خرداد - خورداد - خورا - خرین را آتشکده های جداگانه محسوب داشته اند (۱) و جز اینها نام آتشکده های ذیل را نیز هتذکر شده اند :

آذر آباد، (۲)، آذر آباد سگان، (۳) آذر بایگان و آذر باد سگان (۴) - که این نامها را با تشکده تبریز و نام شهر تبریز اطلاق کرده اند (۵) - و این اشتباه است چه آذر بایگان (و محرفات آن) مأخوذ از (آتروپات) نام سرداری است که پس از اسکندر خشایرپاوند (شهربان - حاکم) استان سوم و چهارم کنونی گردید و آن ایالت یونانی (آتروپاتن) و بارمنی قدیم آتروپتکان نامیده شده و سپس آذر آبادگان و آذر بادگان و آذر بایگان گردید (۶) و معرب آن آذر بایجان (و بتخفیف آذریجان) است و بدیهی است اگر آتشکده هائی نیز در آن حوزه بوده بدین نام تخصیص نداشته است بلکه من باب اطلاق حال بمحل بدان موسوم شده.

رام برزین - علاوه بر نام یکی از قهرمانان ایران، آنرا نام آتشکده ای محسوب داشته و این بیت فردوسی را با استشهاد آورده اند:

بر آن نامه بر مهر برزین نهاد
بر موبد رام برزین نهاد . (۷)

و آن ظاهرأ همان آذر برزین مهر است که با صفت (رام) یاد شده آذر فرنیغ را (رام خراد) گفته اند . (۸)

- (۱) جهانگیری - برهان - انجمن - غیاث . (۲) معنی ترکیبی آنرا (معموره آتش) نوشته اند چه آذر آتش است و آباد معموره را گویند (برهان) (۳) «گویند چون در تبریز آتشکده بسیار بوده است بنا بر آن بدین نام موسوم شده است!» برهان . (۴) «معنی ترکیبی آن نگهدارنده و حافظ و خازن آتش بوده چه آذر بمعنی آتش است و بادگان بمعنی نگهدارنده و خزانة دار و حفظ کننده باشد و معنی مجازی آن آتشخانه است!» (برهان) . (۵) برهان - انجمن . (۶) فرهنگنامه پارسی . (۷) برهان - انجمن . (۸) رك: ص ۲۲۹ س ۶.

آئین مزدیسنا - آتش

خراد مهر - آنرا نام آتشکده‌ای دانسته بدین بیت فردوسی استشهاد کرده‌اند:
چه آذر گشسب و چه خراد مهر فروزان چو ناهید و بهرام مهر. (۱)
چنانکه گذشت خراد و مهر (بصورت عطف) صحیح است که آنرا نساخ بصورت
اضافت خوانده و نوشته‌اند. بنابراین آذر خرداد و آذر مهر (برزین) را جمعاً يك آتشکده
تصور کرده‌اند!

آتش کوشید - گذشته از آتشکده‌های مزبور خبر آتشکده دیگری نیز به ما رسیده
که در بالای کوه کوشید، میان فارس و اصفهان منسوب بکیخسرو و به (نار کوشید)
نامزد بوده است (۲) - حمد الله مستوفی قزوینی همین آتشکده را اسم برده و دیر کوشید
نامیده است. (۳)

نویسندگان ایرانی آتشکده‌های بسیار دیگر در شهرها و قصبات ایران نام برده‌اند
که مختصات آنها آشکار نیست.

گریستنسن پس از ذکر سه آتشکده بزرگ نوشته (۴): «این سه آتشکده عظیم
محل ستایش مخصوص بود و بیش از سایر زیارتگاهها زینت و ثروت داشت، لکن بسیاری
از معابد درجه دوم هم طرف احترام بوده است خاصه آنها که یکی از دلیران داستانی
یا خود زردشت نسبت داشت مانند معبد طوس و معبد نیشابور و معابد ارجم فارس و
کرکرا در ارمنستان و کویسه Kuvîsa بین فارس و اصفهان (۵).

در تواریخ بسی از آتشکده‌های جبال را که سرزمین ماد قدیم باشد، نام
برده‌اند؛ از آنجمله آتشکده‌های قزوین و شیروان، نزدیک ری و کومش است (که شاید
همان هکاتم پیلوس Hecatompulos اشکانیان باشد) (۶)

(۱) بهرام چهار: ن. ل. (۲) سنی ملوک الارض والانبیاء چاپ برلن ص ۲۷. (۳) نزهة
القلوب ص ۶۹ و نیز - Iranian Influence in Moslem Literature, part 1 (بهشتی
۱۹۱۸ ص ۲۰۴) برای اطلاعات دیگر رک: یسناها ج ۲ ص ۲۵۲. (۴) ایران در
زمان ساسانیان ص ۱۰۹. (۵) بنقل از شهرستانی چاپ کورتن ترجمه هاربروکر.
(۶) برای فهرست تمامی این شهرها رجوع شود ص ۸۳۷ کتاب شوارتز راجع بایران. آتش
کومیشن (کمیشن - قومس) در بندهشن ایرانی ذکر شده است. رجوع شود: مارکوارت،
مسیحنا فهرست.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

«در بالای تپه نزدیک اصفهان، ویرانه آتشگاهی دیده میشود (۱). بموجب روایت کلر نامک اردشیر در (اردشیر خوره) چندین آتشکده ساخت.»

سروش آذران - حمزه اصفهانی در سنی ملوک الارض والانبیاء در پادشاهی شاپور ذوالاکتاف آورده (۲): «و نصب بقریه حروان من رستاق جی ناراً سماها سروش آذران و وقف علیها قریه یوان و قریه جاجاه من رستاق [۱] لنجان.»

ابن بلخی در فارسنامه در پادشاهی شاپور ذوالاکتاف نوشته (۳): «در اصفهان: یوان (۴)، جرواء ان (۵) و آنجا آتشگاهی کرد. «مؤلف مجمل التواریخ و القصص نیز در سلطنت همین پادشاه آورده (۶): «و بخروان از روستای حسی (۷) آتشی بنهاد، سرو (د) شاذران (۸) نام کرد، و از خان لنجان اوقاف بسیار کرد آنرا.»

آتشکده مهنور؟ - حمزه در ذکر پادشاهی (کی گشتاسب) آورده (۹): «و نصب کشتاسب بر رستاق (انارباد) من کوره اصفهان فی قریه یسمی مهنور (۴) بیت نار و وقف - علیها ضیاعاً من الرستاق.»

در مجمل التواریخ هم در پادشاهی وی آمده (۱۰): «و بروستای (انارباد) دیهی کرد نمور (۱۱) و آتشگاهی بلند بر آورد، و بر آنجا وقفها کرد.»

آتشگاههای (بوم پیر) و (بوم جوان) - در فارسنامه ابن بلخی، در ذکر (فیروز آباد) فارس آمده: (۱۲) «[آنجا] دو غدیبر است: یکی (بوم پیر) گویند و دیگر (بوم جوان) و بر هر غدیبری آتشگاهی کرده است.»

آتشکده های سه گانه منسوب به کی اردشیر - حمزه در ذکر پادشاهی کی اردشیر بهمن اسفندیار آورده (۱۳): «و نصب باصفهان فی یوم واحد ثلث نیران: واحدة مع طلوع الشمس . و واحدة مع انتصابها فی وسط السماء و واحدة مع غروب الشمس، منها

-
- (۱) شرح این آثار قدیم را جکسن در کتاب ایران در گذشته و حال بیان کرده است (کریستنسن)
 (۲) چاپ برلن ص ۳۷ . (۳) چاپ گیب ص ۷۲ . (۴) یوان ن. ل. (۵) جزوان ن. ل. (۶) ص ۶۷ . (۷) جی صحیح است. (۸) در اصل چنین است. (۹) ص ۲۷ . (۱۰) ص ۵۲ . (۱۱) در اصل چنین است. (۱۲) ص ۱۳۸ . (۱۳) ص ۲۸ .

آمین مزدیسنا - آتش

نار شهر اردشیر المنصوبه فی جانب قلعه مارین ف شهر اسم للشفق و اردشیر اسم بهمن .
والثانية نار ذروان اردشیر المنصوبه فی قرية دارک من رستاق خوار . والثالثة نار
مهر اردشیر المنصوبه بقرية اردستان .

مؤلف مجمل التواریخ در ذکر اردشیر آورده (۱) : « و [سه آتش] یکی روز
[اندر اصفهان] نصب کرد [یکی] بوقت برآمدن، و [دیگر] بقطب رسیدن، و سه دیگر
بوقت غروب، و آنرا بناها برآورد و هر بدان را بدان گماشت، اول را نام شهر اردشیر
اندر جانب قلعه مارفانان (۲)، دوم را نام وزوار (۳) اردشیر، اندر دیه دارک از روستاء
برخوار (۴)، سیم نام مهر اردشیر، اندر دیهی اردستان (۵) .

مؤلف حدود العالم (که بسال ۳۷۲ تألیف شده) در عنوان (سخن اندر ناحیت پارس
و شهرهای وی) (۶) چند آتشکده را در فارس نام میبرد :

آتشکده های شیراز - « شیراز... و اندروی دو آتشکده است که آنرا بزرگ
دارند. » (۷)

آتشکده های کازرون - « کازرون ، بنزدیک دریای یونست . شهر است
بزرگ و آبادان و با خواسته بسیار و اندروی دو آتشکده است که آن را بزرگ
دارند. » (۸)

آتشکده های ... ؟ - « ... (۹) شهر است توانگر از گردوی یکی باره است .
شاپور خسرو کرده است و اندروی دو آتشکده است و موبدی و مرزبانی که پیش از وی بوده

(۱) ص ۵۴ (۲) که در سنی ملوک الارض (مارین) یاد شده . (۳) که در سنی ملوک الارض
(ذروان) آمده . (۴) که در سنی ملوک الارض (خوار) ذکر شده . (۵) یعنی ده
اردستان (باملای قدیم) .

(۶) حدود العالم مصحح آقای سید جلال طهرانی ص ۷۷ یبعد . (۷) همان کتاب ص ۷۷ .
(۸) همان کتاب ص ۷۸ . (۹) در اصل نسخه سفید مانده و ظاهراً بشاورد (در متن حدود
العالم ص ۷۹ پس از سطری وایکان و کسارج را دوشهرک از بشاورد دانسته) یا بیشاپور
Bishâpûr باید باشد که شهر است نزدیک کازرون و در این اواخر حفریاتی در آن شده . رک:
E. Herzfeld, Archaeological History of Iran. p. 84 - 86 and pl. XII-XIII.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

است نگاشته است و سرگذشتهای ایشان بر آن جای نبشته است.» (۱)
آتشکده کاریان (۲) - «کاریان، شهر کیست از دارا گرد، اندر حصار است صعب
و محکم و اندر وی آتشکده ایست که آنرا بزرگ دارند.» (۳)

(۱) حدود العالم ص ۷۹ . (۲) که ظاهراً باقیمانده آذر فرنبغ بوده . رك: عنوان
(آذر فرنبغ) . (۳) حدود العالم ص ۷۹ .

بهره ۳ = کشتی

کشتی یا کشتی - کشتی مزدیسان - منشاء کشتی - جشن کشتی بستن - نوزوت - آداب کشتی - کشتی در ادبیات پارسی:

واژه کشتی یا کشتی پارسی از کستیک *kostik* پهلوی مأخوذ است که غالباً در گزارش پهلوی اوستا و در کتابهای پهلوی بمعنی کمر بند مخصوص زرتشتیان استعمال شده از آن جمله در تفسیر بند ۱۲ از فرگرد ۱۶ و بند های ۱ - ۹ از فرگرد ۱۸ و نندیداد - و در فصل ۲۴ بند ۲۲ و فصل ۳۰ بند ۳۰ از بند هش. (۱)

این واژه از ماده کست *kost* مشتق است که در پهلوی بمعنی پهلو، سوی و کنار است و در پارسی نیز کشت و کست بهمین معنی آمده چنانکه در لاتینی *costa* و در انگلیسی *coast* و در آلمانی *küste* و در فرانسه *côte* از همین ماده است - واژه های کشتی (- کشتی گیر) و برگستوان (۲) نیز از همین ریشه است - در کتب پهلوی غالباً این کلمه بکار رفته چنانکه گفته اند: کست خوراسان (طرف خاور)، کست خوروران (طرف باختر)، کست اپاختر (۳) (طرف شمال) و کست نیمروچ (طرف جنوب). (۴)

از واژه کشتی و کشتی در پازند مطلق رشته و بندی که بمیان بندند، اراده گردیده، بنابر این کشتی گرفتن عبارتست از مصارعۀ دو تن بایکدیگر و گرفتن کمر بندهم برای غلبه بر طرف - در اشعار پارسی کشتی بهر دو معنی آمده . کمال اسمعیل گوید:

گردون که دایم آرد هر سختی برویم
آورده از طرفها در کار بنده سستی.

(۱) و نیز بندهای ۸ و ۱۰ از فصل ۲۸ بندهای ۳۶ و ۴۴ و ۵۷ و ۵۸ از فصل ۲ بهمن یشت و غیره. (۲) پوشش اسپ، برای حفاظت و زینت. (۳) اپاختر (باختر) علاوه بر اینکه بشهر (بلخ) اطلاق گردیده بمعنی شمال و مغرب هر دو آمده است (اطلاق ثانی متأخر است) چنانکه خاور بمعنی مشرق و مغرب هر دو استعمال شده. (۴) مقتبس از یادداشت های آقای پور داود.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

فریاد من رس اکنون کز دستهای بسته با چون فلک حریفی باید گرفت کستی.
و ناصر خسرو گوید :

بکستی با فلک بیرون چرا رفتی؟ کجا داری تو با او طاقت کستی؟
تو با ترسا سوی داناییک نرخی اگر چه تو کمر بستی و او کستی.
در بیت اول همان مبارزه و کشتی را اراده کرده و در دوم کمر بند و زنار
ترسایان را.

در فرهنگهای پارسی آمده: «کشتی و آن چنانست که دو کس بر هم چسبند و یکدیگر را بر زمین زنند و اصل این لغت کستی است^(۱) چه از کستن مشتق است که بمعنی کوفتن باشد و چون در فارسی سین بی نقطه و شین نقطه دار بهم تبدیل میابند بنابراین کشتی خوانند و به معنی زنار هم آمده است و آن ریسمانی باشد که ترسایان و هندوان بر کمر بندند و گاهی بر گردن افکنند^(۲) و ریسمانی را نیز گویند که کشتی گیران خراسان بر کمر بندند و در عرف ایشان زنار خوانند» - بدیهی است که این نوع اشتقاق بیرون از هوازین فن علم اشتقاق لغت میباشد و صحیح همانست که در فوق گفته شد.

کستی را (بندیدن) نیز گویند، چه چنانکه در ذیل بیاید هر فرد زرتشتی مکلف است آنرا بر میان بندد - تازیان کستیک پهلوی را معرب کرده کستیج گفتند. در تاج العروس آمده: «الکستیج بالضم خیط غلیظ یشده الذمی فوق ثیابه دون الزنار» یعنی کستیج (بضم اول) رشته ایست دوشت که ذمی (کافری که در ذمه اسلام است) در بالای جامه های خود، زیر زنار بندد^(۳) - مسعودی در کتاب التنبیه والاشراف نویسد^(۴):
«وشدهم الکساتیج فی اوساطهم کشد النصارى الزنایر» یعنی و بستن ایشان (زردشتیان)

(۱) این قول صحیح است. (۲) در اشعار نیز که امثله آنها در آخر همین عنوان ثبت خواهد شد استعمال شده. (۳) چنانکه از کتب مختلف برمیآید زنار در مورد زردشتیان بهمان کستی اطلاق میشده، نه اینکه دو چیز مختلف بوده است - مؤلف فوق ظاهراً زنار را بمعنی صدره گرفته که شرح آن در همین عنوان بیاید. (۴) چاپ پاریس ص ۱۰۱.

آمین مزدیسنا - کستی

کستی‌ها را در کمرهایشان مانند زنار بستن نصاری (مسیحیان) است .
 در اوستا، برای کستی بمعنی مطلق (اعم از بند دین و کمر بند) ائیویانگه‌نه
 𐬀𐬵𐬀𐬵𐬀 𐬀𐬵𐬀𐬵𐬀 𐬀𐬵𐬀𐬵𐬀 aiwyawnghana استعمال شده که مر کبست از دو جزء : ائیوی
 بمعنی بر، در، بالا (که غالباً این جزء در فارسی افی شده مثلاً در کلمات: افسر، افسار، افروختن
 و افکندن) - دوم یانگه‌نه yawnghana از ریشه یاه yâh که مصدر است بمعنی
 کمر بستن و نیز اسم مجرد بمعنی کمر بند آمده است - همیان که در پارسی
 بمعنی کمر بند آمده از همین ریشه است (۱) - ائیویانگه‌نه بمعنی مطلق کمر بند در اوستا
 چند بار آمده مثلاً: در رام یشت بند ۵۷ ویو (اندروای) ایزد هوا، در جزو خود
 و تاج و طوق و گردونه و اسلحه و جامه و کفش زرین دارای کمر بند (ائیویانگه‌نه)
 زرین نیز میباشد (۲) - و نیز بمعنی کمر بند مخصوص دین بارها استعمال شده مثلاً:
 در یسنای ۹ بند ۲۶ راجع بهوم آمده است: «مزدا بتو (خطاب بهوم) کمر بند (کستی) ستاره
 نشان مینوی دین مزدیسنا ارزانی داشت - و تو این چنین کمر بمیان بسته، در بالای کوه
 بلند جاودان پناه و نگهدار کلام ایزدی هستی» - در هر مزدیشت بندهای ۱۷-۱۸ چنین
 آمده: «کسیکه (ناهای اهورمزدا را) بهنگام خوابیدن و برخاستن و کستی بستن و
 کستی گشودن و ازجائی بجائی شتافتن و از ناحیه و کشور بیرون رفتن بسراید، به چنین کس
 ضربت کارد و تبر زین و تیر و دشنه و گرز و سنگ فلاخن دشمن دغا کار گر نشود.» (۳)
 کستی از ۷۲ نخ از پشم سفید گوسفند تهیه میگردد و آن باید
 بدست زن موبدی بافته شود - هفتاد و دو نخ بشش رشته قسمت
 شده، هر رشته دارای ۱۲ نخ است - عدد هفتاد و دو اشاره است

کستی
مزدیسنان

(۱) در منتهی الارب فی لغات العرب آمده: «همیان بالكسر ازار بند و کمر بند و کیسه که در آن هزینه دارند و بر میان بندند - هماین جمع - و يقال له همیان یعنی او بزرگ سرین است.»
 در چند سطر پس از این عبارت آمده: «همیان بالكسر ازار بند و کیسه که در آن در هم نهند، پارسی است.» - امیان و هامیان نیز در پارسی آمده (همزه و ها یکدیگر تبدیل میشوند چنانکه انبار و همبار - انجمن - هنجمن) سعدی گوید: هامیان از سیم و زر برداختن - به که سنگ منجنیق انداختن. (پ. د) (۲) یشتها ج ۲ ص ۱۵۶. (۳) یشتها ج ۱ ص ۵۷.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بهشتاد و دو فصل یسنا که مهمترین قسمت اوستاست - دوازده اشاره است بدوازده ماه سال، و شش اشاره است بشش گهواره که اعیاد دینی سال باشند.

کستی را باید سه بار بدور کمر بندند و این نیز بعدد سه اصل مزدیسنا: منش نیک، گوش نیک و کنش نیک میباشد^(۱) - در دوره دوم دو گره در پیش و در دوره سوم که آخرین دوره است دو گره در پشت میزنند - برای این چهار گره هم در باب دهم صد در نشر معانی ذکر شده و هر گرهی اشاره به چیزیست از اینقرار: در گره اول گواهی میدهند بهستی خدای یگانه - در گره دوم گواهی میدهند که دین مزدیسنا بر حق و فرستاده اهور مزداست - در گره سوم گواهی میدهند به پیغمبری زرتشت سپنتمان - در گره چهارم گواهی میدهند باصول مزدیسنا که منش نیک، گوش نیک و کنش نیک باشد.^(۲) هر زرتشتی پس از سن هفت سالگی از بستن کشتی، که بند بندگی خداوند است بدور کمر ناگزیر میباشد.^(۳)

در بند ۱۱ از فصل نخستین کتاب سوم (نیرنگستان) آمده: «کستی ممکن است از پشم گوسفند و موی بز یا شتر بافته شود». در بند ۱۲ همین فصل آمده است: «سوشانی»^(۴) نیز جایز دانسته که کستی از پنبه باشد. و در بند ۱۳ آن آمده: «در خصوص کستی از کز (کج = معرب آن قز = ابریشم خام) آراء مختلف است». در فصل چهارم کتاب شایست نشایست، بند ۱ آمده: «کستی از پروند (پروند = ابریشم) نشاید، بلکه باید از پشم یا از موی بز و شتر یا از موی یکی از چارپایان نیک دیگر باشد».

از اوستا مستفاد است که هر زرتشتی در سن پانزده سالگی به بستن کشتی مکلفست - در بندهای ۱۳ - ۱۴ تشریشت، فرشته باران تشر، بهیات جوانی پانزده ساله، بسنی که مرد نخستین بار کشتی بمیان بندد، و بسنی که مرد نخستین بار نیرو گیرد، و

(۱) رك : The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees, by J. J. Modi. p. 185
(۲) رك : دینکرت - کتاب ۸ فصل ۱۶، بند ۸ - و فصل ۳۷ بندهای ۲۵ - ۲۶ (چاپ سنجانا) (۳) و نیز پوشیدن صدره (که در پهلوی Shapik آمده) که جامه مخصوص بهدینانست واجب شمرده شده. (۴) یکی از مفسران اوستا در عهد ساسانیان.

آئین مزدیسنا - کستی

بسنی که مرد نخستین بار بعد بلوغ رسد، جلوه گراست (۱) - در بند ۵۴ از فرگرد ۱۸ وندیداد آمده: « دیو دروج (دروغ) بسروش گفت، از یاران من هستند آن مرد وزنی که پس از سن پانزده سالگی بی کستی و بی صدره باشند. » (۲) در شایست نشایست، بعد از سن پانزده سالگی بی صدره و کستی بودن گناه و هر گاهی بدون آنها برداشتن گناهی سنگین تر بشمار رفته است، و همچنین در کلیه کتابهای روایات و صد در نثر، و صد در بند هشت، در سن پانزده صدره و کستی داشتن واجب شمرده شده است. (۳)

کستی بمیان بستن از مراسم کهن اقوام آریائی است، درست مزدیسنا نیز این رسم بعد پیش از زرتشت نسبت داده شده، چنانکه در دادستان دینیک، فصل ۳۹ بندهای ۱۹، ۲۲، ۲۳ - و در صد در نثر باب دهم آمده که جمشید رسم کستی بستن نهاد.

منشاء
کستی

بنظر میآید که در عهد آریائی (هند و ایرانی) در سن پانزده سالگی، رسم بوده که کمر بمیان بندند تا نشانه آغاز فرخنده عهد شباب باشد (۴)، زیرا که این سن آغاز جوانی شمرده میشده، و در اوستا هم غالباً از این سن یاد شده و بهترین و فرخنده ترین اوقات عمر آدمی بشمار رفته است (۵). علاوه بر ایرانیان، در میان قوم دیگر آریائی یعنی هندوان نیز رسم کستی بستن رواج داشته، و هنوز هم رشته ای بنام یجنوپوتیه yajñôpavīta شبیه بکستی زرتشتیان در برکنند (۶) - طبقه برهمنان (پیشوایان مذهبی) در سن هشت سالگی و طبقه خشتریه xshatrya (رزمیان) در یازده سالگی و طبقه وئسیه vaissiya (پیشوایان) در دوازده سالگی باید این رشته را در برداشته باشند، پس از بستن این کمر بند استاد بشاگرد ودا و

(۱) یشتهاج ۱ ص ۳۴۵-۳۴۷. (۲) وندیداد فرگرد ۱۸ بندهای ۵۸-۵۹. (۳) رك: روایات داراب هر مزدیار ج ۱ ص ۲۲ بعد صد در نثر باب ۱۰- صد در بند هشت بابهای ۸۵ و ۸۹. (۴) Avesta Reader, Text, Notes, Glossary and Index by Hans Reichelt. (۵) یشتهاج ۲ ص ۱۶۸. Strassburg. 1911. p. 99. (۶) Haug's Essays, Seco. edit, by West, London, 1978, p. 286.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

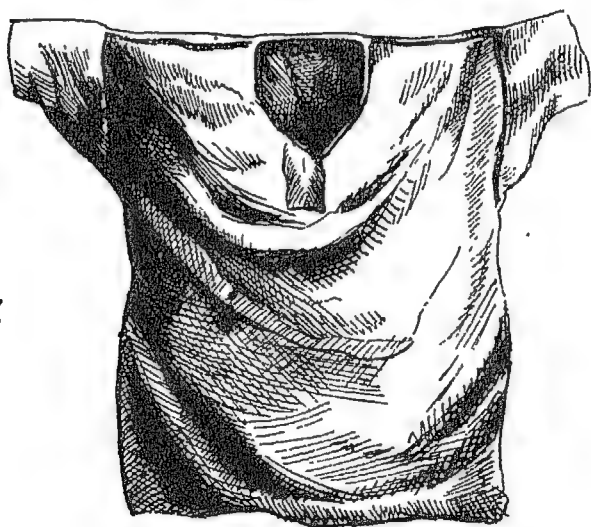
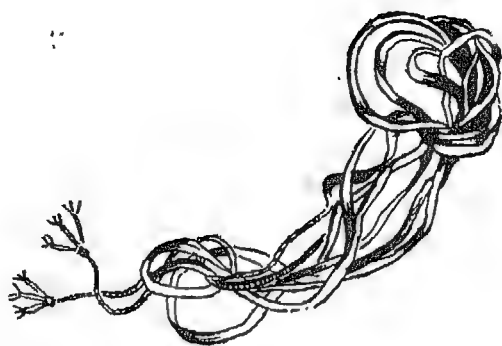
آداب تطهیر میآموزد و از تأثیر این بند، تصور میکنند که کالبد جوان از نفوذ اهریمنان محفوظ میماند. (۱)

جشن بزمیان بستن کستی ایرانیان، مانند جشن اوبانیته
جشن
کستی بستن
Upanayna هند است و هر دو قوم آریائی از روزگار
کهن تا کنون در این رسم با هم شرکت دارند، جز اینکه در میان

زرتشتیان پسر و دختر هر دو باید این بند را بزمیان داشته باشند ولی در میان هندوان فقط پسران دارای چنین رشته ای هستند - و دیگر اینکه زرتشتیان تا کنون آیین کهن را محفوظ داشته هم صدره میپوشند و هم کشتی می بندند، اما در میان هندوان رسم صدره از بین رفته، فقط رشته ای که بدور سینه بسته میشود و بشانه راست حمایل میگردد باقی مانده است (۲) - چندیست که در میان زرتشتیان عادت بر این جاری شده که مراسم این جشن را در حدود سن هفت سالگی کودک بجای میآورند و برخی در میان شش و یازده سالگی - برای دختران معمولاً از شش تا نه، و در صورت پیدایش مانعی از قبیل ناخوشی و غیره که کودک نتواند چند دعای مختصر را که برای اجرای مراسم جشن لازم است فراگیرد این جشن تا پانزده سالگی بتأخیر میافتد - چنانکه گفته شد در خود اوستا و کتابهای دینی پهلوی و بازند و روایات پارسی، برای کشتی بندی سن پانزده سالگی قید شده، جز در یکی از قطعات متأخر اوستای بنام وچر کرت دینیک (احکام دینی) که سن هفت تعیین شده است. (۳)

جشن کشتی بندی یا کشتی بستن یا کشتی دادن یکی از بزرگترین پیش آمدهای عمر یک زرتشتی بشمار میرود، زیرا از این روز بعدوی وارد جمع بهدینان میشود - بنا بمندرجات صد در نثر و صد در بندش و دیگر کتب روایات، در هر جای دنیا که کردار نیک از بهدینی سرزنده که کسی که کستی بسته اند از آن ثواب بهره مند میگرددند (۴)

(۱) Die Alterpersische Religion und das Judentum von Scheftelowitz, Giessen. 1920. s. 78 (پ. ۵) (۲) The Religion of Zarathushtra, by Irach Jehangir Sorabji Taraporewala. Madras. 1926. pp. 20, 110-115.
(۳) رك : خرده اوستا ص ۶۷. (۴) صد در نثر باب ۲۰ - صد در بندش باب ۸۵.

(اوستای شپیکل ج ۲)

برابر صفحه ۲۴۸

۲ - صدره

۱ - کستی

آئین مزدیسنا - کستی

نظر بدین اعتقاد کستی رشته ایست که همه پیروان آئین مزدیسنا را بهم می پیوندد و همگان را در عبادت و اطاعت خدا همکار و انباز میسازد.

در روز کستی بندی، کسان کودک بفرخور خویش جشن بزرگی فراهم میسازند و همه خویشان و بستگان و دوستان را بمیمانی دعوت میکنند - بخود کودک هم ارمغانها می بخشند و چند تن از موبدان نیز برای بجا آوردن مراسم مقرر در مجلس حضور بهم میسرانند.

این جشن را معمولاً پارسیان هند (نوجوت) نامند، در این نوزوت واژه مانند بسیاری از واژه های پارسی که در زبان گجراتی تغییر شکل میدهد، زاء بجیم تبدیل شده^(۱) بنابراین اصل آن نوزوت باید باشد، زیرا تلفظ زاء در زبان گجراتی نیست، خود واژه زوت، جوت تلفظ میشود - شپیگل Spiegel آلمانی احتمال داده که آن در اصل نوزات (نوزاد) بوده^(۲) - در صورت صحت این حدس چنین اراده شده که پس از کستی بستن بچه زندگانی نوی از سر میگیرد و باین میماند که در داخل شدن در جمع بهدینان، دیگر باره بعرضه وجود پا میگذازد - وست West نیز این واژه را در کتاب پهلوی شایست نشایست^(۳) نویداری خوانده و نوزاد^(۴) ترجمه کرده است^(۵) - دانشمند پارسی ایرج تار پوروالا نیز نوزوت و نوزاد را یکی دانسته است^(۶) - گروهی از خاورشناسان و پارسیان، نوزوت را از دو واژه اوستائی گرفته اند: نخست از ناوه nava که بمعنی نو و تازه است، دوم از زئوتر Zaoatar (نانی که به پیشوایان داده شده و در پهلوی زوت zot گردیده و همچنین امروز) یکی از دو موبد که با هم مراسم دینی بجای میآورند، زوت و دیگری راسپی Raspi نامیده میشود.^(۷)

(۱) چنانکه اسم خاص (زال) را (جال) تلفظ کنند. (۲) نیز شپیگل احتمال دیگری داده که این کلمه از zaota (کلمه اوستائی) مشتق باشد: رك:

Die Heiligen Schriften der Parsen. Band II; Leipzig, 1859, s. XXIII

(۳) فصل ۱۳، بند ۲ (۴) Renewed birth (۵) Sacred Books of the East, vol XVIII, p 354

(۶) The Religion of Zarathustra, by Irach Jehangir Sorabji Tareporewala, p. 112

(۷) رك: زند اوستا. دارمستتر ج ۱ ص LV

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

در شبانروز باید در موارد ذیل کشتی نو کنند، یعنی رشته را
از میان گشوده و خدای را یاد و اهریمن را نفرین کرده، و نیرنگ
کستی^(۱) خوانده دوباره آنرا بمیان بندند :

آداب
کستی

نخست بلافاصله پس از برخاستن از خواب - دوم پس از قضاء حاجت -
سوم پیش از نماز گزاردن - چهارم هنگام گرمابه رفتن و تن شستن - پنجم پیش
از خوراك^(۲).

هنگام کشتی نو کردن ، اگر بامداد باشد ، روی بمشرق کنند - در پسین (بعد
از ظهر) رو بمغرب نمایند - در شب رو بچراغ یا بماء کنند . پیش از بستن کستی ،
در روز جشن کستی بندى، كودك را غسل داده آداب استحمام مقدس بجای میآورند ،
سپس بنا بدرخواست موبد باید كودك كلمه دين (كلمه شهادت)^(۳) بزبان راند -
آنگاه موبدى كه اجرای مراسم را بعهده گرفته یتاهاو^(۴) گویان بوى صدره میپوشاند
و موبدان دیگر هم درسرود یتاهاو با او هم آواز میشوند - آنگاه موبد پشت سر بچه
ایستاده هر دو روی بسوی خاور کنند ، اگر بامداد باشد ، و اگر غروب باشد روی
ببaxter نمایند - موبد سر آغاز هر مزدیشت را میخواند و سپس بسرودن نیرنگ کستی
بستن می پردازد و در حالیکه اذعیه مختصری را می سراید ، کشتی را در روی صدره
با آداب مخصوص سه بار بدور کمر طفل میگرداند ، كودك نیز در وقت سرودن نیرنگ
کستی بستن با موبد هم آواز میگردد - پس از آنكه كودك صدره و کشتی را دارا شد ،
آخرین و مهمترین كلمه دين را كه از یسنای ۱۲ مأخوذ است و در اعتراف دين
زرتشتی است میخواند . در پایان موبد «تندرستی» را كه دعای درود است خوانده مراسم را

(۱) دعائی كه به هنگام کستی بستن خوانند. رك : خرده اوستا (نیرنگ کستی) ص ۵۸-۷۴ .

(۲) رك : Z-A. vol. 1 . p. LII - LIV (۳) رك : خرده اوستا ص ۱۸۵ .

(۴) نماز مشهور زرتشتیان . رك : خرده اوستا ص ۴۲ بعد .

آئین مزدیسنا - کستی

بیابان میرساند. (۱)

این جشن شبیه است به confirmation عیسویان که جوان عیسوی در سن پانزده سالگی در کلیسا برابر کشیش اعتراف بدین مسیح کند و ازدست وی افخارستیه eukharistia گرفته می‌نوشد، و آن عبارتست از نان و شراب که بمنزله خون و گوشت وردان عیسی پنداشته میشود - این نان و شراب یادآور درون « در نونه draona اوستا) نان مقدس و فشرده هوم (haoma اوستا) زرتشتیان میباشد. (۲) در ادبیات پارسی - بارها از کستی و کشتی بمعنی مطلق کمر بند و بژه زرتشتیان یاد شده است. دقیقی در شاهنامه گوید :

سر نامداران ایران سپاه	گرانمایه ، فرزند لهراسب شاه
که گشتاسب خوانند ایرانیان	بیستش (۳) یکی کشتی او بر میان.
گشتاسب مردم را دعوت کند :	

ببرز و فر شاه ایرانیان	ببندید کشتی همه بر میان
پس : همه سوی شاه زمین آمدند	ببستند کشتی بدین آمدند.

پس از آنکه ارجاسب دیویسنا پادشاه توران از گرویدن گشتاسب بمزدیسنا و ایمان آوردن وی بزرگداشت آگاه گشت بدو نوشت :

مر آن بندها از کمر باز کن	بشادی می‌روشن آغاز کن.
---------------------------	------------------------

که مراد همان کستی است - اسفندیار نیز بفرمان پدر آئین زرتشت را در اقطار جهان انتشار داد ، پیروان آئین نو بکی گشتاست نبشتند :

ببستیم کشتی و گشتیم ساز	کنونت نشاید زما خواست باز.
-------------------------	----------------------------

(۱) راجع بادعیه که در جشن کستی بندی خوانده میشود و مراسم آن رک :
 The Naojote Ceremony of the Parsees, by . J.J . Modi , 2.edit.
 Bombay , 1914 - The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees,
 Bombay, 1922, p . 193 -194 - Sacred Books of the East-vol : XVIII , by
 West, p - 383 - 388.

(۲) رک : یشتها ج ۱ ص ۴۱۹ - خرده اوستا (نیرنگ کستی یستن) ص ۵۸-۷۴. (۳) ضمیر شین افاده فاعلیت میکند نه مفعولیت.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

فرخی گوید :

کستی هر قل بتیغ هندی بگسل بر سر قیصر صلیب هاهمه بشکن.

خاقانی راست :

ریشان سبجه بگسستند و کستی یافتند گوهر قندیل بشکستند و ساغر ساختند.

زراتشت یهرام پژدو در (زراتشت نامه) اندر ترجمه احوال خود گوید :

ببستند میانرا بکستی و بند (۱) بدانسته لختی زوستا و زند.

همو در (ارداویراف نامه) گوید :

بشد بر تخت زر ، اردای ویراف پنامی (۲) بر رخ و کستیش بر ناف.

(۱) مراد بند دین است. (۲) رویتدی که در موقع عبادت، زرتشتیان بکار برند.

بهره ۴ = باژ و زمزم

واژه باژ که باج و باز و واج و واژ هم گفته میشود (۱) از ریشه باژ

اوستائی وج vâj ، که در سانسکریت و آج vâc و در

پهلوی واج vâj و یا واج vâjak آمده است - همین ریشه در لاتینی و کس vox

و در فرانسه و انگلیسی $\text{voice} - \text{voix}$ شده . باژ بمعنی کلمه و سخن و گفتار میباشد - از همین ریشه است کلمات : آواز - آوازه (۲) - آوا (۳) - گواژ - گوازه (۴) و واژه که امروزه بمعنی لغت و کلمه استعمال میشود .

در فرهنگهای پارسی (۱) آمده : باژ خاموشی باشد که مغان در وقت شستن بدن و چیزی خوردن بعد از زمزمه (۵) آغاز کنند .

باید دانست که کلیه دعاهای مختصر را که زرتشتیان آهسته بزبان میرانند باژ گویند (۶) - چنانکه فردوسی گوید :

پرستنده آذر زردهشت
همیرفت با باژ و برسم بمشت .

و نظامی گوید :

چو آمد وقت خوان دارای عالم ز موبد خواست رسم باژ و برسم .
نباید باژ بمعنی مزبور را با باژ بمعنی باج و خراج اشتباه کرد (۷) - باج بمعنی اخیر در سنگ نبشته بهستان باجی hâjî (در کلمه hâjî - hâj - hâ - h) آمده - فردوسی گوید :

پذیریم با باژ ساوگران نجوئیم دیهیم گند آوران .

-
- (۱) برهان - انجمن - جهانگیری - غیاث . (۲) مغنی دَف و چنگ را سازده - بیاران خوش نغمه آوازده «حافظ» (۳) ای بلبل خوش آوا آواده - ایساقی آتقدح، با ما ده «رودکی» (۴) بضم اول بمعنی نکوهش و سرزنش :
گوازه همی زد چنین بر فسوس همی خواند مهر اراج را، نوعروس . «اسدی»
(۵) بدیهی است که اشتباه است، چنانکه ذیلاباید زمزمه همان باژ است . (۶) (سروش باژ)
که دعای مخصوص سروش (از بزرگترین ایزدان مزدیسنا) است و ضمن خرده اوستا آمده است .
(۷) برهان - انجمن - جهانگیری .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و بدین معنی باز هم آمده - دقیقی گوید :

بیستیم کستی و گشتیم ساز کنوت نشاید ز ماخواست باز.

زمزم در فرهنگهای پارسی زم را بمعنی آهسته گرفته و زمزم را لفظ بمعنی آهسته آهسته^(۱) و اصطلاحاً «کلماتی که مغان

در محل ستایش باری تعالی و پرستش آتش و هنگام بدن شستن و چیزی خوردن بر زبان رانند» دانسته اند و نیز زمزم را نام کتابی نوشته اند از مصنفات زردشت^(۲)!

از همین ریشه است زمزمه که عبارتست از خوانندگی و ترنمی که بآهستگی کنند :

سعدی: مطرب مجلس بساز زمزمه عود خادم محفل بسوز معمره عود.

نظیری: درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی جمعه بمکتب آورد طفل گریز پای را.

در بیشتر کتب متقدمان که راجع بایران باستان و زرتشتیان بحث کرده اند ذکر

زمزم و زمزمه آمده و آن همان باز است که لب فرو بسته آوا خوانند - فردوسی راست:

فرو آمد از اسب و برسم بدست به زمزم همی گفتم، لب را بیست.

در کتاب التاج منسوب بجاحظ آمده: «کانت ملوک آل ساسان - اذا قدمت

مواعدهم زمزموا علیها، فلم ينطق ناطق بحرف حتی ترفع. فان اضطر وا الی کلام،

کان مکانه اشارة و ایما یدل علی الغرض الذی ارادوا والمعنی الذی قصدوا. یعنی :

پادشاهان ساسانی - هنگامیکه طعام ایشان حاضر میشد - بر آن زمزمه میکردند، و

کسی بحرفی سخن نمیگفت تا بلند شود و اگر ناچار بسخن گفتن میشد، بجای آن باشاره،

غرض و مقصود خود را میفهماند.

(۱) زم در اوستا و پهلوی بمعنی زمستان آمده و در لفظ الفرس اسدی (چاپ تهران ص ۳۴۳) بمعنی گوشت درون و بیرون دهان نیز یاد شده. بکتاب خاور شناسان راجع بساژه های اوستایی و پهلوی و اکدی و سومری و آرامی رجوع شد زم بمعنی مذکور فوق نیامده - اما در این بیت منسوب بشاعر عرب جاهلی که مسعودی در التنبیه و الاشراف (ص ۹۵) نقل کرده:

زمزمت الفرس علی زمزم و ذاك فی سالفها الاقدم.

پیدا است که گوینده فقه اللغة عامیانه بکار برده و زمزم یازمزمه (باز) زرتشتیان را باز زمزم (نام چاه نزدیک کعبه) خلط کرده است. (۲) هدایت در انجمن آرا گوید که معنی مورد تأمل است چه مصراع: (بزمزم همی گفت و لب را بیست) که مورد استشهاد آورده اند، بهمان معنی آهسته دعا خواند نیست.

آئین مزدیسنا - باژ و زمزم

مسعودی چنین مینویسد (۱): «وهو نبي المجوس الذي اتاهم بالكتاب المعروف بالزمزمة عند عوام الناس و اسمه عند المجوس بستاه» (۲) یعنی: او (زرتشت) پیامبر مجوس، کسیست که برای ایشان (زردشتیان) کتابی را که در نزد عوام موسوم بزمزمه است و اسم آن در نزد مجوسان اوستاست، آورده است.

بدیهی است که این قول اشتباهست، چه هیچیک از بیست و یک نساخ اوستای عهد ساسانیان، چنین نامی نداشته و امروز نیز هیچکدام از قطعات اوستا و هیچیک از دعاهای مزدیسنا بزبان پازند چنین نامی ندارد - همین اشتباه موجب شده است که فرهنگ نویسان ایرانی زمزم را نام کتابی از مصنفات زرتشت بدانند. ابوریحان بیرونی، زمزم را چنین تفسیر کرده است:

«و سروش اول من امر بالزمزمة و هو الايماء بالغنة، لا بكلام مفهوم، و ذلك انهم اذا صالوا وسبحوا الله و قدسوه، تناولوا الطعام في وسط ذلك فلا يمكنهم الكلام وسط الصلوة فيهمون ويشيزون ولا يتكلمون، وهذا على ما اخبرني به آذر خور المهندس» (۳) یعنی سروش نخستین کسی بود که زمزمه امر کرد و آن عبارتست از اشاره ای که لب بسته ادا شود، نه با گفتار مفهوم، و این امر از آن روست که چون ایشان (زردشتیان) نماز گزارند و تسبیح خدا کنند و اوراستایش نمایند، در این میان طعام تناول کنند، ناگزیر ایشانرا میسر نگردد که در میان نماز سخن گویند، پس همه می کنند و اشاره نمایند و سخن نرانند - این روایت را من از آذر خورای مهندس شنیده ام.

مؤلف بیان الادیان (۴) نویسد: «(مغان) بوقت طعام خوردن سخن نگویند و زمزمه بوقت طعام خوردن واجب دانند.» باید یادآوری کرد که زمزمه کردن پیش از غذا معمول بوده نه در وسط طعام (۵)، چنانکه میدانیم از زمان بسیار قدیم ایرانیان را عادت بر این بوده که در وقت غذا ساکت باشند و سخن نگویند - این رسم را تا چند

(۱) چاپ قاهره ص ۱۸. (۲) مروج الذهب چاپ پاریس ج ۲ ص ۱۲۴ - خرده اوستا ص ۸۳.
(۳) آثار الباقیه ص ۲۱۹ - خرده اوستا ص ۸۴. (۴) چاپ تهران ص ۱۶. (۵) چنانکه ابوریحان و مؤلف بیان الادیان نوشته اند.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

سال پیش از این زرتشتیان رعایت میکردند - دعاهائی که بزبان پازند، یا بزبان پارسی در آغاز و انجام بسیاری از قطعاعات خرده اوستا^(۱) آمده، مانند بندهای اوستائی همان قطعاعات^(۲) بآواز معمولی خوانده میشود، ولی ادعیه كوچك پازند یا پارسی که در میان بند های اوستائی میآید باید آنها را بازگرفت یا بعبارت دیگر زمزمه کرد.^(۳)

در اخبار مربوط بتاریخ ایران بارها بپاژ گرفتن اشاره شده است، از آن جمله در ضیافت نیاطوس سفیر روم در نزد خسرو پرویز، هنگامیکه بندوی، از گماشتگان وی، پیش از غذا با برسم داخل شد و شاه بذکر (باز) مشغول گردید، سفیر مزبور بر آشفت و از سر خوان برخاست: فردوسی گوید:

بیامد نیاطوس ^(۴) با رومیان	نشستند با فیلسوفان بخوان
چو خسرو فرو دآمد از تخت بار	ابا جامه روم گوهر نگار
خرامید خندان و بر خوان نشست	بشد تیز بندوی و برسم بدست
جهاندار بگرفت باز جهان	بز زمزمه می رای زد، در نهان
نیاطوس کان دید انداخت نان	ز آشفتگی باز پس شد، ز خوان
همی گفت: «باز و جلیبایهم»	ز خسرو بود بر میسحا ستم ^(۵)

و نیز باز گرفتن یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی در سر خوان خسرو آسیابان مرو، که یزدگرد او را پی برسم فرستاد - خسرو، بقول فردوسی:

برسم شتایید و آمد براه بجائی که بود اندر آن باژگاه
و چون ازو میپرسند که در آسیا کیست؟ گوید گنداورى آنجا نشسته است که:
برسم همی باژ خواهد گرفت سزدگر بمائی ازو در شگفت.^(۶)

همچنین مطابق روایت ابن الندیم در الفهرست، عبدالله بن المقفع فارسی درسر خوان میزبان خود عیسی بن علی (عم منصور دومین خلیفه عباسی) باز گرفت.^(۷)

(۱) دك: خرده اوستا تألیف آقای پور داود. (۲) چون آنها ترجمه قطعاعات اوستائی هستند. (۳) (پ ۵۰) 379 - 380 The Religious ceremonies, by J. J. Modi, p. 379 - 380. باید باشد. (۴) ظاهر آهمان Taïdus یا Theodosius. (۵) برای اطلاع از باژ و زمزمه دك: خرده اوستا ص ۸۲-۸۴. (۶) دك: شرح حال ابن المقفع تألیف آقای اقبال چاپ برلن ص ۱۱.

آئین مزدیسنا - باژ وزمزم

منوچهری گوید:

در حنجره شد چو مطربان بلبل در زمزمه شد چو موبدان قمری.
زراتشت بهرام پژدو، بیژ گرفتن اردای ویراف اشاره کند :
گرفت آنگاه باژ اردای ویراف بسه دفعه بخورد آن باده صاف
گرفتن باژ و گهنبار^(۱) کردن براه ایزدی هر کار کردن^(۲).

(۱) گهنبار یا گاهنبار (در پهلوی گاهنبار) جشنهای ششگانه سال را گویند. (۲) فردوسی
نامه مهر ص ۵۰۱.

پهر ۵ = برسم

برسم - برسمچین - برسمدان - مشخصات برسم - مقصود از برسم - برسم در ادبیات پارسی.

این واژه که در اوستا برسمن *br̥sm̥n* آمده

برسم

مشتق از برز *barəz* به معنی بالیدن و نمو کردن است. همین ریشه در سانسکریت بره *barh* آمده. در فرهنگهای پارسی آنرا بفتح اول و سوم (بروزن مرهم) نوشته اند (۱) ولی دارمستتر آنرا بضم دوم *barsom* نگاشته (۲) اما قاعده، بمقتضای اشتقاق فوق حرکت میم را (در اصل اوستائی) باید بمقابل داد و بنابراین قول قرهنگ نویسان اصح است.

برسم عبارتست از شاخه‌های بریده درختی که هریک از آنها را در پهلوی **تاک** و پارسی **تای** گویند. در اوستای موجود سخنی نیست که دال بر این باشد شاخه‌های مزبور را از چه درختی باید تهیه کرد، فقط در یسنای ۲۵ بند ۳ آمده: اورورم برسمنیم *urvarām barəsmānīm* یعنی برسم درخت یا گیاه.

از این عبارت و از بندهای دیگر اوستا برمیآید که برسم باید از جنس اورورا *urvarā* یعنی رستنی‌ها باشد، نه از جنس فلز. (۳)

در کتاب (شایست نشایست) فصل ۱۴، بند ۲ همین ابهام باقی مانده، فقط بذکر آنکه باید شاخه‌ها از درخت پاکیزه ای باشد، اکتفا شده، اما در کتابهای متأخران آمده است که برسم باید از درخت انار چیده شود.

این شاخه‌ها یا **تای‌ها** با شستشو و آداب و ادعیه مخصوص، **برسمچین** با کاردی ویژه که آنرا برسمچین گویند بریده میشود. در

فرهنگهای پارسی آمده:

« برسم شاخه‌های باریک بی‌گره باشد، بمقدار یک‌دو که آنرا از درخت

(۱) برهان - انجمن. (۲) زند اوستا ج ۱ ص LXIII (۳) رك: زند اوستا ج ۲، نیرنگستان - نیز ج ۱ ص LXXV-LXXIII

آئین مزدیسنا - برسم

هوم ببرند و آن درختی است شبیه بدرخت گز^(۱) و اگر هوم نباشد درخت گز و الا درخت انار. و رسم بریدن آن چنانست که اول کاردی که دسته آن هم آهن باشد، و آنرا برسمچین خوانند پادیاوی کنند یعنی پاکیزه بشویند و آب کشند پس زمزم نمایند یعنی دعائیکه در وقت عبادت آتش و بدن شستن و چیزی خوردن میخوانند بخوانند، و برسم را با برسم چین ببرند.»^(۲)

برسمدان

در میان زرتشتیان ایران و هندوستان از دیر باز، بجای برسمهای نباتی برسمهای فلزی که از برنج و نقره ساخته میشود بسکار میرود^(۳). این تآهای فلزی باریک ببلندی ۹ بند انگشت و بقطر ۱/۸ بند انگشت است. در فرهنگها پس از ذکر مراسم فوق نوشته اند: «... پس برسمدان را نیز آب کشند و آن ظرفی باشد مانند قلمدان و آنرا از طلا و نقره و امثال آن سازند و برسمها را اندرون آن گذارند.»^(۲)

برسمدان نام دیگر آن ماهروی است، وجه تسمیه اخیر از آنروست که قسمت فوقانی آن که دو انتهای برسمها را نگاه میدارد، بشکل تیغه ماه است^(۴). پادشاهان ساسانی در روی مسکوکات خود برسمدان را حک میکردند چنانکه آتشدانرا نیز بعنوان شعار مذهبی منقوش میساختند.^(۵)

مشخصات
برسم

در خود اوستا نیز درازاوپنهای برسم تعیین شده - دروندیداد فرگرد ۱۹ بند ۱۹ آمده: «مردان پاك باید در دست چپ برسمن، که ببلندی يك ائشه aesha و بپنهای يك يوه yava باشد گرفته نثار کنند، و باهورمزدا و امشاسپندان نماز آورند....» - واژه های مزبور

(۱) در کتب دینی پهلوی چنین تصریحی نشده ظاهراً هوم را با برسم خلط کرده اند.
 (۲) برهان - انجن. (۳) زند اوستای دارمستترج ۱ ص LXIII (۴) در اوستا نام اوستائی ماهرونیامده اما اصطلاح برسمنه پاییتی برته Barəsmāna - Paiti - berəta (در یسنای III، 1، یادداشت ۲: زند اوستای دارمستتر) وجود یک چنین آلتی را اقامه میکند. داستان دینیک LVIII، ۱۴، آنرا ماهروپ پای میك pāiyik - mâh - rūp - «برسمدان بشکل تیغه ماه» مینامد - رك: زند اوستا ج ۱ ص LXIII

(۵) L' Empire des Sassanides, par A. Christensen, p. L. 1-91 (۵)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

در گزارش پهلوی چنین تفسیر شده: «اش دراج، جواک پهن» یعنی بدر ازلی یک خیش، و به پهنای یکجو - خیش که در پارسی بمعنی گاو آهن آمده، و گویند گان-ها نیز استعمال کرده اند، با واژه اوستایی (اشنه) مذکور از یکریشه است - اما کلمه (یوه) در اوستا بویژه بمعنی جو فارسی را ندارد بلکه بمعنی گندم و مطلق حبوب و غلات آمده است. در اوستا شماره این برسمها نیز تعیین شده، در سروش یشت سرشب (یسنا ۵۷) بند ۶ آمده است: «سروش نخستین کسیست که برسم بگسترد، سه تایی و پنج تایی و هفت تایی و نه تایی، تا بلندی زانو و تا بوسط پاها...»

اکنون شماره برسم در مراسم و تشریفات مزدیسنان فرق میکند: در مراسم وندیداد و ویسپرد سی و پنج تایی و در مراسم یسنا بیست و سه تایی و در باز پنج تایی بکار میبرند (۱) - کمترین شماره آن سه تایی است که در نیرنگستان بکار میرود - مراسم برسم در کتاب مقدس بسیار قدیم تصور گردیده، زیرا در بند ۷ رام یشت آمده است که: «هوشنگ پیشدادی برای وایو (فرشته هوا) در روی تخت زرین و بستر زرین، بنزدیک برسم گسترده، نثار آورد.»

گذشته از اوستا، از خبری که استرابون نقل کرده میدانیم که رسم برسم گرفتن نزد ایرانیان بسیار قدیم است - جغرافی دان مزبور راجع بیک آتشکده در کانتاتوکا (آسیای صغیر) مینویسد: مغان در آنجا آتشی که هرگز خاموش نمیشود نگاهداری میکنند، و هر روز در آتشکده تقریباً یکساعت در مقابل آتش سرود میخوانند، یک بسته

(۱) دارمستتر در زند اوستا (ج ۱ ص LXXIV) نویسد: «برای یسنا ۲۳ ساقه برسم بکار میبرند، که ۲۱ نای آنها رادسته جمعی روی ماهر و قرار میدهند، یکی دیگر روی ظرف جوام Jivām (که برای ریختن جوام روی برسم بکار میرود) و آنها جوام تایی یعنی «ساقه جوام» و یا زورتای یعنی «ساقه زور» و یا فقط جوام مینامند - آخرین ساقه را روی ماهر و قرار میدهند؛ آنها بنام (فرا گام) یا فراخگام و بزبان اوستایی فرا کم frakem (نیرنگستان) گویند - برای ویسپرد و وندیداد، ۳۵ تایی بکار میبرند ۳۳ تایی آنها را دسته میکنند. برای یسنا رایشین - ۱۳ تایی، که ۱۱ عدد آنها را دسته میکنند، و دو تایی دیگر بعنوان جوام و فرا گام قرار میدهند - از سروش یشت (یسنا ۵۷) فقط پرمیاید که در تشریفات ۳، ۵، ۷ و ۹ ساقه باید بکار برد.»

آئین مزدیسنا - برسم

چوب در دست میگیرند و پرده تا پائین چانه می آورند که لبهای آنانرا می پوشانند. * مقصود از بسته چوب برسم و مراد از پرده پنام است. (۱)

همچنین در قسمتهای دیگر اوستا (۲) و کتب پهلوی کمابیش از برسم یاد شده است (۳) - یسنای دوم که در نیاز زور (۴) و برسم است، در نسخ خطی کهن (برسم یشت) خوانده شده، بهنگام مراسم با بندی که از برگ خرما بافته شده است برسمها را با یکدیگر می بندند، نظیر کشتی زرتشتیان این بند نیز (کشتی) نامیده میشود و بلغت اوستائی همان ایویانگنه *هدهده دوسه دوسه دوسه* که بمعنی همیان و کمر بند ذکر شده، بکار رفته (۵)

بهنگام اجرای تشریفات برسمها در روی میزی سنگی که آنرا باوستائی (ارائرو) و اکنون او روشگاه، یا آلانگاه یا تخت آلات گویند، در برابر موبدی که موسومست به (زوت zot) گذاشته میشود. آداب شستشوی برسمها، که قسمتی از آن در اوروشگاه (اوروشگاه) و قسمت دیگر در ماهروی بعمل میآید و آب زور و جیوم Jivam (۶) که با آنها ضمیمه میگردد و دعاهایی که بر آنها خوانده میشود بسیار مفصل است و درخور گنجایش این رساله نیست. (۷)

مقصود از منظور از برسم گرفتن و دعا خواندن همان سپاس بجای آوردن نسبت بنعم برسم از نباتات است که مایه تغذیه انسان و چهارپا و وسیله جمال طبیعت است. ریشه لغوی برسم یعنی برز barəz که بمعنی بالیدن و نمو کردنست دال بر آنست که از برسم همه رستنیها منظور است. در بندهای ۱۷ و ۱۸ از فرگرد ۱۹ و ندیداد آمده است: «زرتشت از اهورمزدا پرسید ای آفریدگار چگونه ستایش تو بجای آورم؟ اهورمزدا در پاسخ گفت ای اسپنتمان، زرتشت تو باید بنزدیک گیاه از زمین روئیده روی، و چنین گوئی: درود بتو ای گیاه زیبای توانای خوب روئیده، تو ای نیک مزدا آفریده، ای

(۱) رگ: ص ۱۹۵ همین کتاب و نیز: Rapp. die Religion u. Sitte der Perser nach den Griechi u. römi quellen, s. 85 (پ. د)
 (۲) جزرام یشت. (۳) رگ: تشریشت بند ۵۷ - مهریشت بند های ۸۸ و ۱۳۷ - رشن یشت بند ۳ - فروردین یشت بند ۲۷ و غیره. (۴) خوردنیهای مایع. (۵) رگ: زنداوسا ج ۱ ص LXIII (۶) رگ: ص ۲۶۰ ج ۱. (۷) رگ: زنداوستا ج ۱ ص LXXX-LXXVII

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

گیاه مقدس». بلافاصله پس از این عبارت، در بند ۱۹ آمده: «مردان پاك باید در دست چپ برسمی...» (۱)

اینکه برسم باید ببلندی يك گاو آهن و پهنای یکجوب باشد، خیال از ذکر گاو آهن و جو بتداعی معانی بشیخم و شیار خاك و زراعت و حاصل زمین که اساس تغذیه انسان و چارپایانست منتقل میگردد. مراسم برسم که آنرا در آب زور میگذارند و از رطوبت بآن نیرو میدهند بخوبی یادآور باران و بالیدن رستنی ها و آبیاری محصول و بار آور ساختن زمین است، دارمستتر بدین معنی اشاره کرده است. (۲)

و نیز اینکه در تاریخ ساسانیان خوانده میشود که پیش از غذا برسم بدست گرفته دعا میخوانده اند، ناگزیر سپاس نعمت بجای می آوردند. در شاهنامه مکرر از برسم گرفتن شاهان ساسانی پیش از غذا یاد شده.

فردوسی درباره انوشیروان و رفتارش با مهبود وزیر گوید (۳):

شهنشاه چون زمزم آراستی و گسر برسم موبدان خواستی
پارسی نخوردی جز از دست مهبود چیز

همچنین در همین داستان، زوران درباری، رقیب مهبود، جهودی را برمی انگیزد که وسیله از بین بردن او را بدو آموزد:

چنین داد پاسخ بزوران - جهود: کزین داوری غم نباید فزود
چو برسم بگیرد جهاندار شاه خورشها بین تاجه آرد براه...

و نیز در ضیافت نیاطوس سفیر روم نزد خسرو پرویز (که شرح آن گذشت) بهندوی، از گماشتگان وی پیش از غذا با برسم داخل شد، و شاه بیاز گرفتن پرداخت. (۴)
باز فردوسی از قول خراد برزین بشاه روم (در معرفی دین زرتشتی) گوید (۵):

(۱) رك: ص ۲۵۹ - همین دستور را برای ادای شکر نعمت که در بندهای ۱۷-۱۹ از فرگرد ۱۹ و نذیراد مندرجست، زرتشت بنوبت خود بکی گشتاسب داده است. رك: گشتاسب یشت فرگرد ۳- بندهای ۲۱-۲۳. (۲) زند اوستا ج ۱ ص ۳۹۷. (۳) چاپ بمبئی (نادری) ج ۴ ص ۱۸. (۴) رك: ص ۲۵۶. (۵) چاپ بمبئی (نادری) ج ۴ ص ۹۰.

آئین مزدیسنا - برسم

جهان‌دیده دهقان یزدان پرست	چو با باژ برسم بگیرد بدست
ن شاید چشیدنش یکقطره آب	گر از تشنگی آب بیند بخواب.
همچنین یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی که در مرو با آسیا پناه برد:	
بدو آسیا بان بشویر گفت	که جزبی توانی، مرانیست جفت
اگر نان کشکینت آید بکار	وزین ناسزا تره جو یار
بیارم، جزین نیست، چیزی که هست	خروشان بود مردم تنگدست
بسه روز شاه جهان را ز رزم	نبدا یچ پردازش و خواب و بزم
بدو گفت شاه آنچه داری یار	خورش نیز با برسم آید بکار
بشد مرد بیمایه بد نژاد	برش تره و نان کشکین نهاد
برسم شتایید و آمد براه	بجائی که بود اندر آن باژگاه
بر مهر زرق شد، زان کنار	که برسم کندز آن یکی خواستار
بهر سو فرستاد ماهوی (۱) کس	ز گیتی همی شاهرا جست و بس
ازین آسیا بان پرسید مه	که برسم کرا خواهی ایروزبه؟
بدو گفت خسرو (۲) که در آسیا	نشسته است کند آوری بر گیا
یکی کهنه خوانی نهادمش پیش	برونان کشکین، سزاوار خویش
برسم همی باژ خواهد گرفت	سزد گر بمانی از و درشگفت. (۳)

پس از آن، فرستاده ماهوی خسرو را نزد وی فرستاد و او چون دانست که میهمان آسیا بان، یزدگرد است او را بکشتنش برانگیخت و نام خویش را تا ابد ننشین ساخت. (۴)

در پایان این مقال، ترجمه چند بند از یسنا، های ۲ (برسم یشت) را

نقل میکنیم:

(۱) از امرای خائن یزدگرد. (۲) نام آسیا بان است. (۳) شاهنامه چاپ بمبئی (نادری) ج ۴ ص ۱۲۲. (۴) رك: مقاله (برسم) در یشتها ج ۱ ص ۵۵۶-۵۶۰. برای اطلاع از اشعار دیگر راجع بر رسم رجوع شود بپهره ییشین (باژوزمزم).

مزديسنا و تأثير آن در ادبيات پارسی

- بند ۱- زور خواستارم؛ برای ستایش، برسم خواستارم؛ برای ستایش.....
- بند ۲- با این زور و برسم اهور مزداي پاك (و) رد پاكي را خواستار ستودنم، امشاسپندان، شهر يازان نيك خوب كنش را خواستار ستايشم .
- بند ۳- با این زور و برسم (فرشتگان) گاهها (و) ردان پاكي را خواستار ستايشم ؛ هاو نئي پاك (و) رد پاكي را خواستار ستودنم ؛ ساونگهي و ويسيه پاك (و) رد پاكي را خواستار ستايشم .
- با این زور و برسم مهر دارنده دشتهای فراخ ، هزار گوش ده هزار چشم ، ايزدي را كه بنام خوانده شده خواستار ستايشم ؛ رام چراگاه خوب بخشنده را خواستار ستودنم .
- بند ۴- با این زور و برسم ريتوين پاك (و) رد پاكي را خواستار ستودنم ؛ فرادت فشور زتوم پاك (و) رد پاكي را خواستار ستايشم .
- با این زور و برسم اديبهشت و آذر پسر اهور مزدا را خواستار ستودنم .
- بند ۵- با این زور و برسم ازميرين پاك (و) رد پاكي را خواستار ستودنم؛ فرادت ويرو دخيوم پاك (و) رد پاكي را خواستار ستايشم .
- با این زور و برسم سوور پزر گوار شهر يار شيدور اپم نپات تيز اسپ را خواستار ستودنم و آبهای مزدا داده پاك را خواستار ستايشم . (۱)

بخش پنجم

می مغانه

اشتهاق - جمشید و می - شمیران
و می - کیقباد و می - جام جم -
می و مزدیسنان - در ادبیات
پارسی و تازی - مغان ، پیرمغان ،
مغچه ، می مغانه ، دیرمغان و
خرابات - وصف پذیرائی مغان .

می مغانه

در خانه نگنجد اسرار عشقبازی
جام می مغانه هم بامغان توان زد . حافظ.

اشتهاق در اوستامی بصورت مذمه *madha* استعمال شده - در هوم یشت
(یسنای ۱۰- بند ۸) چنین آمده :

«آری همه می (مذه) های دیگر را خشم خونین سلاح در پی است ، اما آن می
هوم را رامش راستی همراه است. مستی هوم سبک سازد هر آن مردمی که هوم را چون
پسر (فرزند) خردسالی نوازش کند ، هوم خود را برای آنان آماده ساخته بتن شان
درمان بخشد.»

و نیز در وندیداد، فرگرد ۸ بند ۲۲، مذومنت *madha* (به معنی می مند) (۱)
صفت برای میزد (خوردنیهای جامد) آورده شده و آن مرکبت از مذه (می) و منت (مند)
ازادات اتصاف. در پهلوی می، *madha* آمده (حوزوارش آن *madha* نوشته میشود) (۲).
در اوستا از می انگور و امثال آن بویژه نامی برده نشده ، و در هیچیک از
کتابهای دینی مزدیسنا نیز، تشویقی از باده گساری بعمل نیامده است فقط در یسنا ۴۸
بند ۱۰ آمده : « کی ای مزدا شرفا بر سالت پی خواهند برد ، کی این مشروب مسکر
و کثیف را خواهی برانداخت، از آن چیزیکه کرپانهای زشت کردار و شهریاران بدرفتار
بعمداً کشورها را میفریبند.»

برخی گمان کرده اند که مراد از مشروب مسکر مزبور می است ولی باید دانست که
در متن آیه فوق کلمه دورعوشه *dūraosha* بکار رفتن و آن لغه بمعنی (دوردارنده مرگ)
است و اوستا شناسان نظر باینکه در دیگر بخشهای اوستا همه جا این کلمه مرکب، صفت
(هوم) آورده شده ، معتقدند که در اینجا نیز مراد همان هوم (هومه اوستا) است که

(۱) میمند شهر معروف از نواحی غزنین که خواجه بزرگ احمد حسن میمندی وزیر سلطان
محمود دبدان منسوبست و نیز قصیده ای در جنوب فارس که بقول هدایت درانجمن آرا «میوه های خوب
دارد و آب روان دارد و انگور و خرمای آن موفور است.» ظاهراً از همین ریشه است .
(۲) خسرو کو اتان اریتنک - اونوالا ص ۲۶- ۲۷ .

نوشیدن آن در اعصار باستانی میان ایرانیان و هندوان رایج بوده (۱) معبدای تحریم هم نشده بلکه باده نوشی از اعمال رائج زرتشتیان بوده و هست ، و از دیر باز تا کنون ، در میان آنان هر کودکی که متولد شود ، در همان ایام خانواده وی شرابی در خم گذارند و آنرا محفوظ دارند تا در شب عروسی فرزند بعنوان میمنت صرف شود. (۲)

علاوه بر اینکه هوم ایرانیان و هوم هندوان مسکر بوده (و آیه مذکور در فوق خود دال بر آنست) ، مردم ایران از ازمئه بسیار کهن با هو و تالک آشنا بوده اند ، زیرا سرزمین اصلی آن حوالی آسیای صغیر و ایران زمین بزرگ بوده است. (۳)

در روایات ملی آمده که جمشید مکتشف می بوده - فردوسی

نخستین بار جمشید را نام میبرد که باده گساری میکرد (۴)؛

و می

نشسته بر آن تخت، جمشید کی بچنگ اندرون، خسروی جام می.

و نیز: جم اندیشه از دل فراموش کرد سه جام می از پیش نان نوش کرد

ز دادار بس بساد کردن گرفت بآهستگی رأی خوردن گرفت .

محمد بن محمود آملی در نفایس الفنون فی عرایس العیون نوشته (۵) :

« پس عضدالدوله ازو (صاحب بن عباد) پرسید که اول کسیکه شراب بیرون آورد که بود ؟ صاحب گفت در تواریخ آمده است که چون جمشید پای در رکاب شاهی آورد و دست در عنان فرماندهی زد، در خاطر خطیرش که مصقله آئینه احکام و ضمیر منیرش که مشکوة انوار مصالح خاص و عام بود افتاد که این صنایع را صناعی حکیم و این بدایع را مبدعی قدیم باید و بناچار در ایجاد هر موجودی سری و در اظهار هر مصنوعی حکمتی باشد که تا آدمی غواص وار بدریای حکمت فکرت فرو نرود بتحقیق آن نرسد ، پس جمعی را تعیین کرد تا نباتات و اشجار را در موضعی معین بنشانند و ثمرات آنرا تجربه مینمودند و چون ثمره زبر محک مذاق زدند، در لذتی هر چه تمامتر و حلاوتی هر چه بهتر یافتند،

(۱) رک: یشتهاج ۱ ص ۴۷۳. (۲) بنقل استاد معظم آقای پورداد. (۳) همچنانکه اسفناج

« که در زبانهای اروپائی همین لفظ مانده » ، فندق ، پسته ، بادام و هلو (در آلمانی Perika

و در فرانسه pêche از همین ریشه) از سرزمین ایران بوده : رک :

Kulturpflanzen und Hanstiere von Victor Helm , Berlin 1911 .s. 65 - 97

(۴) شاهنامه نادری ج ۱ ص ۷ - شاهنامه بنج ج ۱ ص ۲۶ حاشیه ۳ (۵) قسم اول در علوم و اواخر ص ۲۰۱.

مزدیسنا و تأثیر آن بر ادبیات پارسی

لیکن از غایت لطافت، بشکایت بادهای خزانگی تغییر و استحالت، در ظاهر می‌شود، طریقی می‌طلبیدند که از آن نمره نتیجه بماند، پس جمشید فرمود تا آب او را بگرفتند و در چره کردند و هر روز آنرا می‌چشیدند، چون (چند) روز برآمد تغییر در مزاج او پدید آمد و از اشتداد غلیان حالات او بمرارت مبدل شد، جمشید مهری بر آن جره نهاد و گفت باید که هیچکس متعرض این نشود که همانا ماده زهر اینست - چون ازین حدیث مدتی برآمد او را کنیز کی بود که مصور ابداع در کمان تصویر او بهیچوجه دقیقه اهل مال ننموده بود و مکمل تکوین بتمکین جمال او از وجه انسانیت هیچ نهالی نروپاییده، رعنا بدرد شقیقه مبتلا شد چنانکه تمام اطباء از آن عاجز شدند و کار بجائی انجامید که دل از جان برداشت و باخود گفت که مصلحت من آنست که قدری از آن زهر بیاشامم و از رحمت وجود خلاص یابم، پس قدحی از آن پر کرد و اندک اندک در آشامید، چون قدح تمام شد اهتزاز در او پدید آمد و قدحی دیگر بخورد، خواب برو غلبه کرد سر بر بالین نهاد و یکشنبه روز بخت، همه پنداشتند که کار او بآخر رسید، چون از خواب در آمد از درد شقیقه هیچ اثری نیافت. جمشید از سبب خواب و زوال علت تفتحص نمود، کنیز ک صورت حال باز راند، جمشید حکما را جمع کرد و جشنی ساخت و اول خود قدحی بیاشامید و فرمود، تا بهریکی از آن (جمع) قدحی دادند، چون زمانی برآمد و یکدو دور بگردید همه در اهتزاز آمدند و نشاط میگردند و آنرا شاهد او نام نهادند و بعد از آن در تربیت درخت رز و ترتیب گرفتن شراب کوشیدند و هر چند بر میآمد، مبالغه در آن زیاده مینمودند و در خوردن آن افراط میکردند.

منوچهری دامغانی در قصیده‌ای گوید :

چنین خواندم امروز در دفتری	که: «زنده است جیشید را دختری»
«بود سالیان هفتصد، هشتصد	که تا اوست می‌جوس در منظری»
«هنوز اندر آنخانه گبرکان	بمانده است بر جای، چون عرعی»
«نه بنشیند از پا و نی یکزمان	نهد پهلوی خویش بر بستر»
«نگیرد طعام و نگیرد شراب	نگوید سخن بسا سخن گستری»

هر ا اینسخن بود، نا دلپذیر
 بد ا نخانه باستانی شدم
 یکی خانه دیدم ز سنگ سیاه
 گشادم در آن با فسونگری
 چراغی گرفتم، چنانچون بود
 در آنخانه دیدم، بیکپای بر
 سفالین عروسی بمهر خدای
 بیسته سفالین کمر هفت هشت
 چو آبتنان، اشکم آورده پیش
 بسی خاک بنشسته بر فرق او
 بروگردن ضخم، چون ران پیل
 دویدم من از مهر نزدیک او
 ز فرق سرش، باز کردم سبک
 ستردم رخش را بسر آستین
 فکندم کلاه گلین از سرش
 بدیدم بنزیر کلاهش فراخ
 مرو را لبی زنگیانه سطر
 ولیکن یکی سلسیلش، سیل
 همی بوی مشک آمدش از دهان
 مرا عشق آنسلسیلش گرفت
 بیدم از مهر دو شیزگی
 یکی قطره بسر کفم بر چکید
 ببوئیدم او را و زان بوی او

چو اندیشه کردم من از هر دری
 بهنجار، چون آزمایشگری
 گذرگاه او تنگ چون چنبری
 بر افروختم دزد وار آذری
 ز زرهریوه (۱)، سرخنجری
 عروسی کلان، چون هیونی (۲) بری
 بروبر، نه زری و نه زیوری
 فکنده بسر بر، تنک معجری
 چو خرمانان پهن فرق سری
 نهاده بسر بر، گلین افسری
 کف پای او گرد، چون اسپری
 چنانچون برخواهری، خواهری
 تنک تر ز پر پشه ای، چادری
 زهرگرد و خاکی و خاکستری
 چنان کز سر غازی مغری
 دهانی وزیر دهان، خنجری
 چنانچون ز جوعی لب اشتری
 گشاده بداند، ر میانش دری
 چو بوی بخور آید از مجمری
 چو عشق پر یچهره ا حوری
 و ز آنسلسیلش زدم ساغری
 کف دست من گشت چون کوثری
 بر آمد ز هر هو ی من عبهری

(۱) زر خالص و رایج (برهان) (۲) شتر بزرگ خراسانی (قاموس - غیاث)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بسا غرلب خویش بر دم فراز یکی هاتف از غیب آواز داد «که هست این عروسی بمهر خدای» «بماید علی الحال کاینش کرد» «بود عقد کاین او، اینکه تو» «سراز سجده برداری و این شراب» در این قصیده که شبه لغزیست در موضوع خم شراب، که آنرا (دختر جمشید) نامیده و محل آنرا (خانه گبر کان) دانسته، نظر استاد منوچهری بهمان روایت کهن بوده که پیشتر گذشت.	مرا هر لبی گشت چون شگری چو رامش بری نزد رامشگری: بر یچهره ای سعتری منظری یسارزد بکاین چنین دختری کنی سجده شکر چون شاکری کشی یاد فرخنده رخ مهتری. (۱)
---	---

خیام (۲) در نوروز نامه کشف می را یکی از منسوبان جمشید اسناد
 داده نویسد (۲):

«اندر معنی پدید آمدن شراب - اندر تواریخ نبشته اند که
 بهرام پادشاهی بود کامکار و فرمانروا، با گنج و خواسته بسیار، و لشکری بیشمار، و همه خراسان
 در زیر فرمان او بود، و از خویشان جمشید بود نام او شهیران، و این دژ شهیران که بهرامست
 و هنوز برجاست، آبادان او کرده است، و اورا پسری بود، نام او بادام (۳) سخت دلیر و مردانه
 و بازور بود، و در آن روزگار تیراندازی چون او نبود. مکر روزی شاه شهیران بر منظره نشسته
 بود، و بزرگان پیش او، پسرش بادام پیش پدر، قضا را همای بیامد و بانگ میداشت، و برابر
 تخت پاره ای دورتر، بزیر آمد و بزمین نشست، شاه شهیران نگاه کرد ماری دید در گردن
 همای پیچیده و سرش در آویخته، و آهنگ آن میکرد که همای را بگزد، شاه شهیران گفت ای
 شیر مردان، این همای را از دست این مار که برهاند و تیری بصواب بیندازد؟ - بادام گفت ای
 ملک کاربنده است، تیری بینداخت چنانکه سرما در زمین بدوخت، و بهمای هیچ گزندی نرسید
 همای خلاص یافت و زمانی آنجا می پرید و برفت، قضا را سال دیگر همین روز شاه شهیران
 بر منظره نشسته بود، آن همای بیامد و بر سرایشان می پرید و پس بر زمین آمد، همانجا که مار
 را تیر زده بود، چیزی از مقدار بر زمین نهاد، و بانگی چند بکرد و پیرید، شاه نگاه کرد و
 آنهمای را بدید، باجماعت گفت پنداری این همانست (۴) که ما اورا از دست آن مار برهاندیم، و

(۱) از این پس تخلص بمدح شیخ العمید ندیم سلطان مسعود آغاز میشود. (۲) چاپ تهران
 ص ۷۰-۶۵. (۳) ظ: باذان (مینوی) - آقای بهار در حاشیه کتاب یادداشت کرده اند: باذان
 را در خراسان (باذام) گفته اند. رجوع شود: طبری در فتوحات قتیبه (۴) آقای دهخدا: این همایست.

امسال بمکافات آن بازآمده است و ما را تحفه آورده، زیرا که منقار بر زمین میزند، بروید و بنگرید و آنچه بیابید بیارید، دوسه کس برفتند، و بجملگی دوسه دانه دیدند آنجا نهاده، برداشتند و پیش تخت شاه شهیران آوردند، شاه بکار (۱) کرد، دانه‌ای سخت دید، دانا آن و زیرکان را بخواند و آن دانه‌ها بدیشان نمود، و گفت هما این دانه‌ها را بما بتحفه آورده است، چه می‌بینید اندرین، ما را با این دانه‌ها چه میباید کردن؟ متفق شدند که اینرا بیاید کشت و نیک نگاهداشت تا آخر سال چه پدید آید، پس شاه تخم را بباغسان خویش داد و گفت در گوشه‌ای بکار، و گرداگرد او پرچین کن تا چهارپا اندرو راه نیابد، و از مرغان نگاهدار و بهر وقت احوال او مرا مینماید، پس باغبان همچنین کرد، و نوروز ماه بود، یکچندی برآمد شاخکی ازین تخمها برجست، باغبان پادشاه را خبر کرد، شاه با بزرگان و دانا آن بر سر آن نهال شد، گفتند ما چنین شاخ و برگ ندیده‌ایم، و باز گشتند، چون مدتی برآمد شاخپاش بسیار شد، و بلکها بهن گشت، و خوشه خوشه بمثال گاورس (۲) ازو درآویخت، باغبان نزدیک شاه آمد، و گفت درباغ، هیچ درختی ازین خرمترینست، شاه دگر باره پادانا آن بسدیندار درخت شد، نهال او را دید درخت شده، و آن خوشها ازو درآویخته، شگفت بمسند، گفت صبر باید کرد تا همه درختان را بر برسد تا برایت درخت چگونه شود، چون خوشه بزرگ کرد، و دانه‌های غوره بکمال رسید هم دست بدو نیارستند کرد، تا خریف در آمد، و میوها چون سیب و امرود و شفتالو و انار و مانند آن در رسید، شاه بیاغ آمد، درخت انگور دید چون عروس آراسته، خوشه‌ها بزرگ شده، و از سبزی بسیاهی آمده، چون شبه میتافت، و یک یک دانه ازو همی ریخت، همه دانا آن متفق شدند که میوه این درخت اینست، و درختی بکمال رسیده است، و دانه از خوشه ریختن آغاز کرد، و بر آن دلیل میکنند که فایده این در آب اینست، آب این بیاید گرفتن و درخمی کردن، تا چه دیدار آید (۳)، و هیچ کس دانه در دهان نیارست نهادن از آن همی ترسیدند که نباید که زهر باشد و هلاک شوند، همانجا درباغ خمی نهادند و آب آن انگور برگرفتند، و خم پر کردند، و باغبان را فرمود هر چه بینی مرا خبر کن، و باز گشتند، چون شیر درخم بجوش آمد باغبان بیامد، و شاه را گفت شیر هم چون دیگ بی آتش میجوشد و بر می؟ اندازد (۴) گفت چون بیار آمد مرا آگاه کن، باغبان روزی دید صافی و روشن شده چون یاقوت سرخ میتافت، و آرامیده شده، در حال شاه را خبر کرد، شاه با دانا آن حاضر شدند، همگنان در رنگ صافی او خیره ماندند، و گفتند مقصود و فایده ازین درخت اینست اما ندانیم که زهرست یا بازهر، پس بر آن نهادند که مردی خونی را از زندان بیارند، و ازین

(۱) آقای مینوی در حاشیه نوشته‌اند: فذ: نگاه - علامه معاصر آقای دهخدا چنین تصحیح کرده‌اند: بگاز کرد (یعنی دندان زد) (۲) ارزن. (۳) ظ: پدیدار آید. (۴) تیر می اندازد: تیر زند بی‌کمان و سخت بکوشد. (منوچهری) [از یادداشتهای استاد معظم آقای دهخدا]

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

شربتی بدو دهند، تاجه بدیدار آید، چنان کرده اند، و شربتی ازین بخونی دادند، چون بخورد اندکی روی ترش کرد، گفتند دیگر خنواهی؟ گفت پلی، شربتی دیگر بدو دادند، در طرب کردن و سرود گفتن و... و نکچول کردن آمد، و لشکویه پلادشاه در چشمش سبک شد، و گفت یک شربت دیگر بدهید، پس هر چه خواهید بمن بکنید، که مردان مرگ رازده اند، پس شربت سوم بدو دادند، بخورد و سرش گران شد و بیخفت، و تا دیگر روز بهوش نیامد، چون بهوش آمد پیش ملک آوردندش، ازو پرسیدند که آن چه بود که دیروز خوردی، و خویشتن را چون میدیدی؟ گفت نمیدانم که چه میخوردم، املخوش بود، کاشکی امروزه قدح دیگر از آن بیافتمی، نخستین قدح بدشخواری خوردم که تلخ مزه بود، چون در معده ام قرار گرفت طبعم آرزوی دیگر کرد، چون دوم قدح بخوردم نشاطی و طربی در دل من آمد که شرم از چشم من برفت، و جهان پیش من سبک آمد، پنداشتم میان من و شاه هیچ فرقی نیست، و غم جهان بردل من فراموش گشت، و سوم قدح بخوردم بخواب خوش درخشم، شاه ویرا آزاد کرد از گناهی که کرده بود. بدین سبب همه دانایان متفق گشتند که هیچ نعمتی بهتر و بزرگوارتر از شراب نیست، از بهر آنکه در هیچ طعامی و میوه ای این هنر و خاصیتی نیست که در شرابست، شاه شهیران را معلوم شد شراب بخوردن، و بزم نهادن آئین آورد، و بعد از آن هم از شراب رودها بساختند (۱) و نواها زدند، و آن باغ که درو تخم انگور بکشتند هنوز برجاست، آن را بهرا غوره (۲) میخوانند و بر در شهرست، و چنین گویند که نهال انگور از هراة همه جهان پراگند (۳) چندان انگور که بهراة باشد بهیچ شهری و ولایتی نباشد، چنانکه زیادت از صد گونه انگور را نام بر سر زبان بگویند و فضیلت شراب بسیارست.

در راحة الصدور اندوباب پیدایش شراب، حکایتی شبیه بداستان فوق
مذکور است که با احتمال مصحح راحة الصدور (آقای محمد اقبال)
راوندی آنرا از کتاب الشراب، که خود او بدان اشاره نموده اخذ
کیتاب
وهی

کرده است. عین عبارت راوندی چنین است:

«آورده اند که بدور کیتاب جشنی عظیم بود و کبار در حضرت بار سماطین خدمت کشیده لکلیکی بیامد ماری در گردن آویخته و محکم شده و بر شکل دادخواهان و فریاد خوانان، در مقابل تخت ملک بر زمین نشست و بزبان مرغان از دست مارفغان در گرفت، یکی از حجاب گفت این بیزبان از دست این حیوان جانستان درمانده است و استعانت بحضرت ملک آورده

- (۱) مراد رودبمعنی ساز و آلت طربست - معینا ممکنست صواب (سرودها) باشد. (مینوی)
(۲) غوره یا غورج (مغرب) نام قریه ای بوده است بر در شهر هرات. رگ: معجم البلدان ج ۳ ص ۸۲۱ و ۸۲۴ (نوروزنامه حواشی: ص ۱۰۹) (۳) مؤید انتشار مسو از فلان ایران بسایر اقطار جهان میباشد.

و باواستظهار و ثوقی نتوان که از ما ایمن باشد تا اورا برهانیم، کیکباده بر گشاد تیرقادر و واثق بودی، فرمود که من بتیرسرمارد در زمین دوزم تا مرغ راه هوا بردارد و مار را بزار و وار بگذارد، گفتند رای اعلی بر ترست - ملک رای با مضای رسانید و مرغ بفراغ خلاص یافته از چشمها غایب گشت، بعد از زمانی چون مستبشری و مستظهیری گرازان و نازان حلقه کنان بهمان موضع فرود آمد پنج دانه در دهان، خدمت کنان سر بر زمین نهاد و بقیبت تشریف داد، ملک فرمود که مکافات این احسان که درباره او نمودیم این دانه آورده است حاضر کنید تا خود چیست؟ چون بکنار تخت نقل کردند ملک فرمود که این چه شاید بود؟ گفتند این از نوادر دهر و غرایب عصر است، چشم ما چنین چیزی ندیده است و گوش جنس این واقعه نشنیده، اصناف مردم را از علماء و حکماء و اطباء و دهاقین و رهایین و فیلسوفان (و) عطاران و بقالان و مردم کشاورز را حاضر کردند و بخدمت تخت اعلی آوردند، هر کس سخنی میگفت و در میسفت. اتفاق بر آن نهادند که این دانه هر چه را شاید از این قدر کاری نگشاید، در زمین دفن باید کرد تا زو چه زاید؟ در جای حصین رود باری جستند و بر طرف مرغزاری بکشتند و در تعهد افزودند تا بدست نبت از هر یکی شاخی جست که حضرت او ناموس اجنحه طالس بشکست، خبر بکیقباد رسید تجشم کرد و بدید و وصیتی که لایق بود تقدیم فرمود و در تعهد افزود تا بانگور بود و لطف خود بنمود، گفتند این نبت در حضرت نصرتی داشت و بمیوه سرافراشت از دویگردانها بیاید کاشت تا زب باغها و آرایش را غیا از و حاصل شود، چو بسیار شد نمی یارستند خوردن، چه بر منافع و مضار واقف نبودند، ملک فرمود که منفعت این در آب و شراب تواند بود، چو آب بگرفتند و در خنب کردند بجوش آمد، فیلسوفان از آن در تعجب ماندند، بر آن نهادند که جمعی مباح الدم را حاضر باید کردن تا تجربت حاصل آید، سه کس مختلف المزاج را یاورند و با کراهی عظیم با صند هزاریم شربتی هر یکی باز خوردند، بدوم شربت گستاخ شدند و بسوم شربت فریاد کردند تا چهارم بیاوردند، چون پنچ رسید نشاط دریشان آمد و رقص و کچول آغازیدند و لورو و سمسول ورزیدند و کس را بالای خود ندیدند، زبان بدشنام کیکباده کشیدند، چون بغایت مستی رسیدند. روز دیگر صبر نمی توانستند و بزرگان در آن شروع نمی یارستند، گفتند تا چهار فصل بریشان نگذرد ایمن نشاید بود که این نشاط غمی آرد و مرغی بریشان گمارد، در چهار فصل چند کس را این شراب بدادند تا فواید شراب روی نمود و همه را نشاط افزود، گفتند منفعت آن دانه این بود، بعد از آن زینت مجلس و جمع احباب بدان می جستند. (۱)

مسعودی در مروج الذهب (۲) این واقعه را یکی از دو برادر «ازور» و «خاخالاس»

از پادشاهان سریانی انتساب داده است.

(۲) مصحح محمد محی الدین ج ۱ ص ۱۷۹-۱۸۰

(۱) راحة الصدور ص ۴۲۳-۴۲۴.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

چون در نظر مسلمین، پادشاهان پیش از اسلام ایران، علی الاطلاق، گبر و مجوس محسوب میشدند، جمشید و کیقباد را نیز در زمره پیروان آن مذهب محسوب داشته‌اند حتی قردوسی در شاهنامه، کیخسرو را خواننده (ژندو است) معرفی کرده است (۱) و در وندیداد نیز آمده که دین اهورائی پیش از زرتشت بجمشید تقویض گردید. (۲) نظر بشهرت انتساب پیدایش شراب در زمان جمشید، جام جم (یعنی جام منسوب بجمشید) در ادبیات ایران (علاوه بر اطلاق بجام جهان‌نما که کاشف اسرار بود (۳)) بجام شراب نیز اطلاق گردیده و در ادبیات پارسی

جام جم

بساجام باده را بدو منسوب کرده‌اند. حافظ (۴) گوید:

ساقی بسیار باده و با محتسب بگو
انکار ما ممکن که چنین جام، جم نداشت.

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند.

که برد بنزد شاهان ز من گدایامی
که بکوی می‌فروشان، دوهزار جام بجامی

بده جام می و از جم ممکن یسار
که میداند که جم کی بود و کی کی؟

گاهی نیز جام باده را (جام کیان) خوانند - عطار گوید:

سیمین بران بسته میان، می کرده در جام کیان

پسته گشاده ساقیان، در پسته شکریخته.

باید دانست که در ادبیات پارسی (جام جم) را دارای هفت خط دانسته‌اند:

۱- خط جور ۲- خط بغداد ۳- خط بصره ۴- خط ازرق ۵- خط ورشکری ۶- خط

(۱) رك: بخش ۷ بهر۳ (ژند و اوستا) (۲) در وندیداد، فرگرد ۲ بند ۱-۲ آمده: پرسید زرتشت از اهورمزدا: ای اهورمزدا می‌نوی مقدس، دادار پاك جهان خاکی؛ با که نخست در میان مردمان گفت و شنود کردی تو، اهورمزدا جزا ز من زرتشت؟ بکه بنمودی آن دین اهورائی زرتشتی را؟ آنگاه گفت اهورمزدا: بجم زیبای دارنده کله و رمة خوب، ای زرتشت پاك؛ با او نخست در میان مردمان گفت و شنود کردم من اهورمزدا، جز از تو زرتشت، با و بنمودم آن دین اهورائی زرتشتی را « نسخه خطی مترجم استاد معظم آقای پورداود. »

(۳) که از آن در بخش هشتم بتفصیل بحث خواهد شد. (۴) حافظ بیش از دیگر گویندگان از جام جم و رابطه می و مغان گفتگو کرده و اوحدی مراغه‌منوچی بنام (جام جم) بنظم در آورده است.

کاسه گر ۷ - خط فرودینه و گویند خط لب جام را از آن جهت خط جور نام نهادند که چون خواهند حریف را ایندازند تا خط جور پر کرده بدو دهند. (۱)

بلعمی در تاریخ خود «می خوردن» را از آداب و شرایع زردشت می و مزدیسنان در ادبیات پارسی و تازی دانسته است و مؤلف بیان الادیان نویسد (۲): «مغان» شادی کردن و میخوردن بطاعت دارند.

فردوسی در ضمن نقل نامه ای که رستم فرخزاد، سپهبد ایران در جنگ با تازیان برادر خود نویسد و اوضاع کشور ایران را پس از غلبه عرب پیش بینی میکند، گوید: نباشد بیمار از زمستان پدید نیسارند هنگام رامش نیند.

پیداست که در عهد ساسانیان، هنگام رامش و بزم باده گساری میکردند و حتی شاهنشاهان ساسانی سالی یکروز (در جشن مهرگان (۳) مجاز بودند بحد افراط مست شوند. ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه (۴) ضمن عید مجوسان سعد، جشن (اشناخندا) را نام میبرد و نویسد: «الیوم الثامن عشر منه بابه خواره و یقال بامیخواره و هو شرب العصیر العجید الصرف». در ادبیات تازی نیز رز را بکسری (خسرو) (۵) نسبت داده و دختر کسری مینامیدند - ابونواس گوینده مشهور گوید:

اسقنی صهباء صرفاً لم تدنس بمزاج

نتیجت من گرم کسری قبل ابلان التاج

هی لدفع الهم والاحزا ن من خیر علاج (۶)

و نیز: مصونة حجبوها فی مخدرا عن العیون لكسری صاحب التاج. (۷)

ابوالمعالی سعد بن علی بن قاسم انصاری خطیری گوید (۸):

اشرب علی طرب من کف ذی طرب قد قام فی طرب یسعی الی طرب

من خندریس کعین الدیک صافیة مما تخیرها کسری من العنب

(۱) برهان - رشیدی - سروری - غیاث. (۲) ص ۱۶. (۳) بنابقول کنزیاس - رک: مقاله فروردین بقلم آقای پورداود در ایران امروز سال ۳ شماره ۱. (۴) ص ۲۳۴. (۵) خسرو انوشیروان و خسرو پرویز بخصوص کسری خوانده شده اند. (۶) دیوان ابونواس چاپ مصر ص ۱۲۷. (۷) همان کتاب ص ۱۲۹. (۸) معجم الادیاء چاپ مارگلیو ج ۴ ص ۲۳۲.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

فالراح من ذهب والسکاس من ذهب یا من رأی ذهباً یسقی علی ذهب.
 در ایام خلفای اموی و عباسی، شاعران متذوق بغداد و دیگر شهرها، بمناسبت
 حرمت می در اسلام^(۱) ناچار بخارج شهرها رفته، دردیرهای مغان و نصاری بنوشیدن
 باده مشغول میشدند - این معنی در اشعار تازی و پارسی جلوه گر گردیده - هم
 ابو نواس گوید:

دع ذاعدمتک واشربها معتقة
 من کف مضطمر الزنار معتدل
 صفراء تفرق بین الروح والجسد
 کانه غصن بان غیر ذی اود. (۲)

و منوچهری در مسمطی گوید:
 برد آن کشتگان را بسوی چرخشت (۳)
 لگد اندر پشت آنگاه همیزد و مشت
 گفت کم دوش پیام آمده از زردشت (۴)
 همه را در چرخشت فکند از پشت
 تا در افکند پهلوشان پنج انگشت
 که دگر باره بیاید همگی را کشت.

پاول هرن P. Horn، خاورشناس مشهور در کتاب تاریخ ادبیات ایران^(۵)
 نگاشته اند: «در کشور پر شراب ایران، حرام بودن آب انگور بنا بر نص صریح قرآن
 مواجه با مقاومت های سخت شده است - ایرانیان زرتشتی کمال دقت را در کشت و رزی
 انگور با نیروی حقیقی بکار میبردند و پس از سلطه اسلام بدین آسانی نمیشد این
 نوشداروی پسندیده^(۶) را از ایشان بازگرفت بهمین جهت قدیمترین شاعران با کمال
 شوق و ذوق در وصف باده اشعاری گفته اند. . . سه عنصر سرور و شادی در ایران: شراب
 و عشق و آوازه بوده است - درباره رستم در یکی از سفرهای وی در شاهنامه
 چنین میگویند:

تهمن بیزدان نیایش گرفت برو آفرین و ستایش گرفت

-
- (۱) برای اطلاع از کیفیت حرمت می در اسلام، رک: حافظ شیرین سخن تألیف نگارنده
 ص ۳۲۱ - (۲) دیوان ابونواس ص ۱۶۴ - (۳) فاعل (برد) رزبان است.
 (۴) ظاهراً اشاره است بر زردشتی بودن رزبان.
 (۵) Geschichte der Persischen Litterature, Leipzig, 1901, s. 73-77
 (۶) بقول مؤلف نفایس القنون: شاهدارو، رک ص ۲۰۱ قسم اول در علوم اواخر.

که دردشت مازندران یافت خوان می و رود با میگ سار جوان.

عمر خیام بالعکس سه عنصر دیگر برای خود قائل شده است :

جامی و بتی و بر بطی بر لب کشت این هر سه مراند و ترانسیمیه بهشت.

پس از آن روحانیان تصور میسکردند که این فسق را باید از میان برد ، البته ایشان نیز از سوی خود حق داشتند ، بهمین جهت همه اشعاری را که در باره عشق و شراب بود ، صوفیانه وانمود میسکردند . کلمه « میخوار » را بنام موبدان زرتشتی افزوده بودند . ایرانیان مسلمان کلمات « مغ » و « مغمکده » و « مغمچه » را میخوار و میخانه و ساقی معنی کسره بودند . البته مقصود این نیست که موبدان زرتشتی در میخواری استاد بوده اند . بلکه کلمه « مغ » نام عمومی برای زرتشتیان شده بود . در شاهنامه ، در هر موردی که سرور و شادی هست ، بزم میخواری فراهم میشود و بامستی کامل حاضران پایان میرسد . اساساً یکسلسله آداب و رسوم خاصی داشتند^(۱) . پیش از یکدیگر و پس از یکدیگر می نوشیدند ، بسلامت کسانی که حاضر نبودند میآشامیدند.^(۲) در بزهای با شکوه و جلال نخستین جام را بسلامتی شاه میکشیدند ، حتی هنگامیکه حاضر نبود . . . پس شگفت نیست که در دربارهای جدید از آداب و رسوم گذشته گان پیروی کرده باشند ، بیشتر از آنجهت که همه جای شاهنامه را با ذوق میخواندند.^(۳) محمد بن علی بن سلیمان الراوندی در راحة الصدور نویسد^(۴) : « و خمر خوردن اگر چه برخلاف شریعت است و اخبار و آثار بسیار در عقوبت آن کردار آمده است اما در ملل متقدمه حلال بوده است و در آن زمان کسی از آن اجتناب ننموده و ملوک عجم عظمت و آرایش مجلس بزم بدان ساخته اند . »

باذکر مطالب مزبور علت اتساع می مغان ، نیک پیداست .

(۱) می ده ایساقی ؛ که می به درد عشق آمیز را زنده کن در می پرستی سفت پرویز را .

(دیوان سنائی ص ۵۸۰)

(۲) چنانکه در مجلس نصر بن احمد سامانی به « شادی بوجعفر احمد بن محمد » می نوشیدند و رودکی قصیده مشهور خود در این موضوع بساخت - رك : دیوان رودکی (چاپ آقای نفیسی ص ۱۰۸-۱۰۱۶) (۳) رودکی ج ۳ ص ۸۸۷ و ۸۸۸ . (۴) ص ۴۲۳ .

مزد پسنات و تأثیر آن در ادبیات پارسی

مغان عماره مروزی گوید :

مغ از تشاط سبد چین (۱) که مست خواهد شد
کند برابر چرخ خشت (۲) ، خشت بالینا (۳)

منوچهری گوید :

بروزگار دو شنبه نمید خور بنشاط
برسم مو بد بنشین و مو بدان مو بد.
خاقانی راست :

بگو با مغان کابکاری شمار است
که در کار آب شما میگیریم.
مراد از آبکاری شرابخواریست و منظور از (آب) در این بیت باده است -
هم در این قصیده گوید :

مرا ز اربعین مغان چون نرسی
که چل صبح در مفسرا میگیریم؟
بانصاف ، دریا کشانند - آنجا
ز جور نهنک عنا میگیریم.
و در پاکش شرابخواری را گویند که باده. برطل گران کشد وزود مست نگردد.
پیر مغان
پیر مغانست که دستور سقایت میدهد - حافظ :

تاز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
سر ماخاک ره پیر مغان خواهد بود.
مغیچه
سقایت شراب اغلب بعهده مغیچگان محول بود - حافظ :

گر چنین جلوه کند مغیچه باده فروش (۴)
خاکروب در میخانه کنم مژگان را.
دوش رفتم بندر میسکده خواب آلوده
خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده
آمد افسوس کنان مغیچه باده فروش (۴)
گفت: «بیدارشو، ایرهر و خواب آلوده!»

می مغان و می مغانه پس مئی که مغان دهند مغانه است - عطار گوید :

کاین یکدوسه روز عمر باقی است
از دست مده می مغان را.

(۱) سبد چین بقیه انگور است که در باغ بجامانده باشد. (۲) چرخ خشت ، آنجای که
انگور برای شراب پیالاید (لغة الفرس) (۳) رود کی ج ۳ ص ۱۱۹۷ (۴) باده
فروش صفتی است که به مغیچه تخصیص داده.

می مغانه

و حافظ گوید :

<p>در خانه نگنجد اسرار عشق و مستی بس است ورد شبانه، می مغانه بیار</p> <p>رکن الدین عمید الملک وزیر (ممدوح عیید زاکانی) گوید (۱):</p> <p>ترسا بچه ای که هر که در شهر خاصیت آب زندگانی</p> <p>سر مست می مغانه اوست در خاک شراب خانه اوست.</p> <p>دیر مغان دیر مغان جایی است که تشنگان را سیراب کنند - حافظ :</p>	<p>جام می مغانه هم با مغان توان زد. حریف باده رسید، ابر فیک توبه، وداع!</p>
---	---

<p>در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست ایگدای خانه باز آ که در دیر مغان</p> <p>و همو در ساقی نامه گفته:</p>	<p>مست از می و میخواران از نرگس مستش مست. میدهند آبی (۲) و دلها را توانگر میکنند.</p>
--	---

<p>بیا ساقی! از می ندارم گزیر که از دور گردون بجان آمدم</p> <p>بیا ساقی از کنج دیر مغان ورت شیخ گوید: «مرو سوی دیر»</p>	<p>بیک جام باقی مرا دستگیر روان سوی دیر مغان آمدم</p> <p>میشودور، کانبجاست گنج روان جوابش چگوئی؟ بگو: «شب بخیر»</p>
---	---

خرابات بهمین مناسبت خرابات را که مجازاً بمعنی مصطبه و میخانه است، در ادبیات ما گاهی منتسب و مضاف به (مغان) آورده، خرابات مغان گویند - حافظ راست :

در خرابات مغان مانیز همدستان شویم (۳)
کاینچنین رفتست در روزازل تقدیر ما.

خاقانی :

<p>مغان را خرابات، کف صفا دان سلمان ساوجی :</p>	<p>در آن کف بهر صفا میگریزم.</p>
---	----------------------------------

من خراباتیم و بساده پرست در خرابات مغان عاشق و مست

(۱) تاریخ عصر حافظ تألیف آقای دکتر غنی ص ۸۹ حاشیه. (۲) یعنی شرابی. (۳) طریقت ما بهم منزل شویم. ن. ل.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

میکشندم چو سب و دوش بدوش میبردندم چو قدح دست بدست. (۱)
دو قطعه از شاهکارهای ادبی ایران از شاعران متذوق ،
بوصف پذیرائی مغان اختصاص دارد:

وصف پذیرائی مغان

نخست غزلی است از دیوان لسان الغیب خواجه حافظ که فرماید (۲):
در سرای مغان ، رفته بود و آب زده
نشسته پیر و صلامتی بشینخ و شاب زده
سب و کشان همه در بند گیش بسته کمر
ولی ز ترك كله چتر بر سحاب زده
شعاع جام و قدح ، نور ماه پوشیده
عسکدار مغیچگان ، راه آفتاب زده
عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز
شکسته کسمه (۳) و بر برگ گل گلاب زده
گرفته ساغر عشرت ، فرشته رحمت
ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده
ز شور و عربده شاعران شیرین کار
شکر شکسته ، سمن ریخته رباب زده
سلام کردم و با من بروی خندان گفت
که : «ای خمار کش مفلس شراب زده!»
«که کرد اینکه تو کردی بضعف همت و رای
ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده ؟»

(۱) برای اطلاع از ذکر اصطلاحات فوق در شعر دیگر شعرای ایران، رک: بخش هشتم.
(۲) دیوان مصحح آقای قزوینی ص ۲۹۱-۲۹۲. (۳) کسمه بفتح اول موئی باشد از زلف
که سر آنرا مقراض کنند و خم داده بر رخسار گذارند و آنرا پیچه نیز گویند (دیوان مصحح
آقای قزوینی ص ۲۹۱ ح ۱ بنقل از جهانگیری و بهار عجم.)

می معانه

« وصال دولت بیدار ترسمت ندهند
که خفته تو در آغوش بخت خواب زده »
« بیا بمیکده حافظ که بر تو عرضه کنم
هزار صف ز دعا های مستجاب زده . »

دوم، نخستین بند ترجیع بند مشهور هاتف است :

ای فدای تو و هم دل و هم جان
وی نثار رخت همین و همان
* * * * *
* * * * *

دوش از سوز عشق و جذبه شوق
هر طرف میشتافتم حیران
آخر کار شوق دیدارم
سوی دیرمغان کشید عنان
چشم بد دور ؛ خلوتی دیدم
روشن از نور حق ، نه از نیران
هر طرف دیدم آتشی ، کآتشب
دیدم در طور ، موسی عمران
پیری آنجا بآتش افروزی
بادب گرد پیر ، مغیجگان
همه سیمین عذار و گل رخسار
همه شیرین زبان و تنگدهان
عود و چنگ و دف و نی و بربط
شمع و نقل گل و مل و ریحان

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

ساقی ماهروی مشکین موی
مطرب بذله گوی خوش الحان
مغ و مغزاده ، موبد و دستور
خدمتش را تمام بسته میان
من شرمنده از مسامانی
شدم آنجا بگوشه ای پنهان
پیرسید : « کیست این؟ » گفتند :
« عاشقی بیقرار و سرگردان »
گفت : « جامی دهیدش از می ناب
گرچه ناخوانده باشد این مهمان »
ساقی آتش پرست و آتش دست
ریخت در ساغر آتش سوزان
چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش
سوخت هم کفر از آن وهم ایمان... (۱)

(۱) رك بخش هشتم (تصوف و مزدیسنا) .

بخش ششم

آیات و احادیث

دو آیه قرآن
احادیث

آیات و احادیث

اگر دانش بستاره پروین رود ما را از ایرانیان
مردانی باشند که آنرا بدست آرند . حدیث نبوی.

چون بیشتر مزدیسنان و یهودیان مقیم بحرین ، عمان و یمن
پرداخت جزیه را بر قبول اسلام ترجیح میدادند و مأموران
پیغمبر نیز بر طبق میل آنان باخذ جزیه اکتفا میورزیدند ، این
امر موجب خوغائی شد .

دو
آیه قرآن

توضیح آنکه برخی از اعراب (۱) این نحو سلوک با مزدیسنان را مخالف سنت
پیغمبر میدانستند و اعتراض کردند که فقط یهودیان و مسیحیان اهل کتابند و بس - پس
بچه دلیل پیغمبر با مزدیسنان (زرتشتیان) مانند آنند و فرقه رفتار میکند ؟
آنگاه آیت ذیل از طرف پیغمبر ابلاغ شد :

یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، لایضركم من ضل اذا اهتديتم، الی الله مرجعکم
جميعاً ، فینبشکم بما کنتم تعملون . (۲)

یعنی : ای کسانی که (باسلام) ایمان آوردید ، شما مسئول خودتان هستید - اگر
براه راست باشید ، گمراهی دیگران شمارا زیانی نرساند - بسوی خدا خواهید بازگشت ،
پس شمارا بر رفتارتان آگاه خواهد ساخت .

در تفسیر نیشابوری (۳) در مورد این آیه ، منجمله روایت ذیل آمده است :

«در شأن نزول این آیه از ابن عباس روایت شده که چون پیامبر خدا زردشتیان
هجر (۴) را پرداخت جزیه واداشت ، مخالفان عرب گفتند در شگفتیم از محمد که گمان

(۱) بقول مؤلف تفسیر نیشابوری منافقان عرب . (۲) سوره پنجم (مائده) آیه ۴۰ .
(۳) جلد دوم ص ۴۹ . (۴) هجر نام چند ناحیه است از جمله هجر البجرین و هجر نجران
و هجر جازان و هجر حصنه از مخلاف مازن و هجر مدینه و غالباً الهجر (با الف و لام) خوانده
میشود و همه ناحیه بحرین را نیز هجر گفته اند و آن در سنست و همچنین شهر یست در یمن که بین
آن و عشر یک روز و شب از جهت یمن راه است (معجم البلدان یا قوت)

آیات و احادیث

«میکنند خدا او را بر سالت گماشته است تا با همه مردم بجنگد و آنان را بدین اسلام آورد، وی جزیه را جز از اهل کتاب نمی پذیرفت، ندیدیم رفتاری را که با مشرکان عرب کرده است با مشرکان هجر همان کند - پس خدا آیه را فرستاد، یعنی شما را ملامت ملامت کنندگان زیان نمیرساند اگر براه راست و حق باشید.»

عمر بهنگام فتح ایران، در مورد رفتاری که نسبت بزردهشتیان میبایست انجام دهد در تردید بود، عبدالرحمن بن عوف بدو گفت که از پیغمبر شنیدم که با مجوس باید مانند اهل کتاب (۱) رفتار کرد.

این امر مقدمه ای شد برای اینکه زردشتیان «اهل کتاب» محسوب شوند. (۲)
ولی در آیه فوق تصریحی بنام آنان نشده است. بعد ها آیتی دیگر ابلاغ گردید که صریحاً نام «مجوس» در آن، در ردیف اهل الکتاب یاد شده:

ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، والذين اشرکوا، ان الله يفصل بينهم يوم القيمة، ان الله كل شئی شهيد. (۳)

یعنی: کسانی که ایمان (اسلام) آوردند و کسانی که یهودی شدند و صابیان و نصرانیان و مجوس، و کسانی که شرك ورزیدند، خدا بین آنان در روز رستاخیز حکم خواهد کرد - همانا خدا بر هر چیز گواه است.
ابوالفتوح رازی در تفسیر خود نویسد (۴):

«قتاده گفت درین آیت، دینها پنج است: اربعة للشيطان، و واحد للرحمن - چهار دیوراست و یکی خدا یراست - و آنچه خدا یراست مسلمان نیست، و آنچه دیوراست این چهار گانه است از: جهودی و ترسانی و گبرکی و مشرکی - و گفت صابیان نوعی باشند از ایشان ... (۵) حقه تعالی گفت این جماعت را از مسلمانان و جهودان و ترسایان و

(۱) رجوع شود بحديث سوم در همین عنوان.

(۲) Dr. Sadighi, Les Mouvements Religieux, p. 13 - 14.

(۳) سورة ۲۲ (الحج) آیه ۱۷. (۴) تفسیر سورة حج ص ۵۸۸ چاپ قدیم.

(۵) در اینجا مؤلف تجزیه نحوی بعمل آورده است.

مز دیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

گبرکان و صایبان و مشرکان، من فردای قیامت میان ایشان فصل کنم، و در فصل دوقول گفتند: یکی آنکه حکم کنیم، من قولهم: الحاکم الفصل - و دیگر آنکه تمیز کنیم میان ایشان تا محق از باطل پدید آید بخلاق علم ضروری، و اینکه روی محق سفید کنیم و روی مبطل سیاه تا مردمان میان ایشان فرق کنند بضرورت و فصل فرق و تمیز باشد میان حق و باطل بآنکه از یکدیگر جدا بشود.

از دقت در آیه فوق آشکار میشود که آن شامل سه فرقه ممتاز است: ۱- مؤمنان (مسلمانان) ۲- مشرکان ۳- یهودیان و صایبان و مسیحیان و زرتشتیان. (۱)

بنابر این مجوس در نظر پیامبر اسلام بکلی از مشرکان مجزی و در ردیف یهودیان و عیسویان (که در اهل کتاب بودن آنان تردیدی نیست) و صایبان قرار دارند - بعضی مفسران صایبان را در ردیف نصاری محسوب داشته و برخی آنان را بیرون از این تقسیم دانند (۲) - صایبان را بیشتر مفسران و نویسندگان به «ستاره پرستان» تعبیر کرده اند - مؤلف بیان الادیان نویسد (۳): «کواکب ثابته را نماز تطوع کنند، هر روزی آن ستاره را که آن روز را بدو باز خوانند، چنانکه شنبه زحل راست کماکانوا، و روزه ایشان هر سالی سی روزست تمام، لیکن پراکنده... در ایام روزه گوشت نخورند، و هر ماه چهار قربان کنند بنام ستارگان از خروس و خون آن خروس در گور کنند و پرواستخوانش بسوزند... و عقوبت بر گناه ارواح رواینند.» - صیبان امروز که در حدود اراضی واقع بین عماره - بصره - خرمشهر و اهواز سکنی دارند منتسب بدین طایفه اند و در حقیقت مانند بابلیان بخدایان متعدد معتقدند - معبود اول آنان (هراب) یعنی دریای بی پایان نامیده میشود که شناسایی او از محالات و عقل بشر از درک حقیقت اش عاجزست - معبود دوم (آیاز یاریا) یعنی جوهر حقیقی وجود - معبود سوم (ماناربا) یعنی روح جلال، فرزند وی (پانا ایل) خالق زمین و بشر محسوب میگردد - بعقیده آنان یکی از ارباب انواع

(۱) این سه فرقه با ذکر اسم موصول (الذین) از هم جدا شده اند و چهار گروه اخیر با حرف فصل (و) بهم پیوسته اند. (۲) تفسیر نیشابوری جلد ثالث سورة الحج. (۳) چاپ تهران ص ۲۱.

آیات و احادیث

موسوم به (اومر) با مادر خود تزویج کرد و نوزده فرزند آورد که عبارت از ۱۲ برج و هفت کره معظم آسمان است - اسامی ۱۲ برج و ۷ کوكب در میان صبیان امروزه هنوز بزبان کلدانی است از اینقرار: شاماش (آفتاب) - سرا (ماه) - نراق (مریخ) - ابنو (عطارد) - بعل (مشتري) - لیوات (زهره) - کیوان (زحل - کیوان پارسى) و برجهای دوازده گانه از اینقرارند: اومبارا (حمل) - تا اورا (ثور) - سلمی (میزان) - ساراتانا (سرطان) - آریا (اسد) - شو مبول (سنبله) - کینا (نی) - آرکا (عقرب) - حاتیا (مادیان) - غادیا (بزغاله) - دولا (جمل - شتر) - نونا (حوت) و همه آنها دارای مراتب تقدیس و احترامند. با مقدمات فوق نیک پیداست که صبیان از حیث مذهب دارای همان معتقدات کلدانیان و آشوریان اند و ضمناً از تعالیم یهود و نصاری نیز مطالبی را اتخاذ کرده اند.

فی الجمله صبیان در مکتوم داشتن عقاید اصلی و تقیه می‌کوشند چنانکه خود را گاهی پیر و ابراهیم و کتاب آسمانی خویش را (صحف) و انمود می‌کنند^(۱) و اغلب یحیی بن زکریا را پیامبر خود معرفی نمایند (کتاب آسمانی خود را (سدره) یا (صدرا) خوانند که تاکنون بچاپ نرسیده و نسخه های خطی آن با خطی شبیه بآشوری نوشته شده و بزبان آرای تلفظ میشود^(۲)) نظر بذکر (صابئین) در ردیف مجوس، برخی زرتشتیان را از اهل الکتاب بیرون پنداشته اند.

ناصر خسرو در وجه دین نویسد (۳):

«اندر گزیت بر اهل کتاب و تاویل آن - گوئیم بتوفیق خدایتعالی که جهاد کردن واجبست بر (مسلمانان با) ترسایان و جهودان و مغان و گبران و کافران، و هر که از ایشان اهل کتابند مرا مام را رواست گزیت بستدن و از ایشان دست بازداشتن - اگر خواهد آن گزیت را صرف کردن اندر مصالح دین و قوی گردانیدن مؤمنان و مسلمانان بر قهر کردن دشمنان دین، و بازداشتن شرایشان از پیرامن اهل دین،...» (۴) گوئیم هر گروهی

(۱) رك: بخش دوم زرتشت (عنوان زرتشت و ابراهیم) (۲) برای اطلاعات بیشتر رجوع شود بمجله (طوفان هفتگی) سال دوم شماره های ۱۱-۱۲-۱۳ مقاله (صبی یا صابی) بقلم آقای جواهر الکلام - و نیز الفهرست ابن الندیم چاپ مصر ۱۳۴۸ ص ۴۵۴. (۳) چاپ برلن ص ۲۹۴. (۴) در اینجا خبری را نقل می‌کند که غلاة در حکم نصاری و نواصب در حکم یهود و خوارج در حکم مجوسند و شرح آن در همین عنوان بیاید.

مزدیسنا و تأثیر آن دو ادبیات پارسی

که ایشانرا کتاب نیمست از ایشان گزیت نستانند چنانکه مغان و بت پرستان - از جهودان و ترسایان که کتاب دارند گزیت بستانند: (۱)

بنابر این ناصر خسرو در اینجا مغان را در ردیف بت پرستان (مشرکان) محسوب داشته و این خود مخالف تفسیر آیه (۲) و حدیث پیغمبر است (که ازین پس بیاید) و ظاهراً وی بنابر مذهب اسمعیلیه این قول را ذکر کرده است. (۳)

بجز دو آیه قرآن، که تفسیر آن گذشت، چند حدیث از پیامبر (ع) (۴) اسلام در مورد مجوس مرویست که در زیر شرح آنها بیاید:

۱- ناصر خسرو در کتاب وجه دین (۵) نوشته:

«خبر است از رسول علیه السلام که گفت: الغلاة نصاری هذه الامة، والنواصب يهودها، والخوارج مجوسها، گفت غالیان (۶) ترسایان امتند، و ناصبیان (۷) جهودان

(۱) رك: حدیث اول که شرح آن بیاید. (۲) که مشرکانرا جدا ذکر فرموده است. (۳) بجز این دو آیه، در دو آیه دیگر بایرانیان (مطلقاً) اشارت شده است. مؤلف فارسی نامه ابن البلخی نويسد (چاپ دارالفنون کمبریج ص ۵): «و در قرآن دو جای ذکر پارسیانست که ایشانرا بقوت و مردانگی ستودست یکجاء از من قائل: بعثنا علیکم عبداً لنا اولی باس شدید، یعنی بفرستادیم بر شما بندگانی از آن ما که خداوندان نیرو و بطش سخت بودند، این خطاب با جهودانست که در عهد لهراسب بودند. لهراسب چون بخت (ال) نصر را اسپهبدی عراق داد تا بآخر روم و اقصای مغرب و بخت نصر تا دمشق بیامد... و در جای دیگر میگوید جلوت قدرته: سددعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونهم اویسلمون، این خطاب با مسلمانان گردست یعنی که شمارا بجنك قومی خوانند که خداوندان نیرو و بطش سخت اند تا با ایشان جنك کنید و ایشانرا میکشید تا آنگاه که مسلمان شوند، این قوم که اشارت بدیشانست که پارسیانند.» برای توضیح رجوع شود بهمان کتاب.

(۴) منظور احادیثی است که در کتب ادبی پارسی منعکس شده اند. (۵) چاپ برلن ص ۲۹۴. (۶) «غالیه باز پس ترین قومی از شیعه این گروهند که کافر محض باشند، و ایشان از آن گروهند که یکی از ایشان نزد علی آمد و گفت: یا علی الاعلی السلام علیک - علی کرم الله وجهه فرمود تا اورا بسوختند پس گفت: یهلك انشان: موجب مفراط و مبطض مفتری - (بقیه حاشیه شماره ۵ و ۶ در صفحه بعد)

آیات واحادیث

امتند و خارجیان (۱) مغان امتند - و از مغان مرخارجیان را خواست که فدویانند ، و هر مغان را کتاب نیست که بدان کار کنند و از پس آن روند (۲) ، چنانکه هر جهودانرا و ترسایانرا کتاب هست ، که از پس آن رونده اند . و تأویل اینقول آنست که غالیان و ناصییان ، امام ثابت کنند همچنانکه جهودان و ترسایان کتاب دارند از تورات و انجیل ، و تأویل کتاب امام است و خارجیان امام ثابت نکنند و گویند امام هر که باشد روا باشد چون عادل باشد همچنانکه مغان را که مثل ایشانند کتاب معلوم نیست .»

(بقیه حاشیه صفحه پیش)

وایشان نه (هشت، ظ) فرقه اند: ۱- الکاملیه: اصحاب ابی الکامل ۲- السبائیة: اصحاب عبدالله بن سبا ۳- المنصوریه: اصحاب ابومنصور عجلی ۴- الغرایه: ایشان گویند علی بن ابیطالب بزاغ ماند ۵- البریغیه: اصحاب بزغ بن یونس ۶- الیعقوبیه: اصحاب محمد بن یعقوب . ایشان گویند علی هر گاه در میان ابر بدنی آید ۷- الاسماعیلیه: ایشان اصحاب اسماعیل بن علی اند ۸- الازدریه: ایشان گویند این علی که پدر حسن و حسین است علی نیست ، او مردیست که او را علی الازدری خوانند و آن علی که امامست او را فرزند نباشد که صانعست. « بیان الادیان ص ۳۵ . (۷) «قومی که ایشان خود را اهل سنت و جماعت خوانند ، این نام محمودست و خصم ایشانرا نواصب خوانند و این نام مذمومست . « تبصرة العوام چاپ آقای اقبال ص ۲۸ . هم در این کتاب (ص ۱۳۸) نواصب شامل (حنفیه - معتزله - اشاعره و غیره) دانسته شده . (۱) «ابتدای مذهب خوارج و پیدا آمدن مقالات (ایشان) از گاه حرب صفین بود که میان امیر المؤمنین علی رضی الله عنه و معاویه بود و مدت آن حرب دراز کشید . . و علامت و شعار ایشان این بود: لاحکم الا لله . « بیان الادیان ص ۴۴ - ۵۰ . (۲) ناصر خسرو در اشعار خود بارها از زند و پازند نام برده :

ای خواننده کتاب زند و پازند زین خواندن زند تا کی و چند ؟

معینا چنین قولی را بیان کرده ، ناگزیر اوستا (و بقول خود اوزند و پازند) بنظرش کتابی آسمانی نبوده است . در فرهنگ اسدی خطی ، ذیل (زراتشت و زرادشت) آمده : « و در قه امامیه از اهل بیت مقلدست که مجوس را شبه کتاب از آن ثابت کنند که ایشانرا رسولی بود زردشت نام . قوم فرس او را تصدیق نکردند و بکشتند و کتاب وی بسوختند و بعد از قتل پشیمان شدند و هر کس هر چه از کتاب وی یادداشت نوشتند و خود نیز چیزی بدان دربستند و از آن زند و پازند است که الحال در میان است . « این عبارت در مآخذ نسخه چاپ آقای اقبال نیست و پیدا است که بعدها بکتاب افزوده شده . رک: ص ۲۹۲ ح ۴۰ .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

محدثی فاضل وجه دین در ذیل صفحه در مورد حدیث فوق نگاشته اند :

«این خبر قطعاً مجعول باید باشد، چه اصطلاح غلاة و نواصب و خوارج و اضعفست که در عهد رسول هنوز معمول نشده بوده است، چه اصل مسمیات این اسماء هنوز وجود خارجی نداشته است.»

۲- حدیث ذیل نیز از پیامبر اسلام مرویست : القدرية مجوس هذه الامة - مؤلف در التنظيم در این مورد نوشته (۱):

«تحقیق حکمی- هر گاه که ثابت شد و محقق گردید که جمیع ممکنات و سلسله اسبابی که منجمه آنها قدرت عبد و اراده و علم و شوق و مشیت آنست هستند بمشیت خدا و علم خدا مشیت اوست در قضا و قدر خود، و از اسباب قریبه ظاهره برای افعیل ما قدرت و اراده ماست پس کسیکه مقصور نماید نظر خود را با سباب قریبه، قائل شود بقدر و تفویض، یعنی میگوید که این امورات (۱) واقع است بتقدیر، و وجودشان مفوضست بتدبیر ما، و ازین جهت پیغمبر فرمودند که : القدرية مجوس هذه الامة، زیرا که ایشان نیز مثل مجوس که قائلند بیزدان و اهرمن، اثبات دو مبدء مینمایند، و کسیکه نظر بمشیت اول میکند و میداند که این اسباب و وسایط با سرها (۲) هستند بواجب تعالی شأنه علی الترتیب المعلوم فی العلل و المعلومات استناداً واجباً و ترتیباً معلوماً علی وفق القضاء - والقدر، و قطع نظر نماید از اسباب قریبه، بالمره قایل شود بجبر و خلق افعال، و فرق نکند مابین افعال انسانی و حیوانی و جمادی، و شکی نیست که این هر دو قائل اعور واحد العینند : اما قدریه چشم راست او کورست و جبریه چشم چپ او.»

در اخبار و روایات اسلامی این نکته بتکرار آمده است .

شیخ شبستری گوید در معنی آن حدیث :

هر آنکس را که مذهب غیر جبرست نبی فرمود او مانند گبرست. (۳)

لاهیجی در توضیح این بیت نوشته: «جبر در مقابل اختیار است و جبریه طایفه ای اند

(۱) چاپ تهران ص ۱۸۲ . (۲) یعنی مجموعاً . (۳) شرح گلشن راز ص ۲۹۴ .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

محشی فاضل وجه دین در ذیل صفحه در مورد حدیث فوق نگاشته اند :
« این خبر قطعاً مجعول باید باشد، چه اصطلاح غلاة و نواصب و خوارج و اوحشت
که در عهد رسول هنوز معمول نشده بوده است، چه اصل مسمیات این اسماء هنوز وجود
خارجی نداشته است. »

۲- حدیث ذیل نیز از پیامبر اسلام مرویست : القدرية مجوس هذه الامة - مؤلف
در النظم در این مورد نوشته (۱) :

« تحقیق حکمی - هر گاه که ثابت شد و محقق گردید که جمیع ممکنات و سلسله
اسبابی که منجمله آنها قدرت عبد و اراده و علم و شوق و مشیت آنست مستندند به مشیت
خدا و علم خدا مشیت اوست در قضا و قدر خود ، و از اسباب قریبه ظاهره برای افاضل ما
قدرت و اراده ماست پس کسیکه مقصور نماید نظر خود را با سباب قریبه ، قائل شود
بقدر و تفویض ، یعنی میگوید که این امورات (۱) واقع است بتقدیر ، و وجودشان مفوضست
بتدبیرها ، و ازین جهت پیغمبر فرمودند که : القدرية مجوس هذه الامة ، زیرا که ایشان
نیز مثل مجوس که قائلند بیزدان و اهرمن ، اثبات دومبدأ مینمایند ، و کسیکه نظر به مشیت
اول میکند و میداند که این اسباب و وسایط باسرها (۲) مستندند بواجب تعالی شأنه
على الترتيب المعلوم في العلل والمعلولات استناداً واجباً و ترتیباً معلوماً علی وفق القضاء -
والقدر ، و قطع نماید از اسباب قریبه ، بالمره قایل شود بجبر و خلق افعال ، و فرق
نکند مابین افعال انسانی و حیوانی و جمادی ، و شکی نیست که این هر دو قائل اعور
واحد العینند : اما قدریه چشم راست او کورست و جبریه چشم چپ او. »

در اخبار و روایات اسلامی این نکته بتکرار آمده است .

شیخ شبستری گوید در معنی آن حدیث :

هر آنکس را که مذهب غیر جبرست نبی فرمود او مانند گبرست. (۳)

لاهیجی در توضیح این بیت نوشته : « جبر در مقابل اختیار است و جبر به طایفه ای اند

(۱) چاپ تهران ص ۱۸۲ . (۲) یعنی مجموعاً . (۳) شرح گلشن راز ص ۲۹۴ .

آیات و احادیث

که اسناد افعال عبد بحق مینمایند و میگویند که بنده را اصلاً قدرت نیست نه قدرت مؤثره چنانچه معتزله گفته‌اند که عبد در افعال خود مستقل است و نه قدرت کاسبه چنانچه اشاعره فرموده‌اند که افعال عباد بتقدیر حق است، فاما بنده را قدرت و اختیار کسب هست و جبریه میگویند که بنده مانند جمادات است در صدور افعال ازو که هیچ اختیار بهیچ نوع ندارد، سنگ را که حرکت دادند بی اختیار حرکت میکند و بالا می‌اندازند بالا می‌رود و بر سرهم می‌نهند دیوار میشود و در چاه می‌اندازند خوش بشیب می‌رود و در هیچکدام نه قدرت دارد و نه اختیار. آدمی در افعال خود مانند آنست که میفرماید: «هر آنکس را که مذهب غیر جبر است» یعنی هر کس که مذهب و طریقه و اعتقاد وی نه مذهب جبر باشد و نسبت قدرت و اختیار بهر نوع که باشد بخود نماید، خواه باستقلال و خواه بغیر استقلال، «نبی فرمود که مانند گبر است» یعنی آنکس را که سلب قدرت و اختیار مطلقاً از عبد ننماید و اسناد قدرت و اختیار بخود که عبد است کند، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که مانند گبر است، اشاره است بحديث: القدرية مجوس هذه الامة، که مجوس مراد امت ابرهیم پیغمبرند علیه السلام. (۱)

در تاریخ ثابت است که نهضت قدریه و معتزله که هر دو علمدار تفویض و اختیار بوده‌اند بنابر تأثیر پیشوایان ایرانی بالا گرفته است و سبب سیاسی پیشرفت این مذهب اختیار آن بود که بنی امیه طرفدار جبریه بودند و ایرانیان که بغض و کینه بنی امیه را در دل داشتند، در ترویج فکر ملی خود یعنی اعتقاد با اختیار کوشیدند و عاقبت غلبه یافتند.

اما کتب دینی زردشتیان هم سراسر پرست از این اختیار، زیرا که زردشت مردمان را دعوت میکرد بجنگ باهریمن و سپاه او - و میگفت اگر کسی در اندیشه، گفتار و کردار بابدی و دروغ و سایر اموری که منسوب باهریمن است بیکار کند، و برضد دیوان باشد، و حشرات موزی را بر طرف سازد، و اختلاف کلمه را بر اندازد آن شخص رستگار است. در حقیقت انسان را دعوت میکرد بیک جنگ دائمی برضد بدیها و تاریکیها و امراض و شرور و آفات - این نکته ثابت میکند که بانی آن شریعت اعتقاد تام داشته است بآزادی

(۱) بنا بر تطبیق زردشت با ابراهیم . رك : بخش دوم . ص ۸۳ بعد .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

انسان والا دعوت بجنگ جایز نبود ، اگر انسان مغلوب و محکوم بمغلوبیت است چه فایده ازدعوت ، چه ثوابی ، چه عقابی ، چه بازپرسی ، چه پاداشی؟ (۱)

با اینهمه تشابه بین آئین مزدیسنا بامذهب قدریان ، ذکر همین اصطلاح (قدریه) تولید ظن مینماید (۲) که پس از پیغمبر و تشیت آراء و ظهور فرق متعدد ، اینحدیث نشأت یافته باشد !

۳- مؤلف بیان الادیان نگاشته است (۳) :

« در اخبار می آید که پیغامبر علیه السلام فرمود: سنوا فی اللهجوس سنة اهل الكتاب غیر ناکحی نسائهم ولا آکلی ذبائحهم. از مغان ، همه سنتهای اهل کتاب نگاهدارید الا دو چیز : یکی از ایشان زن نخواهید و دیگر از کشته ایشان مخورید.»

در اینحدیث تصریح شده که مزدیسنان در ردیف اهل کتابند. (۴)

۴- در فارسنامه ابنالبختی آمده است (۵) :

« پیغمبر را علیه السلام پرسیدند که چرا همه قرون چون عاد و ثمود و مانند ایشان هلاک شدند و ملک پارسیان بدر از کشید ، با آنک آتش پرست بودند ، پیغمبر گفت : لانهم عمروا فی البلاد ، و عدلوا فی العباد ، یعنی از بهر آنک آبادانی کردند در جهان ، و داد گستر دند میان بندگان خدای عزوجل.»

بدیهیست که آبادانی نواحی بدست مزدیسنان ، بر اثر تعالیم عالی زرتشت بوده است. یکی از اسباب ترقی ایران باستان ، محترم داشتن همین خاك بوده که مهد آسایش بشر و مایه زندگانی است. زرتشتیان آبادانی و کشت و ورز را ثواب میشمردند (۶) و هنوز

(۱) رسالة (کلیات تاریخ) نگارش آقای یاسمی ص ۲۵ (۲) اگر چه: ان بعض الظن انهم. (۳) ص ۱۶. (۴) «الركن الثالث فی احکام اهل الذمة والنظر فی امور: الاول من یؤخذ منه الجزية ویؤخذ ممن یقر علی دینه وهم الیهود والنصارى ومن له شبهة کتاب وهم المجوس ولا یقبل من غیرهم الا الاسلام والفرق الثلاثة اذا التزموا شرائط الذمة اقروا سواء كانوا عرباً او عجماً.» کتاب الشرایع، القسم الاول، کتاب الجهاد. نیز رک: ص ۲۸۹ ح ۲. (۵) چاپ دارالفنون کمبریج ص ۵. (۶) رک: صدر نشر باب ۹۱ (که توسط بهمن جی نسروانجی دابردر بیمنی چاپ شده)

آیات واحادیث

هم زراعت را از اعمال نیک می‌شمرند و آنرا بر کارهای دیگر برتری می‌دهند. (۱)

(۱) یشتهاج ۲ ص ۱۶ .

بجز احادیث مزبور، چند حدیث از پیغامبر مرویست که مستقیماً بزرشتیان مربوط نیست بلکه دربارهٔ پارسیان (ایرانیان) مطلقاً آمده، برخی از آنها قطعاً مجعول و صحت برخی دیگر مورد تردید است از آنجمله :

۱ - حدیث ذیل از احادیث ابوهریره است که آنرا محمد بن احمد بن ابی بکر المقدسی (که در قرن چهارم هجری میزیسته) در کتاب احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم نقل کرده است : قال رسول الله صلعم : ابغض الکلام الی الله الفارسیة ، و کلام الشیاطین الخوزیة ، و کلام اهل النار البختاریة و کلام اهل الجنة العربیة - مفاد این حدیث با تفسیر آیه (و علم آدم الاسماء کلها) و اینکه برخی از نویسندگان از جمله (ابن البلیخی مؤلف فارسنامه : ص ۷) تصریح کرده اند : « پیغمبر ما صلوات الله و سلامه علیه بسیار لفظ پارسی دانستی و چند لفظ گفته است که بسیار معروفست. » و قول شیخ نصر بن محمد سمرقندی در (تنبيه الغافلین) (چاپ مصر ص ۴۷) مبنی بر همین معنی، مخالفست (I).

۲ - حدیث ذیل بسیار مشهورست : لو کان العلم بالثریا لناله رجال من اهل فارس (شرح حکمة الاشراف ص ۱۸ - ۱۹) بدیهی است که موهبت دانش را ایرانیان از بر تو آئین خود بدست آورده بودند : در اوستا، یشت شانزدهم که موسوم است بدین یشت، سراسر متعلقست بسایزد دانش که اورا چیستی Çisti یا چیستا Çistâ نامند - علاوه بر معنی دانش، دواژهٔ مزبور بمعنی اندیشه و آگاهی و آئین و دستور دینی هم آمده است - ایزد دانش مقامی بس ارجمند دارد، پیغمبر ایران تسمای قوای مادی و معنوی خود را از او میطلبند - در بند دوم یشت مذکور، زرتشت بچیستا خطاب کرده گوید : « ای علم راست ترین مزدا آفریدهٔ مقدس ! اگر تو در پیش باشی منتظر من بمان و اگر در دنبال باشی بمن برس » - از چیستا مکرر در گاتها و یسنا و یشتهاو و نندیداد سخن رفته است (رک: مقالة چیستا در یشتهاج ۲ ص ۱۵۷ - ۱۵۸).

۳ - قوم و السید کم بدأب الاعجام (فروغ مزدیسنی ص ۱۳۳)

۴ - ان الله خیر تین من خلقه (ان الله خیر من خلقه صنفین. ن. ل) : من العرب قریش (قریشا. ن. ل) و من العجم فارس (فارسا. ن. ل) : یعنی که خدا را دو گروه گزینند از جمله خلق او، از عرب قریش و از عجم فارس و پارسیان قریش العجم گویند یعنی در عجم شرف ایشان همچنانست

(I) معاشرت پیامبر اسلام با سلمان پارسی یکی از جهات آشنائی ایشان بلغات پارسی است.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

(بقیة حاشیة صفحه پیش)

که شرف قریش در میان عرب و علی بن الحسین را کرم الله وجهه که معروفست بزین العابدین ابن الخیرتین گویند یعنی سردو گزیده بحکم آنکه پدرش حسین بن علی رضوان الله علیهما بود و مادرشهربانویه بنت یزدجرد الفارسی و فخرحسینیان برحسینیان ازین است که جدۀ ایشان شهربانویه بودست و کریم الطرفین اند. «فارسنامۀ ابن البلخی ص ۴.

۵ - من اکرمهم فقد اکرمنی، وله عند الله خیر، ومن آذاهم فقد آذانی وانا خصمه يوم القيمة و جزاؤه نار جهنم، برئت منه ذمتی - این حدیث درباره زرتشتیان مرویست و ظاهراً پیروان این آئین که سخت تحت شکنجه مسلمانان بودند این حدیث را ساخته اند تا از آزار ایشان در امان باشند چنانکه ارامنه ایران عهد نامه ای بنام علی بن ابیطالب ساخته اند.

باید دانست که جز از اینها احادیث دیگری درباره اقوام ایرانی مانند (امسیت عربیاً و اصبحت کردیاً) و یا افراد ایرانی مانند (ولدت فی زمن ملک عادل - سلمان منسا اهل البیت) و همچنین احادیثی هم وارد است که شرح آنها در کتب عربی راجع بمجوس آمده (رك: مجوس در کتب مقدس سامی بقلم آقای مشکور - مجموعه انجمن ایران شناسی شماره ۱)

بخش هفتم

مزدیسنا و شعر پارسی

نخستین شعر و شاعر ایرانی - دقیقی -
فردوسی - اسدی - فخرالدین
گرجانی - ناصر خسرو - خاقانی -
زرتشت بهرام پژودو - سعدی -
جامی .

مزدیسنا و شعر پارسی

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد
دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. حافظ.

پوره ۱ = نخستین شعر و شاعر ایرانی

زرتشت، نخستین گوینده ایرانی - گاتها، نخستین منظومه ایرانی - وزن گاتها -
اصطلاحات شعری - پنج گاتها - تخیلات غالی شعری - گویندگان مزدیسنا پس از زرتشت -
یشتها - نمونه ای از اشعار یشتها .

نخستین گوینده ایرانی که می شناسیم زرتشت پیامبر مزدیسناست.
گذشته از اینکه راز و نیازهای روحانی و جذاب پیامبر باستانی با
خداای یگانه، اهور مزدا، در روزگار شرک و بت پرستی دلیل بزرگی
روح و قوت فکر و تریجه گوینده آنست که در چنان عصری زنجیر تقالید دیرینه و بند و
کمند او هام را گسسته و بیگانگی ذات واجب الوجود ایمان آورده است، قدرت طبع و
لطف سلیقه و تأثیر نفس گوینده را نیز می رساند، و پوشیده نیست که زرتشت با این سخنان
خود توانست امیری مقتدر و مردمانی جنگجو و دلیر را چنان تربیت کند که با قوت ایمان خویش
در برابر دشمنان قوی پنجه ای ایستادگی کنند و عاقبت در سایه این تربیت آسمانی، قومی
صحرا گرد و چوپان را که در مقابل هجوم هموعان وحشی و حیوانات درنده سرگردان
بودند، بزراعت و آبیاری زمین و آبادانی باغ و کشت و عمارت و ادار سازد و از آن مردم
ملتئی بزرگ و جهانگیر و تربیت شده بوجود آورد که تادیری حامی و نگاهبان تمدن و
تربیت تمام جهان شناخته آید. (۱)

سرودهای آسمانی زرتشت را که بنام «گاتها» نامبردارست، میتوان
نخستین منظومه ایرانی که از روزگار کهن برای مایادگار مانده،
گاتها
نخستین منظومه ایرانی دانست .

(۱) مجله مهر سال ۵ شماره ۱، مقاله (شعر در ایران) بقلم آقای بهار .

قدیمترین و مقدسترین قسمت اوستا، چنانکه در جای خود گفته شد گاتهامیباشد که در میان یسنا جای داده شده - در خود اوستا گاتها «گاتا» **گاتها** و در سانسکریت هم Gāthā آمده و آن در زبان اخیر بمعنی قطعات منظومیکه در میان نثر باشد استعمال شده - گات اوستا نیز اصلاً میبایست چنین بوده باشد و بمناسبت موزون بودن آنست که گفتار زرتشت بنام گاتها خوانده شده یعنی سرود و نظم و شعر^(۱). گاتها «گاتا» در زبان پهلوی (گاس) شده و جمع آنرا (گاسان) و نسبت بدانرا (گاسانیک) بطریق وصف ذکر کرده اند - هر يك از اشعار گاتها را هم (گاس) گویند - همین کلمه در زبان پارسی پس از اسلام (گاه) شده، زیرا غالب سین های زبان پهلوی در پارسی به (ه) بدل گردیده و گاس نیز از این قبیل است - گاه همانگونه که در پهلوی هم بمعنی آهنگ و سخن موزون و هم بمعنی جایگاه و هم بمعنی تخت و هم دفعه ای از زمانست، در زبان پارسی نیز در همان موارد استعمال شده است و از مواردیکه در معنی آهنگ و شعر بکار رفته است لغات: دو گاه - سه گاه - چهار گاه و پنج گاه میباشد که آهنگهایی هستند از موسیقی و هنوز در نزد ارباب فن مستعملند. (۲)

گفتیم که سرودهای زرتشت منظوم است ولی از این گفتار نباید تصور کرد که اوزان آن با محور مستعمل در زبان های پارسی و عربی (مستخرج خلیل بن احمد) منطبق است؛ بلکه باید گفت که وزن اشعار گاتها با وزن اشعار دیگر اقوام هند و اروپائی (مانند اشعار ریگ و دوا، کتاب مقدس برهمنان) نزدیکتر است - در هر دو کتاب از هر چند بیت یک قطعه ساخته شده و عدد بیت ها و هجاها (Syllables) و درنگی که در جای معین هر بیت قرار دارد در هر دو شبیه بهم میباشد و از اینرو جای تردید نیست که نظم و دوا و گاتها از يك سرچشمه سیراب شده است.

وضع گاتهای کنونی خود بهترین گواهیست که روزی آن، ضمیمه مطالب منشور

(۱) گاتها ص ۶۱. (۲) مجله مهر سال ۵ شماره ۱ مقاله (شعر در ایران).

مزد یسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بوده است: بسیاری از فصول گاتها بدون آغاز و انجام بنظر میرسد و بسا مطالب آن بریده و ناتمام است، زیرا قسمت نثر آن که در واقع معنی آنرا روشن و معلوم میساخت از میان رفته است و فقط آنچه شعر بوده و بهتر بحافظه سپرده میشد، بجا مانده - مواردی نیز دیده میشود که چند قطعه بهم مربوط میباشند و شاید علت آن باشد که فاصله نثری آنها کمتر بوده است و یا آنکه اصلاحین فاصله ای وجود نداشته - باین پراکندگی گاتها نباید تصور کرد که چیزی از آنها مفهومی نمیشود، برخلاف باید دانست که گاتهای پنجگانه از حیث فکر و خیال از آغاز تا انجام بهم مربوط و مبنی بر مطالب مخصوصی هستند، میتوان گفت که تقریباً تمام گاتهای زمان ساسانیان، اکنون موجود است و بواسطه قدر و منزلتی که داشته بدقت در خاطره ها محفوظ مانده از سینه بسینه نقل گردیده است. گاتها را از قدیم به پنج دسته تقسیم کرده در میان ۷۲ یسناجاداده اند. (۱)

۱ - هائیتی - هائیتی هائیتی hāiti از مصدر hā بمعنی

اصطلاحات

بستن، پیوستن و بند کردن، مشتق است. از همین مبناست هائره

شعری

hāthra که اندازه ایست و در پهلو ی هاسر hāsr آمده. در

و ندیداد فرگرد دوم پاره ۲۶ آمده:

hāthrō masan(g)h هاسر و مسنگه یعنی ببلندی يك هاسر - در فرگرد ۱۴ و ندیداد

پاره ۱۴ نیز آمده: نوه هائره nava hathra یعنی نه هاسر. هائیتی که امروز (ها)

گویند بمعنی فصل و باب یا سوره (که در گاتها این سوره ها منظوم است) بکار رفته؛ نظر

بریشه واژه بمعنی بهم پیوستگی و بستگی است. (۲)

۴ - وچس تشتی - وچس تشتی وچس تشتی vaçastashti

(یسنا ۵۸ - ۸) از دو کلمه پدید آمده: نخست از وچسنگه vaçan(g)a (گفتار - سخن

واژه) از مصدر وچ وچ vaç بمعنی گفتن است (۳) - دوم از تاش tash که بمعنی

(۱) گاتها ص ۶۳. (۲) نقل از نسخه خطی مقدمه گاتها که استاد محترم آقای پورداد

برای چاپ مجدد و مکمل گاتها مرقوم داشته اند. (۳) رك: یادداشت شماره ۷ از بند ۱ - های

۲۸ گاتها چاپ دوم.

مزدیسنا و شعر پارسی - نخستین شعر و شاعر ایرانی

بریدن و تراشیدنست^(۱) - بنابراین وچس تشتی یعنی گفتار از روی اندازه بریده شده یا سخن موزن^(۲) و در حقیقت بجای يك قطعه شعر بکار رفته است.

۳- افسمن - یکفر دشعریا يك يت را افسمن **افسمان** afsman میگفتند

(یسناي ۴، ۷۱ - یسناي ۱۶، ۱۹) - افسمن از مصدر پس pas مشتق است که بمعنی بستن است، چنانکه در فرگرد چهارم و نندیداد پاره ۵۱ بکار رفته است و از همین بنیاست فشنگه **فیشنه** fshan(g)h که نیز در همان پاره ۵۱ از فرگرد چهارم و نندیداد آمده و بمعنی بند است - افسمن از مصدر (پس) با جزء (ا) آمده: اپس apas، بنابراین افسمن یعنی بر بسته و بهم پیوسته^(۳) - افسمن در پهلوی به پتمان (پیمان در پارسی) که بمعنی اندازه و مقیاس است ترجمه شده است و چنانکه گفته شد در پهلوی بهریت از اشعار گاتها نیز گاس اطلاق شده است.

۴- پد - پد pad بمعنی پا و پده pada و پده padha یعنی پی، که اندازه است یا بمعنی نیم شعریا یکدسته از آهنگهای شعراست که در فرانسه hémistiche گویند و آن درست مانند کلمهٔ فرانسهٔ pied استعمال میشود که بمعنی پا و اندازه معین است و نیز دو هجا با هم يك پد (پا - pied) خوانده میشود - شعرهای ۱۲ هجائی دارای شش پد (پا) و شعرهای ده هجائی دارای پنج پد (پا) میباشند. کلمهٔ پده pada در بند ۸ ازهای ۵۰ بمعنی سرود بکار رفته است.^(۴)

۵- وچنگه - وچنگه **واچانگه** vaçan(g)a بمعنی کلمه و سخن و

گفتار است از ریشهٔ وچ vaç بمعنی گفتن و همانست که واژ و واژه شده و گواژه

(۱) رك : یادداشت شماره ۴ از بندهای ۲۹ چاپ دوم گاتها. (۲) نقل از نسخهٔ خطی

مقدمهٔ گاتها. (۳) رك : یادداشت شماره ۱۱ از بندهای ۱۷-۱۸ چاپ دوم گاتها - در پارسی نیز

(پیوستن) بمعنی بنظم درآوردن است. فردوسی دربارهٔ دقیقی گوید:

به پیوست گویا براکنده را بسفت اینچنین درآکنده را.

(۴) نقل از نسخهٔ خطی مقدمهٔ گاتها.

بمعنی سرزنش و ملامت و سخن درشت نیز از همین بنیانست - در کردی امروز سخن را (وات) گویند - بهر کلمه از سخنان گاتها و چنگه اطلاق میشود.

گاتها را بمناسبت اوزان و قاعده شعری که دارای پنج بحر است به پنج قسمت تقسیم کرده اند :

۱- اهنود - هر يك از پنج گاتها نخستین کلمه ای که با آن شروع میشود موسوم است (همچنانکه یسن و الرحمن در قرآن) - نخستین گاتها به اهو نه ویتی **اهو نه ویتی** **اهو نه ویتی** **اهو نه ویتی**

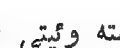
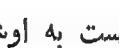
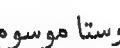

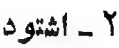

Ahuna Vaiti نامزدست - این هم ترکیب صفتی دارد یعنی گاتها ئیکه با (اهو نه) شروع میشود - اسم این گاتها از دو کلمه اولی قطعه ایست که امروز در جزو گاتها نیست بلکه جای آن در یسنای ۲۷ بند ۱۳ قرار داده شده یعنی در انتهای فصلیکه پیش از اهنود گات واقع است - بیشك این قطعه شعر که مرکبست از سه فرد و معروف است بنماز (اهو نه و تیریو) بویژه از ادعیه مقدس شمرده میشود، روزی در سر گاتهای اهنود جای داشته و نام گات مزبور از دو کلمه اولین آن برداشته شده است - معنی خود این کلمه سرور و مولا میباشد - نامهاییکه امروز مابه پنج گاتهایم از بهلوی مأخوذ شده. اینك نخستین گاتها را (اهنود) گویند - اهنود گاتها دارای هفت ها و رویم صد بند میباشد و هر بندش دارای سه فرد و هر فردش دارای ۱۶ هجاست - های اول و دوم و سوم آن هر يك دارای ۱۶ قطعه، های ششم ۱۴ قطعه و های هفتم دارای ۱۵ قطعه میباشد.

باید یاد آوری کرد که هر هائیز با اولین کلمه ای که با آن شروع میشود موسومست. هر قطعه از اهنود مرکبست از سه فرد شعر یا باصطلاح کنونی سه مصراع و هر مصراع دارای ۱۶ هجاست. سخته و درنگ (۱) پس از هجای هفتمین است (۷+۹) اینچنین :

اهیا	یاسا	نمنگها		اوستانزستو	رفندرهیا
ahyâ	nceman(g)hâ	yâsâ		ustânazastô	rafedhrahya

نخستین گاتها از یسنای ۲۸ تا یسنای ۳۴ را شاملست .

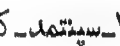

مزدیسنا و شعر پارسی - نخستین شعر و شاعر ایرانی

۲ - اشتود - که در اوستا موسومست به اوشته ویتی ویتیتی ویتیتی ویتیتی ویتیتی ویتیتی ویتیتی ویتیتی ویتیتی

Ush-ta-vai-ti یعنی گانهای آغازنده با اوشتا ushtâ که بمعنی سلامت و عافیت است و امروز زرتشتیان آنرا (اشتود) گویند و آن از یسنای ۴۳ شروع و بایسنای ۴۶ ختم میشود و بنابراین فقط دارای چهارها میباشد: های اول دارای ۱۶ قطعه و های دوم ۲۰ قطعه و های سوم ۱۱ قطعه و های چهارم ۱۹ قطعه میباشد - هر قطعه (های) آن مرکبست از ۵ فرد و هر فردی دارای ۱۱ هجاست، درنگ پس از هجای چهارم است (۷+۴) اینچنین:

اوشتا	اهمای	یهای	اوشتا	کههای	چیت (۱)
ahmâi	ushtâ	yahmâi	ushtâ	kahmaicîti	

اشتود میباشد مجموعاً دارای ۳۳۰ فرد شعر باشد ولی قطعه آخر های ۴۴ فقط دارای چهار فرد است. (۲)

۳ - سپنتا - که در اوستا سپنتامینیو و سپنتا و سپنتا و سپنتا و سپنتا و سپنتا و سپنتا و سپنتا

یعنی خرد مقدس نامیده میشود و امروز آنرا اسپنتمد گویند، مانند گانهای اشتود دارای چهارها میباشد: های اول ۶ قطعه و دوم و سوم هر یک ۱۲ قطعه و چهارم ۱۱ قطعه - از یسنای ۴۷ تا یسنای ۵۰ را شامل میشود - هر های آن مرکبست از چهار فرد و هر فردی دارای ۱۱ هجاست. سکنه پس از هجای چهارمی واقع میشود (۷+۴) اینچنین:

سپنتا	مینیو	وهیشتاچا	منگها (۱)
mainyû	spentâ	manan(g)hâ	vahishtâçâ

۴ - و هو خشره - گانهای چهارمین و هو خشره و هو خشره و هو خشره و هو خشره و هو خشره و هو خشره و هو خشره و هو خشره و هو خشره

Vôhu xshathra نامیده میشود یعنی اقتدار نیک و کشور خوب - و آن دارای یک

(۱) نقل از نسخه خطی مقدمه گانهای چاپ دوم. (۲) هر چند مبنای عروض حالیة ماهجائی نیست، معینادیده میشود احیاناً عدد هجاها در یک فرد اشتود گانهاموافق با هجاهای یکمصرع از شاهنامه فردوسی است که بیحر متقارب میباشد.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۵۱ میباید - این ها مرکبیت از ۲۲ قطعه و هر قطعه دارای ۳ فرد و هر فرد دارای ۱۴ هجا میباید - درنگ درست در وسط واقعت (۷+۷) اینچنین :

وہو۔ خشرم وائیریم | باگم ایبئی | ہائیریشتم (۱)
vôhû xshathrem vairîm | bâgem aibî | bairishtem

۵- وهیشتوا یشت - پنجمین گاتها (که آخرین آنهاست) موسومست به
وهیشتوایشتی वा॒हि॒श्तो॑ ई॒ष्टि Vahishtë ishti و اکنون وهیشتوایشت

یاوهیشتواشت گویند یعنی گاتهاییکه دارندۀ وهیشتواشت میباشد معنی ایندو کلمه بهترین خواسته و نیکوترین ثروت است و آن دارای ۹ قطعه است، هر قطعه مرکبست از دو فرد کوتاه و دو فرد بلند. هر يك از شعرهای کوتاه دارای ۱۲ هجاست و درنگ پس از هفتمین هجا میباشد (۷+۵) بطریق ذیل :

وہیشتا	ایشیش	سرای	زرتوشت رہ (۱)
vahishtâ	ishtish	srâvî	zarathushtrahe

و هر يك از فردهای بلند نوزده هجائی است و درنگ يكبار پس از هفتمین هجا و يكبار هم پس از چهاردهمین هجا است (۷+۷+۵) بدینوجه :

اشات هچا اهور | مزداو یومی ویسپای آ | هونگهویم (۱)
 ahurô haça ashât | â vîspâi yavôi mazdaw | hvan(g)hevîm

این بود مختصری از شرح اوزان اشعار و مبنای عروض ایرانیان در حدود سه هزار سال پیش. مجموعه اشعار گاتها بالغ بر ۸۹۶ فرد است. برای توضیح بیشتر در مورد وزن قطعات گاتها جدول ذیل نگاشته میشود:

نہدستین گاتھا اہنود: ۷ھا = یسنا ۲۸-۳۴

۱- یسنا: ۲۸ قطعه: ۱۱ فرد شعر: ۳ آهنگ: ۱۶ درنگ: (۷+۹)

" " " " " " " " " Y9 " - Y

« « « « « « « « « « « »

(۱) نقل از نسخه خطی مقدمه گاتهای چاپ دوم بقلم آقای پورداود.

مزدیسنا و شعر پارسی - نخستین شعر و شاعر ایرانی

۴- یسنای ۳۱	قطعه ۲۲	فرد شعر ۳	آهنگ ۱۶	درنگ (۹+۷)
۵- « ۳۲	« ۱۶	« « « « « «	« « « « « «	« « « « « «
۶- « ۳۳	« ۱۴	« « « « « «	« « « « « «	« « « « « «
۷- « ۳۴	« ۱۵	« « « « « «	« « « « « «	« « « « « «

مجموعاً هفت یسنا و ۱۰۰ قطعه و ۳۰۰ فرد و ۲۱۰۰ کلمه میباشد.

دومین گاتها اشتود: ۴ ها = یسنا ۴۳-۴۶

۱- یسنا: ۴۳	قطعه: ۱۶	فرد شعر: ۵	آهنگ: ۱۱	درنگ: (۷+۴)
۲- « ۴۴	« ۲۰	« « « « « «	« « « « « «	« « « « « «
۳- « ۴۵	« ۱۱	« « « « « «	« « « « « «	« « « « « «
۴- « ۴۶	« ۱۹	« « « « « «	« « « « « «	« « « « « «

مجموعاً ۴ یسنا و ۶۶ قطعه و ۳۳۰ فرد و ۱۸۵۰ کلمه میباشد.

سومین گاتها سپنتمد: ۴ ها = یسنا ۴۷-۵۰

۱- یسنا: ۴۷	قطعه: ۶	فرد شعر: ۴	آهنگ: ۱۱	درنگ: (۷+۴)
۲- « ۴۸	« ۱۲	« « « « « «	« « « « « «	« « « « « «
۳- « ۴۹	« ۱۲	« « « « « «	« « « « « «	« « « « « «
۴- « ۵۰	« ۱۱	« « « « « «	« « « « « «	« « « « « «

مجموعاً ۴ یسنا و ۴۱ قطعه و ۱۶۴ فرد شعر و ۹۰۰ کلمه میباشد.

چهارمین گاتها وهوخشتر: ۱ ها = یسنا ۵۱

۱- یسنا: ۵۱	قطعه: ۲۲	فرد شعر: ۳	آهنگ: ۱۴	درنگ: (۷+۷)
-------------	----------	------------	----------	-------------

مجموعاً دارای ۶۶ فرد و ۴۵۰ کلمه میباشد.

پنجمین گاتها وهیشتواشت: ۱ ها = یسنا ۵۳

۱- یسنا: ۵۳	قطعه: ۹	فرد شعر: ۴	[دو کوتاه آهنگ: ۱۲ درنگ: (۵+۷+۷) - دزبلند آهنگ: ۱۹ درنگ: (۵+۷+۷)]	
-------------	---------	------------	---	--

مجموعاً شامل ۳۶ فرد و ۲۶۰ کلمه میباشد.

بنابر آنچه گفته شد کلیه گاتها دارای ۱۷ هائیتی (فصل) و ۲۳۸ قطعه و ۸۹۶ فرد و ۵۵۶۰ کلمه میباشد.

گاتهای اوستا چندان مقدس بشمار رفته که در همه اوستا بهر هائیتی (فصل) و بهر وچس تشتی (قطعه) و بهر افرسمن (فرد) و بهر وچ (کلمه) آن و بازنتی (زند = تفسیر) هر يك از کلمات آن، درود فرستاده شده است. (۱)

نه تنها گاتها از جهت اوزان هجائی باید نخستین منظومه ایرانی بشمار آید بلکه از جهت اشتغال بر تخیلات عالی و تعبیرات دلکش که لازمه شعر عالیست نیز باید در نخستین درجه اشعار ایرانی

تخیلات
عالی شعری

قرار گیرد.

اینک محض نمونه دو قسمت از سرودهای زرتشت را ذیلا نقل میکنیم:

۱- در نخستین قطعه از یسنای ۲۹ مختصراً ولی با معانی نفز و بطرز شاعرانه ای از وظیفه مقدسی که بر عهده زرتشت نهاده شده و مسئولیت وی و اظهار تواضع پیامبر و عدم اطمینان دنیا بر سالتش سخن رفته است.

اینقطعه یکی از دلکسترین قطعات گاتهاست که در آن تخیلات بسیار عمیق شاعرانه و لطافت بیان شاعر را میتوان ادراک کرد. در این قطعه گوینده جهانرا بهمان نظری که ما امروز می بینیم، مینگرد: بیچارگان و زبردستان گرفتار سر پنجه قهر توانایان و زبردستانند. مفهوم الحق لمن غلب شعار زورمندانست. حقایق از صفحه خاطرات بشر مجو گردیده، تفاوت در سراسر جهان حکمفرماست. در چنین هنگامی بود که تخیلات شاعرانه با پیغام پیامبری زرتشت توأم شده موجب انشاد این سرود گردید. زرتشت با بیانی بسیار ساده و لطیف مجسم میکند که جمیع کائنات بوسیله گوشورون (روان جانوران) (۲) در پیشگاه خداوند کائنات شکایت میبرند و برای مساعدت و پناه

(۱) گاتها چاپ اول ص ۶۲-۶۸ (۲) گوشورون (اصطلاح پهلوی) که در اوستا گاه اوش اورون (بقیه در حاشیه صفحه بعد)

استغاثه مینماید .

همانگونه ، هنگامیکه رعایا بدربار پادشاهی ذیشان شکایت میبرند ، مشاوران و وزیران نیز حضور دارند ، گویندهٔ تیز بین هم با بیان شاعرانه ای چنین مینمایاند که در بارگاه اهورائی نیز دومقدس جاودانی : اشا و وهومنه^(۱) که نظم و آرامش جهان با آنانست ، شاهد سخنان روان مزبور میباشد - روان ناله کنان با دست برافراشته در آستان اهورا چنین مینالد (۲) :

« [ای اهورمزدا] بشما گوشورون (روان جانوران) گله کرد : برای که مرا ساخت ؟ خشم و ستم و سنگدلی و درشتی و زور مرا بستوه آورد . مرا جز شما نگهبانی دیگر نیست . ایدون نیکی کشاورز بمن ارزانی دارید . » (یسنا ۲۹ قطعه ۱)

شاعر دنبالهٔ تخیلات خود را گرفته چنین شرح میدهد که پس از شکایت و استغاثهٔ روان ، خالق کائنات ، اشایعی روح راستی و قانون ایزدی را مخاطب ساخته میپرسد :

« تو چگونه ردی (سروری) بجانور میدهی که بدو خورش ، همچنین نگهبانی بسزا تواند داد ؟ که را شما سردار وی برگزینید که دروغ و خشم را بازدارد . » (یسنا ۲۹ قطعه ۲) « باو (بآفرینندهٔ جانور) اردیبهشت (اشا) پاسخ گفت از برای چارپا سرداری آزاری نیست . در آنجا نتوانند دریافتن که با زیرستان درست رفتار کنند . در میان کسان ، نیرومند تر کسی است که مرا خواند (و) من بیاری وی رسم . » (یسنا ۲۹ قطعه ۳)

در پایان قطعه فوق اشارتی است که سعادت عالم منوط بکار و کوشش و ستیزه

(بقیه از حاشیهٔ صفحهٔ قبل)

Geush urvan میباشد و اکنون (گوشورون) گویند مرکبست ازدو واژه : گه اوش Geush یعنی گاو (و گاو ، بمعنی مطلق چهارپایان و جانوران اهلی است : رك : یشتها ج ۲ ص ۱۳۲) و اورون از همان بنیاد و بمعنی روان - بنا بر این کلمهٔ مرکب یعنی روان جانوران اهلی - ولی باید دانست که زرتشتیان امروز و پارسیان هند معنی آنرا تعمیم داده يك مفهوم عرفانی برای آن قائل شده آنرا بمعنی (روان آفرینش) مطلقاً گرفته اند - برای اطلاعات بیشتر رك : مقالهٔ گوشورون . گاتها چاپ اول ص ۹۷ - ۹۹ . (۱) رك : بخش ۴ بهرهٔ ۱۵ (امشاسپندان) . (۲) گاتها چاپ دوم ج ۱ ص ۱۰ پیوسته .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

برضد بدی و زشتی است و کار و کوشش و راستی تنها پیش آهنگ قافله ترقی بشر است. همانگونه که يك وزير صدیق اطلاعات لازم را بعرض پادشاه میرساند و منتظر صدور فرمان میماند، زرتشت نیز در اشعار خود روح راستی (اشا = اردیبهشت) را یکی از مشاوران خاص و متواضع دربار ایزدی معرفی کرده گوید: «(اردیبهشت گوید) مزدا سخن بهتریاد دارد که پیش از این چه ورزیدند دیوان و مردمان، و همچنین پس از این چه خواهند ورزید. او راست، اهورا راست دادگستری، آنچنان که او خواهد ما نیز بر آنیم.» (یسنا ۲۹ قطعه ۴)

جمله اخیر پیشرو تعلیم معروف انجیل است که گوید: «آنچه تو خواهی بشود.» اوضاع جهان چنان بد و اسفناک است که اگر خداوند و اشا راه نجاتی برای نگهبانی روان جانوران معین نکنند، خلقت جهان در خطر خواهد افتاد، از اینرو اشا بدرگاه یزدان استغاثه میکند:

«ایدون بر آنیم با دستهای برافراشته، آفرین خوانیم روان من و جانور بارور، بخواهش مزدا را بر آن داریم که ازدرو غریبست، براست منش و شبان آسیبی نرسد.» (یسنا ۲۹ قطعه ۵)

در قطعه بعد با طرز شاعرانه ای بشرح گفتگوی یزدان با منش پاک «وهومن» برمیخوریم - وهومن میداند که یکتا در روی زمین است که بندای وجدان خود گوش میدهد و از اراده مقدس ایزدی آگاهست، و او تنها کسیست که حاضر است مسئولیت بزرگ نجات روان را بعهده گیرد و بشرگمراه را از پیام ستوده مزدا آگاهی بخشد، بنابراین وهومن زرتشت را بدرگاه خداوند معرفی مینماید همانگونه که ممکن است اظهار يك وزير در درگاه پادشاهی بدون دلیل مورد قبول واقع نگردد و وهومن نیز پیشنهاد خود را با يك جمله دلکش پایان میرساند و قول میدهد که «باو گفتار دلپذیر داده شده» و بقوه کلام میتواند اندیشه راستی و آئین نیک مزدا را در جهان منتشر سازد.

در سراسر این سرودها شاعر، در کمال خوبی توانسته است نقشه اوضاع را بنمایاند و دقیقترین نکات فکر و تخیل خویش را تعبیر کند و بویژه دوا مر در این عبارات

مزدیسنا و شعر پارسی - نخستین شعر و شاعر ایرانی

مورد توجه باید قرار گیرد : نخست طبیعی بودن موضوع - دوم تواضع بسیار شاعر - روان جانوران که مظهر افکار دنیویست بعقل و قوه دماغی خود چنین می پندارد که تنها زور توانائی ممکن است قادر بر حفظ او باشد و وی خواستاری کسر دارشجاع و مرد جنگی رزم آزمائی میباشد نه شخصی که تنها سلاحش اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک است؛ از اینرو چون زرتشت برای نجات و محافظت او برگزیده شد، روان که امیدوار بشخصی توانا و زورمند بود در عجب میماند :

«آنگاه بنالید روان جانور : که من خشنود شوم بآواز سست یک نگهبان ، یک مرد ناتوان ، بجای یک شهریار توانا که آرزوی منست .

کی خواهد بود آن هنگام که باویاری زبردست داده شود؟» (یسنا ۲۹ قطعه ۹)
شاعر «زرتشت» نیز چون از وظیفه بزرگ خود آگاه میشود متعجب میگردد و با کمال فروتنی برای انجام این خدمت از خداوند طلب امداد کرده گوید :

«شما ای اهورا ، ای اردیبهشت ، ای بهمن !

بآنان نیرو دهید و آن توانائی که از آن ، اوخان و مان خوب و رامش تواند دادن .

من نیز بر این اندیشیدم ، ای مزدا که تو می نخستین پدید آورنده این .» (یسنا ۲۹

قطعه ۱۰)

گوینده از بدبینی و اشتباه روان جانوران مایوس و متأثر نشده سبب آنرا ضعف فکر و جهل تشخیص داده ، میداند که تنها بیاری نیکی و راستی میتوان بر ضد جمیع بدیها و کژیهاستیزه کرد و فقط منش پاک «وهومن» است که میتوان بوسیله او صلح و سلامت را در سراسر جهان مستقر گردانید - از اینجاست که در آخرین قطعه این سرود بدرگاه خداوند استغاثه کرده امداد میطلبد :

«کجاست راستی و منش نیک و شهر یاری ؟ پس مرا شما ، ای مردم ، بپذیرید .»

(یسنا ۲۹ قطعه ۱۱)

۲- دیگر از بخشهای نفوذ دلکش گاتها یسنای ۴۴ است که در آن پرسش و پاسخی

بین پیامبر و خداوند درد و بدل شده است. موضوع این پرسش و پاسخ و طرز بیان آن از جنبه

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

شعری و تخیلی عالی و از نظر معرفت آفریدگار و تبلیغ پیام دقیق و مؤثر میباشد. در اینجا شاعر سؤالاتی از اهورا میکند که پاسخ آنها در خود سؤال مضمر و خواننده تیزبین خود جواب را درمی یابد.

در قطعات ۳ و ۴ و ۵ یسنای مزبور راجع آثار مختلف طبیعت و خط سیر معین خورشید و ستارگان و کاهش و افزایش ماه، علت سرعت و زش بادها، حرکت ابرها، کیفیت شب و روز، سبب کار و کوشش و آرامش و خواب در زندگانی اشاره شده (۱). و شاعر از آموزگار خود راجع بسبب و حقیقت اصلی این کیفیات «که مسبب الاسباب است» چنین می پرسد:

«از تو میپرسم ای اهورا! براستی مرا از آن آگاه فرما.

کیست آنکسی که روز نخست از آفرینش خویش پدر راستی گردید؟

کیست آنکه بخورشید و ستاره راه سیر بنمود؟

کیست آنکسی که ماه از و گهی پرست و گهی تهی؟

ای مزدا این و بسا چیزهای دیگر را میخواهم (بدانم).

«از تو میپرسم ای اهورا براستی مرا از آن آگاهی ده؟

کیست نگهدار این زمین در باین؟

و سپهر در بالا که بسوی نشیب فرود نیاید؟

کیست آفریننده آب و گیاه؟

کیست که بباد و ابر تند روی آموخت؟

کیست ای مزدا! آفریننده منش پاک؟»

«از تو میپرسم ای اهورا براستی مرا از آن آگاه فرما:

کیست آفریننده روشنائی سودبخش و تاریکی؟

کیست آفریننده خواب خوشی بخش و بیداری؟

(۱) نظیر مفاد سوره «نبا» در قرآن مجید.

کیست آفریننده بامداد و نیمروز؟

و شب که مردم را برای بجا آوردن نماز همی خواند؟^۱ یسنای ۴۴: ۳-۴-۵ (۱)

گویندگان مزدیسنا پس از زرتشت

گویندگانی از پیروان زرتشت، پس از اورشته تعلیمات و سرودهای
ویرا تعقیب کردند (۲) - آنان نیز مانند پیامبر خویش همه
زیبائیهای جهان و آثار جمیل طبیعت را که در زندگانشان مفید و مؤثر بود با نظر محبت
و احترام نگریسته قطعات مفصل در تمجید و توصیف آنها سروده اند: یکی برای خورشید
که پرتو و حرارت خوش آیند خود را بجهان بخشیده شبهای وحشتزای ظلمانی را از
طلوع خویش بسپیده دم نورانی مبدل میگرداند و همه آفریدگان را از پرتو و حبش خود
حیات و توانائی می بخشد، سرود ستایش سروده - گوینده ای دیگر از آبهای پهناور که
برای کشور خشک وی بمنزله آب حیات بود تقدیر و از این بخشش ایزدی سپاسگزاری
کرده - شاعر دیگر از ابرهای غلیظی که با نعمت باران بر آن مرز و بوم سایه می افکند
توصیف کرده آنها را عامل بزرگ خوشبختی و آسایش جهانیان پنداشته است، که بدون آنها
رودها و جویبارها خشک و قحط و غلا نمودار خواهد شد و در ضمن با بیان شاعرانه ای
از ستیزه سختی که بین دیو قحطی و فرشته باران در کار است داستان گفته و در آن بیان
شاعرانه فرشته باران را بستاره تشر منسوب ساخته، چون طلوع آن در مشرق با فصل
باران در ایران قدیم مصادف میشده است.

(۱) مقتبس از کتاب (سخنوران دوران بهلولی) بقلم دینشاه ایرانی، مقدمه، ص ۹-۱۶ و نیز
گاتها چاپ اول یسناء های مزبور و گاتها چاپ دوم ج ۱ ص ۷۸ بعد .
(۲) گاتها بقول میه اوستا شناس فرانسوی همه از زرتشت نیست بلکه برخی از قطعات آن
از پیروان زرتشت و آیین مزدیسنا میباشد (سه سخنرانی درباره گاتها ص ۱۵) ولی چون
تجزیه و تحلیل و تشخیص آنچه از پیروان اوستا بالقطع فعلا امکان پذیر نیست در اینجا از بحث در
قطعات اینان صرف نظر میشود .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

اینگونه قطعات منظوم، بخش یشتها^(۱) از کتب پنجگانه اوستا را تشکیل میدهد و از قرائت این مجموعه گرانبها از ادبیات مزدیسنا، بخوبی مبرهن میگردد که ایرانیان باستان طبع و افکار شاعرانه خود را در چه موضوعاتی بکار میبردند - در سراسر این آثار مدح شاهی نامدار و شخصی متنفذ وجود ندارد - نابخوانی و اغراق - گوئیهای که متکی بر ریاکاری و تملق اشخاص ناشایسته باشد در هیچیک از اشعار ایران باستان پیدا نیست - همه سرودهای باستانی متضمن شرح محسنات طبیعت و توصیف و تمجید آفرینش و از آنروپی بردن از آثار بمؤثر و یادآوری آفریدگار که جمیع کائنات زیبا آفریده اوست میباشد.^(۲)

یشتها، که شامل ۲۱ بخش است، اگرچه از حیث زمان پس از زرتشت سروده شده است ولی باید دانست که عهد انشاء و انشاد برخی از آنها پیش از تشکیل پادشاهی هخامنشی (که در اواخر قرن ششم ق.م شروع شده است) بوده است. از این سلطنت با آنهمه عظمت و اقتدار که قسمت بزرگ دنیای متمدن را فرا گرفته بود در یشتها نامی نیست - و همچنین هیچیک از وقایع مهم آن عهد در آنها اشاره نشده است - در یشتها بسا از پادشاهان داستان ملی ایران که در ساهنامه آمده اسم برده و مکرر از سلسله کیانیان و حامی زرتشت گشتاسب گفتگو شده است ولی از پادشاهان مقتدر واقعی مانند کوروش و داریوش و خشایارشا و غیره ذکری نیست، در صورتیکه همین نامها در تورات کتاب دینی ملتی بیگانه ذکر شده است^(۳) - بنا بر این اگر عهد انشاء بخشی از یشتها را پیش از سلطنت مادها، یعنی پیش از قرن هشتم ق.م قرار دهیم شاید بخطا نرفته باشیم - نظر بمندرجات یشتها، از آنجمله ذکر داستان ملی در آنها بناچار باید بزمانی بسیار دور متوجه شویم - از طرف دیگر نظر بزبان یشتها، عهد انشاء یشتها را باید پس از عهد گاتها قرار داد و يك فاصله چند قرنی بین پیدایش آندو مجموعه قائل شد یعنی همان تفاوتی که میان اشعار رودکی و حافظ دیده میشود میان سرودهای گاتها و یشتها نیز مشاهده

(۱) رك: ص ۱۳۰-۱۳۱. (۲) رك: سخنوران دوران پهلوی ص ۲۵-۲۶.

(۳) رك: توردیه کتاب عزرا و کتاب استرو کتاب دانیال باب ششم.

میگردد. (۱)

اوزان **یشتها**

یشتها، چنانکه گذشت، مانند گاتها منظوم است ولی اوزان آنها با یکدیگر فرق دارد - در پنج گاتها اشعار ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۹ هجائی میباشد (۲) ولی وزن شعری در اغلب یشتها ۸ هجائی است و در میان آنها مصراعهای ۱۰ و ۱۲ هجائی نیز دیده میشود و هر يك از این اوزان منقسم بچندین قسم است - در مصراعهای ۸ هجائی گاهی درنگ در وسط واقع است (۴+۴) و گاهی پس از هجای سوم یا بعد از هجای پنجم و ندره هم پس از هجای دوم - در مصراعهای ۱۰ هجائی درنگ گاهی در وسط واقع است (۵+۵) و گاهی پس از هجای ششم - در مصراعهای ۱۲ هجائی دو درنگ موجود است: جای درنگ نخستین مثل مصراع ۸ هجائی است یعنی (۴+۴) یا (۵+۳) یا (۳+۵) و جای درنگ دوم پس از هجای هشتم است.

باید یادآوری کرد که بواسطه دخول بعض کلمات در یشتها که اصلاً برای توضیح و تفسیر بکار میرفته و بمرورجزو متن پنداشته شده ترکیب شعری بسیاری از منظومات یشتها بهم خورده و آنها را بصورت نثر درآورده است ولی این منظومه هارا دوباره میتوان بصورت اصلی خود درآورده چنانکه برخی از خاورشناسان همینکار را کرده اند. (۳)

نمونه اشعار

اینک محض نمونه ترجمه قطعه ای از یشتها را که در توصیف بارانست در ذیل مینگاریم.

یشتها

چنانکه بارها تذکر داده شد، همواره باران، در سرزمین خشک ایران نعمت ایزدی بزرگی محسوب میگردد و ایرانیان همیشه بنظر احترام و تقدیس بدان مینگریستند - آنان بخوبی میدانستند که در فصل تابستان آب رودها و دریاها بیخار تبدیل میشود بشکل ابر درمیآید، از اینرو بادیدگان پرانتظار بابرها نگرسته منتظر بخشایش ایزدی بودند - آنان بر اثر اطلاع از نجوم میدانستند که طلوع ستاره تشر

(۱) یشتها ج ۱ ص ۲۱-۲۲. و نیز رك: جدول چهارم همین کتاب. (۲) رك: ص ۳۰۰-۳۰۲.

(۳) برای اطلاع بیشتر رجوع شود به یشتها ج ۱ ص ۲۲-۲۳.

مز دیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

(تیر) از مشرق مصادفست با شروع فصل باران - از اینرو ستاره مزبور را با تصورات شاعرانه یکجسم آسمانی که علامت سعادت و تقال بخیر است پنداشته بودند که باطلوع خود جهان را از بر تو رحمت خداوندی سیراب میگرداند.

در تیر یشت باشعاری بر میخوریم که در توصیف و تمجید ستاره تشر سروده شده از آن جمله است بند ۴۹ که میگوید:

«تشر ستاره رایومند فرهمند را میستائیم، کسیکه آبهای را کد و جاری چشمه و جو یبار و برف و باران مشتاق اوست.

چه وقت تشر رایومند فرهمند برای ما طلوع خواهد کرد؟

چه وقت چشمه های آب سترگ تر از (دوش) اسبی بجریان در آید؟

چه وقت چشمه ها بسوی کشت زارهای زیبا و منزلگاهها و دشتها جاری شود و

ریشه گیاهان را از رطوبت قوی خود نمی بخشد.

برای فروغ و فرش او را میستائیم.

که از تمام موجودات با آب جهنده خویش هول و هراس فروشید.

(اینچنین) اوشفا بخشد، آن توانا ترین

در صورتیکه او را ستوده، او را معزز بدارند،

(ویرا) خشنود سازند و خیر مقدم گویند. (۱)

در اینقطعه شاعرانه از ستیزه بین فرشته تیر با دیوقحط و غلاسخن رفته است که

عاقبت بنابر درخواست پارسایان و پاکان فرشته تیر بر آند یو غلبه کرده رحمت ایزدی را بجهان منتظر میسازد:

«و آنگاه ای سپستان زرتشت، تشر رایومند فرهمند

بیکراسب سپیدی زیبا با گوشهای زرین و لگام

ز نشان بدریای فراخکرت (۲) فرود آید.»

(۱) تیر یشت بند های ۴۱ و ۴۲ و ۴۳. (۲) منظور از دریای فراخکرت که در اوستا

و اورو کشه Vôuru-kasha آمده و لغت بمعنی بزرگ حاصل و فراخ کناره است (بتحقیق

بقیه حاشیه در صفحه ۳۱۳

مزدیسنا و شعر پارسی - نخستین شعر و شاعر ایرانی

برضد او دیو اپوش (۱) بپیکر اسب سیاهی بدر آید.

يك اسب گل با گوشهای گل .

يك اسب گل با دم گل .

يك اسب گرهمیب.

«هر دو، ای سپنتمان زرتشت ! تشر را یومند فرهمند

و دیو اپوش بهم درآویزند .

هر دو، ای سپنتمان زرتشت ! با یکدیگر بجنگند .

دروقت ظهر تشر را یومند فرهمند بدیو اپوش چیر شود ، اورا شکست دهد .

«پس از آن، او تشر ، اورا بمسافت يك هاسر (۲) از دریای فراخکرت دور براند .

تشر را یومند فرهمند خروش شاد کامی و رستگاری بر آورد .»

«خوشا بمن ، ای اهورمزدا !

خوشا بشما ای آبها و گیاهها !

خوشا بدین مزدیسنا !

خوشا بشما ، کشورهای آب ! جویهای شما بدون مانعی بطرف

محصول ، با دانه های درشت و پچرا گاهها ، با دانه های ریز

و بسوی جهان مادی روان گردد .» (۳)

مانده از صفحه ۳۱۲

معلوم نیست ولی در همین تیریش (کرده ۶- بند ۳۲) آمده : «پس از آن ای سپنتمان زرتشت ! تشر را یومند فرهمند دگر باره از دریای فراخکرت برخیزد ، ستویس را یومند فرهمند نیز از دریای فراخکرت بلند شود و پس از آن مه از آن طرف هند ، از کوهیکه در وسط دریای فراخکرت واقع است برخیزد .» - از این بند برخی چنین استنباط کرده اند که اقیانوس فراخکرت میان دریای جنوب ایران و اقیانوس هند است (یشتها ج ۱ ص ۲۵۵) ولی گروه دیگری از خاور شناسان آنرا با بحر خزر تطبیق کرده اند و عقیده آقای پور داود نیز همین است.

(۱) ایندیو، دیو فحطی و گرسنگی است . (۲) مقیاسی است . رك : ص ۲۹۸ .

(۳) رك : سخنوران عهد پهلوی ص ۳۰-۳۲ . برای نمونه در کتاب مزبور قصایدی در توصیف آب ، باران ، فرشته مهر و پیمان و علم و عقل و غیره ثبت شده بدانجا و نیز مجلد اول و دوم پیشنهاد تألیف آقای پور داود مراجعه شود .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

این بود مختصری از منظره نخستین خستهای که در کالج رفیع ادبیات ایران (بویژه در شعر) بدست راهبران مزدیسنا گذاشته شده - همین شیوه پسندیده در قرون متمادی، که متأسفانه آثار آنها کمتر بر ما رسیده، ادامه یافته (۱) امثال گویندگان (یاتکار زیران (۲) و (درخت آسوریک) و سنگنبشته حاجی آباد (۳) و برخی از اوراق تورفان و الحان باربد، خنیاگر عهد ساسانی را پرورش داده؛ پس از حمله تازیان، در نتیجه مزج با ادبیات تازی باوج کمال خود رسید. (۴)

وما اکنون آثار مزدیسنا را در اشعار چند تن از بزرگترین گویندگان پارسی، بالانفراد (۵) مورد بحث قرار میدهم.

(۱) در پارسی باستان، زبان عهد هخامنشیان نیز شعر بوده: فردریک J. Friedrich در مقاله‌ای که در *Orientalistische Literaturzeitung* (سال ۱۹۳۰) منتشر کرده اظهار داشته است که مندرجات سنگنبشته بهستان (بیستون) شعرومرکب از مصراعهای هشت هجایی است ولی این فرضیه مورد قبول واقع نگردیده. آقای امیل بنونیست E. Benreniste نیز قطعه‌ای از سنگنبشته داریوش بزرگ را شعر دانسته اند و نگارنده در رساله (یک قطعه شعر در پارسی باستان) قطعه‌ای منظوم از سنگنبشته‌های هخامنشی را که ظاهراً سرود دینی آن عهد بوده نشان داده است، ولی بحث مطالب مزبور بیرون از موضوع کتاب حاضر است. (۲) رک: پایان بهره ۲ از همین بخش. (۳) رک: یک قطعه شعر در پارسی باستان. ص ۲.

(۴) بدیهی است که از این پس ادبای فاضل ما که بنگارش تواریخ ادبی اشتغال خواهند ورزید آنها را با اشعار پیامبر ایرانی افتتاح خواهند کرد.

(۵) آثاریکه از مزدیسنا و امور مربوط بدان در نظم و نثر پارسی باقیمانده، آنچه که لازم بود در فصول گذشته نگارش یافت و از این پس نیز درباره چند تن از سران شعر پارسی (گویندگانیکه بهزدیسنان نظر موافق یا مخالف داشته‌اند) سخن خواهیم راند.

بهره ۲۰ = دقیقه

دقیقی و آئین زرتشتی - گشتاسب نامه دقیقه: ببلخ رفتن لهراسب و بر تخت نشستن گشتاسب - پیدا شدن زردشت و پذیرفتن گشتاسب دین او - پذیرفتن گشتاسب بساا ایران، ارجاسب را - پیشگویی جاماسب انجام رزم را - رزم ایرانیان و تورانیان - بخشایش یافتن ترکان از اسفندیار - باز آمدن گشتاسب ببلخ - فرستادن گشتاسب اسفندیار را بهمه کشورودین به گرفتن ایشان از او - یادگار زریران.

ابوعلی محمد بن احمد دقیقی بلخی (۱) از گویندگان نامی قرن چهارم ایران (متوفی پس از ۳۸۰ ه) و نخستین کسیست که بخشی از شاهنامه او (۲) بهمارسیده است. (۳)

برخی از نویسندگان و برا مسلم و گروهی دیگر او را زرتشتی دانسته اند و ما اینک در ذیل دلایل طرفین را یاد می کنیم:

دقیقی
و آئین زرتشتی

۱ - دلایل اسلام وی :

الف - نام او و پدرانش (در صورت صحت نقل) و شاید کنیه عربی او نیز دال بر اسلام ویست.

ب - برخی از اشعار او دلالت بر اسلام وی دارد مثلاً :

شفیع باش بر شه مرا برین زلت	چو مصطفی بر دادار، بروشنان را (۴)
گراوزفتی بجای حیدری کرد	برزم شاه گردان، عمرو عنتر
نه ز آهن درع بایستی نه دلدل	نه سر پایانش (۵) بایستی نه مغفر (۶)

(۱) و نیز نام او را محمد بن احمد، محمد بن محمد بن احمد - احمد - منصور بن احمد و کنیه او را ابو منصور هم ذکر کرده اند ولی آنچه در متن آمده فول ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه و اصح است. ر: شرح احوال رودکی ج ۳ ص ۱۲۶۱. (۲) که در شرح بادشاهی گشتاسب است. (۳) برای اطلاع کامل از احوال دقیقی ر: تاریخ ادبیات ایران تألیف آقای فروزانفر (چاپ مؤسسه وعظ و خطابه سال تحصیلی ۱۳۰۸-۹: دقیقه) - شرح حال رودکی تألیف آقای نفیسی ج ۳ ص ۱۲۶۱ بیعد - تاریخ ادبیات ایران تألیف آقای دکتر شفق - مجله کاه سال ۵ شماره ۴-۵. (۴) بروشنان امت بود. لغة الفرس اسدی. (۵) عماله بود. لغة الفرس. (۶) ر: لغة الفرس. اسدی.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

حور بهشتی گرش بیند بیشک	حفره کند (۱) تازمین بسازد (۲) آهون (۳)
دلت همانا زنگار معصیت دارد	بآب توبه خالص بشویش از عصیان (۴)
صدواند ساله یکی مرد غرچه (۵)	چراشست و سه زیست آن مرد تازی (۶)
اگر بیند بگاہ کینش ابلیس	ز بیم تیغ او پذیرد ایمان (۷)
فر و افرنگ بتو گیرد دین	منبر از خطبه تو آراید (۸)

یکی صمصام فرعون کش، عدو خواری چواژدرها

که هرگز سیر نبودوی ز مغز واز دل اعدا . (۹)

ج - فردوسی صریحاً برای او طلب آمرزش کند و گوید :

خدا یا بیخشا گناه ورا بیغزای درحشر، جاه ورا .

که درواقع معنی آن : غفرالله ذنوبه و رفع الله درجته است و بعید نماید که درحق يك زردشتی چنین بگویند . (۱۰)

اما دلایل مزبور هیچیک مثبت اسلام وی نیست چه :

اولا زرتشتیان در قرون اولی اسلام گاهی اسم و کنیه عربی برای خود اتخاذ میکردند - آقای بدیع الزمان فروزانفر استاد دانشگاه در تاریخ ادبیات ایران (۱۱) نگاشته اند :

«دقیقی هر چند باحتمال نزدیک یقین زردشتی بوده ، نام اسلامی او از این عقیده منع نتواند کرد زیرا بیشتر زرتشتیان ، در آن عصر از روی تقیه نام عربی و فارسی هر دو داشته و غالباً با اسم عربی معروف شده اند، چنانکه ابن المقفع روزبه نام داشت و بعبدالله معروف گردید.» و همچنین علی بن عباس مجوسی اهوازی مؤلف (کناش ملکی معروف بطب

- (۱) زند . ن ل . (۲) بیارد . ن ل . (۳) نقب بود . لغة الفرس . (۴) لغة الفرس .
 (۵) مردم ابله را گویند . لغة الفرس . (۶) مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۲۱۷ . (۷) لباب الالباب ج ۲ ص ۱۲ . (۸) مجمع الفرس مادة (افرنک) (۹) لغة الفرس اسدی .
 (۱۰) در خلاصة الاشعار تقی کاشی این بیت فردوسی طور دیگر آمده بدینقرار :
 بمینو روانش پر از نور باد ز شاه جهان چشم بد دور باد .
 (۱۱) چاپ مؤسسه وعظ و خطابه سال تحصیلی ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ ص ۱۸ .

ملکی) و (کتاب کامل الصناعه) و استادس ابو ماهر موسی بن سیار که هر دو ایرانی زرتشتی بوده نام و کنیه عربی داشته اند (۱) و هنوز در هندوستان دستوران و هو بدان زرتشتی بالقاب اسلامی مانند (شمس العلماء) نامیده میشوند.

ثانیاً در مورد اشعار مذکور :

ایات اول و چهارم و هشتم و نهم بهیچوجه نمیتواند این ادعا را اثبات کند چه در اینجا چون مخاطب گوینده، ایرانیان مسلمان بودند ناچار بزبان قوم سخن گفته است چنانکه در شاهنامه خود، گفته:

(لهراسب) ببلخ گزین شد بدان نو بهار
که مر مکه را نازیان این زمان

ذکر (مصطفی)، (منبر)، (حور بهشتی) یا (فرعون) بدون هیچگونه ابراز عقیده و تعظیم یا تکذیب، چگونه میتواند مورد داوری يك محقق قرار گیرد؟
بیت های دوم و سوم نیز از قطعه یا قصیده ایست که بقیه آنها بما نرسیده است، بنا بر این در باره آنها دو هم حکم قاطع نمیتوان کرد.

بیت پنجم نیز بهیچوجه مؤید اسلام او نتواند بود، چه گناه (پهلوی بچک = baçak = بزّه از همان ریشه است) و ثواب (پهلوی کرفک = karfak = پیارسی کرفه) هر دو در مزدیسنا هست و توبه (پهلوی پتت petit) نیز در آئین زرتشتی آدابی دارد، و این مراسم سابق بر اسلام است.

بیت ششم مورد بحث نتواند بود زیرا اولاً این بیت (که مطلع آن :

جهانا سراسر فسوسی و بازی
که بر کس نیائی و با کس نسازی.

میباشد و هدایت در مجمع الفصحاء آنرا بدقیقی نسبت داده) در فرهنگ جهانگیری بابو الطیب مصعبی از وزیران سامانیان، که ممدوح رودکی بود و بقول ثعالبی شعر عربی و فارسی میگفته نسبت داده شده است (۲) و ثانیاً مراد گوینده فقط آنست که آنحضرت

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

(که برای مسلمانان اینهمه خدمت انجام داده) چرا عمر کمی داشته است - سوق کلام و بکار بردن (آنمرد تازی) بجای (محمد) یا (رسول خدا) و غیره خودجای تأملست .
بیت هفتم که در آن از (ابلیس) و (ایمان) سخن رفته است تخصیص باسلام ندارد چه چنانکه گفته شد (۱) اهریمن در مزدیسنا خود مبحث مفصلی دارد و ایمان هم خاص اسلام نیست ، چنانکه زرتشتیان نیز هر جا بطور اطلاق کلمه (دین) که اصلاً ایرانی است بکار میبرند مرادشان «دین مزدیسنا»ست و «به دین» مراد مؤمن بآئین زرتشت است .
II - دلایل زرتشتی بودن :

الف - دقیقی اشعاری دارد که در آنها تمایل خود را بدین زرتشت صراحة ابراز میکند. (۲) :

یسکی زردشت وارم آرزویست که پیش از زنده ابرخوانم از بر. (۳)
به بینم آخر روزی بکام دل خود را

گهی ایارده خوانم شها گهی خرده. (۴)
برافروز آذری ایدون که تیغش بگذرد از یون

فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر. (۵)
اندر خزان گوید :

برخیز و برافروزه لا قبله زردشت (۶)

بنشین و برافکن شکم قاقم بر پشت
بس کس که ز زردشت بگردید و دگر بار
ناچار کند روبسوی قبله زردشت .

(۱) دك: بخش ۴ بهره ۱. (۲) آنهم در عصری که اسلام سرتاسر ایران را فرا گرفته بود. (۳) لئمة الفرس اسدی چاپ اروپا ص ۲۹. (۴) لئمة الفرس اسدی چاپ اروپا ص ۲۶ - دك بخش ۳ همین کتاب. (۵) ترجمه احوال رودکی ج ۳ ص ۱۲۸۹. (۶) مراد آتش است: دك. بخش ۴ بهره ۲.

من سرد نیابم که مرا ز آتش هجران

آتشکده گشته است دل و دیده چو چرخش (۱)

این بیت منسوب بدقیقی است (۲):

کسی کو ندارد ره زرد هشت (۳)

بیزدان که هرگز نیند بهشت

وازمه مہتر غزل مشهور اوست در وصف (اردیبهشت ماه) بمطالع :

جهان را خلعت اردیبهشتی

بر افکند ای صنم ابر بهشتی

که در تخلص گوید:

بگیتی از همه خوبی و زشتی

دقیقی چار خصلت برگزیدست

شراب لعل (۴) و کیش زرتشتی (۵)

لب یا قوت رنگ و ناله چنگ

ب - انتخاب «گشتاسب نامه» از میان همه بخشهای «شاهنامه» که ظهور زرتشت

و انتشار دین او را شاملست (و قسمت عمده آن هم ترجمه کتاب دینی پهلوی یا تکار

زیرانست که هنوز در دست میباشد) برای شروع بنظم کتاب و یاد کردن آئین باستانی

ایران عبارات خوب نیز مؤید زرتشتی بودن اوست (۶) چنانکه درباره زردشت گوید:

درختی پدید آمد اندر زمین

چو یکچند گاهی بر آمد برین

که آهر من بد کنش را بکشت

خجسته پی و نام او زرد هشت

کسی کو چنان بر خورد کی مرد؟

همه برگ او پند و بارش خرد

پذیرفت از و دین و آئین به...

چو بشنید از و شاه به دین به

برفت از دل بدسگالان بدی

پدید آمد آن فرّه ایزدی

و ز آلودگی پاک شد تخمه ها...

بر از نور ایزد بید دخمه ها

(۱) در سقیه ها قطعه یا غزلی شش بیتی بنام دقیقی ثبت کرده اند که سه بیت فوق از آنست

و آنرا بعضی نیز انتساب داده اند ولی چون از گوینده اخیر ، هیچ شعری در این مورد

دیده نشده و تمایل دقیقی بمزدیسنا بقرائن دیگر ثابت است این قطعه را با احتمال اقوی باید از

آن دقیقی دانست. رک: رود کی ج ۳ ص ۱۲۷۴. (۲) ولی در گشتاسب نامه او نیست.

(۳) رود کی ج ۳ ص ۱۲۷۴. (۴) می چون لعل - می چون زنگ - می خون رنگ. ن. ل.

(۵) زرد هشتی. ن. ل. (۶) رک: مجله کاوه سال ۵ شماره ۴ و ۵ - رود کی ج ۳ ص ۱۲۷۳.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

سوی گنبد آذر آرید روی بفرمان پیغمبر راستگوی

پرستش کرده شد از ایشان بهشت بیست اندرو، دیورا زرد هشت. (۱)

و نکته اینجاست که اینهمه را دقیقی مستقیماً خود میگوید نه آنکه از قول دیگری روایت کند، چنانکه فردوسی گاهی نظیر این سخنان را از قول یکی از گذشتگان نقل میکند.

ج - استاد نولدکه Nöldeke خاورشناس آلمانی نیز نویسد: اینکۀ دقیقی در موقع نقل ازدواج اسفندیار باهمای خواهرش که در زمان خود دقیقی در میان مسلمین بسیار عجیب و قبیح بنظر میآمده (۲) بمسامحه گذشته و فقط بعبارت: «عجم را چنین بود آئین و داد» بدان اشاره میکند، قرینه دیگری بر مذهب او تواند شد. (۳)

د - از قرار روایت غضائری رازی، شاعر معروف عهد محمود خز نوی که اندکی پس از دقیقی میزیسته وی در احوال برمکیان و ظاهر ادب مناقب آنان اشعاری نیز سروده بوده. غضائری در ضمن قصیده لامیه خود که در تشکر از صلۀ هنگفتی که محمود بوی داده بود و همان موجب معارضۀ او با عنصری شد، چنین گوید:

بشعر یسار کند روزگار برمکیان دقیقی - آنکه کاشفته شد برو احوال
سجاق ابن ابراهیم را چه بهره رسید ز فضل برمک و آن شعر قافیه بردال (۴)
بیک دو بیت ندانم چه داد فضل بدو فسانه باک ندارد ز نامحال و محال. (۵)

این مدح و ثنای دقیقی درباره فرزندان متولیان بیتخانه بودائی معروف به «نوبهار» بلخ یعنی برامکه (۶) مؤید احساسات مذهبی و ملی او تواند بود چه دقیقی مانند

- (۱) رك : شاهنامه بخ، ج ۶ ص ۱۴۹۷ بعد و چاپ مطبعۀ نادری. جلد سوم ص ۲۸۶ بعد.
(۲) مراد ختوك دس است. (۳) مجله کاوه سال ۵ شماره ۴ و ۵ - ولی این دلیل قوی نیست چه دقیقی گفته: عجم را چنین بود آئین و داد - و فردوسی در نظیر همین واقعه (ازدواج بهمن با دخترش همای) گوید: بدان دین که خواندی و راهلوی - و تفاوتی بین این دو نتوان گذاشت. (۴) مراد از فضل، فضل بن یحیی برمکی و از سجاق، اسحق بن ابراهیم موصلی است که تفصیل عطای هنگفت فضل درباره وی در کتب معروف ثبت است.
(۵) مجمع الفضحاء، ص ۳۶۹. (۶) که شرحش در همین فصل خواهد آمد.

مزدیسنا و شعر پارسی - دقیقی

نظامی گنجوی (۱) تصور میکرده است که «معبد نو بهار» آتشکده ای بوده که آنجا را بدین صورت میستاید: (لهراسب)

بلخ گزین شد، بدان نو بهار که یزدان پرستان آنروزگار
مر آن خانه را داشتندی چنان که هر مکه را تازیان (۲) این زمان (۳)
ه - استعمال الفاظ پازند (مربوط بمزدیسنا) که پس از اسلام در میان گویندگان
ایرانی مسلمان، منسوخ بوده نیز - چنانکه خاور شناس معروف پاول هرن اشاره
میکند - مؤید این حدس میباشد مثلاً بکار بردن کلمات: بر روشنان (۴)، گرزمان (۵)،
افدستا (۶)، ونغوشا (با ذکر موبد و زرد هشت) (۷)

(۱) رك بخش ۴ بهره ۲: آتش. (۲) مثلاً نگفته است: مسلمان. (۳) این دلیل
نیز چندان قوی نیست چه ممکن بود دقیقی مانند همه ایرانیان، نظر بعلاقه میهنی نسبت
بخاندان بر مکیان نظر مساعد داشته باشد. (۴) این واژه در پهلوی و پرویشینیکان
virvishnikân بمعنی مؤمنان و گروندگان است - در اسناد پهلوی تورفسان اسم مصدر
varvishn بمعنی دیده شده که پیارسی (برروشن) گردیده است - بیت دقیقی در این مورد
همانست که در ابتدای این عنوان ذکر شده - اینسکه در لغت فرس چاپ تهران این واژه به
(بد روشن) تصحیح شده صحیح نمی نماید (رك: مجله موسیقی سال ۳ شماره ۸ مقاله آقای
ص. ه) (۵) در اوستا Garô demânâ که در پهلوی گروتمان یا گرودمان بمعنی جایگاه
ستایش و عرش اعظم آمده. قطعه دقیقی این است:

مه و غورشید با برحیس و بهرام زحل با تیر و زهره با گرزمان
همه حکمی بفرمان تو رانند که ایزد مر ترا داده است فرمان.
(لغة الفرس مصحح آقای اقبال ص ۳۵۷) (۶) اسدی نویسد: این لفظ کلمتی است
مر کب پهلوی - افد شگفت باشد و ستایش، چنانکه دقیقی گفت:
جزاز ایزد، توام خداوندی کتم از دل بتو بر افدستا. لغة الفرس ص ۵.
(۷) دقیقی گوید:

نأویل کرد موبد از مذهب نفوشا آن زرد هشت کو بود استاد پیش دانا.
(این بیت را بانواع مختلف ذکر کرده اند) - در لغة الفرس مصحح آقای اقبال ص ۶
آمده: «نفوشا مذهب گبرانست» و همین بیت دقیقی را مثال آورد - اما محققان معاصر نفوشاو
نفوشاک را از ماده «نیوشیدن» و «نفوشیدن» گرفته اند که ظاهراً یکی از فرق مانویان
اطلاق میشده و تازیان آنرا «سماعین» ترجمه کرده اند (رك رودکی ج ۳ ص ۱۲۸۸ -
فرهنگ شاهنامه ذیل همین لغت)

چون دلایل طرفین را با میزان ذوق سلیم بسنجیم میتوانیم با جرأت حکم کنیم که لااقل دقیقی اگر (ظاهراً) مسلمان بود باطناً بآئین زرتشتی تمایل تام داشته است. (۱)

چون دقیقی نخستین گوینده ایران پس از اسلام است که گفتار نغزش در مورد مؤسس مزدیسنا بما رسیده و «گشتاسب نامه» اش حاوی اطلاعات گرانها در موضوع ما نحن فیه میباشد بتحلیل و تشریح ابیاتش میپردازیم.

گشتاسب نامه دقیقی

بلخ رفتن لهراسب و بر تخت نشستن گشتاسب

۱ - لهراسب (در اوستا اروت اسپه *Aurvat aspa* یعنی تیزاسب، تنداسب) - در اوستا همین کلمه صفت خورشید استعمال شده، خورشید تیزاسب نام برده شده است (۲) و نیز گاهی همین صفت برای ایم نبات (از ایزدان نگهبان آب) بکار رفته - کی لهراسب پورکیوجی (۳) پورکیمنش (۴) پورکیقیاد (۵) بوده است - وی پس از کیخسرو بتخت نشست.

۲ - بلخ - طبق روایات ملی تغییری محسوس که در زمان لهراسب انجام گردید اینست که بجای استخر، که در زمان کیکاوس و کیخسرو پایتخت ایران بشمار میرفت بلخ پایتختی برگزیده شد - بهمین مناسبت در آثار الباقیه لقب لهراسب (بلخی) ضبط

(۱) برای اطلاع کامل از ترجمه احوال دقیقی و اشعار او، رک: تاریخ ادبیات تألیف آقای فروزانفر (مؤسسه وعظ و خطابه سال تحصیلی ۳۱۸-۱۹) - مجله کاوه سال ۵ شماره ۴ و ۵ مقاله بقلم آقای تقی زاده و نیز رودکی ج ۳ ص ۱۲۶۱ - ۱۲۹۳ - (۲) رک: خورشید یشت بندهای ۱ و ۶ - مهریشت بندهای ۱۳ و ۱۹ - فروردین یشت بند ۸۱ و غیره - (۳) حمزه اصفهانی و مسعودی، ولی ابوریحان کیاو خان. (۴) ابوریحان و حمزه و مسعودی و مؤلف مجمل التواریخ. (۵) ابوریحان - ولی حمزه و مسعودی کیمنش را پورکیفشین (کی پیشین) و او را پسر کیا فوه دانسته اند.

شده است - شهر بلخ از شهرهای بسیار کهن ایرانست - در سنگ نبشته بهستان ضمن کشورهای داریوش، باختریش Baxtrish آمده که بعدها (باختر) به همین معنی اطلاق گردیده است.

شهر بلخ بمناسبت (نوبهار) که ذکرش بیاید در ادبیات ایران نامبردار است و آنرا بمناسبت نزدیکی با (بامی - بامیان) بلخ بامی میگفته اند. فرخی گوید:

مرحبا ای بلخ بامی همره باد بهار از درنوشاد رفتی، یار باغ نوبهار؟
نوبهار بلخ را با چشم من قیمت نماند تابهار گوزگانان پیش من بگشاد بار.

۳ - گشتاسب - فردوسی نام دو پسر لهراسب را ذکر کرده: گشتاسب، وزیر - در بندهش کتاب مذهبی مزدیسنا (بیهلوی)، فصل ۳۱، بند ۲۹ آمده: «از لهراسب، گشتاسب وزیر و برادران دیگر بوجود آمدند.» (۱)

گشتاسب در اوستا ویشتاسپه *Vishtâspa* ذکر شده (یعنی دارنده اسب چموش) - همین کلمه نزد یونانیان هیستاسپس *Hystaspes* گردیده - مورخان ایرانی و عرب نام او را (بشتاسب) و (بشتاسف) نیز ضبط کرده اند - لهراسب چون از تاج و تخت چشم پوشید، طبق وعده قبلی سلطنت را بفرزند هنرمند خود تفویض کرد:

چو گشتاسب را داد لهراسب تخت فرود آمد از تخت و بر بست رخت (۲)
و گشتاسب از آن پس طبق گفتار بندهش، فصل ۳۴ بند ۷ و نیز بقول فردوسی ۱۲۰ سال پادشاهی کرد. اما لهراسب خود،

ببلخ گزین شد، بر آن «نوبهار» که یزدان پرستان آن روزگار
هر آن خانه را داشتندی چنان که هر مکه را تازیان این زمان.
نوبهار - نوبهار بلخ را که دقیقی در ایات فوق و نظامی در اسکندرنامه (۳)

و گروهی از مورخان عرب و ایران و فرهنگ نویسان (۴) آنرا آتشکده ای منسوب

(۱) یستمه ساج ۲ ص ۲۶۵. (۲) بیت هائی که با حروف ۱۲ سیاه چاپ شده از گشتاسب نامه است. (۳) رك: بخش ۴ بهره ۲ ص ۲۰۱-۲۰۲. (۴) انجمن آرا (نوبهار).

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بزرگشتیان پنداشته اند خطاست - اینک برای توضیح گوئیم :

دین بودا در عهد (اشوکا) ، پادشاه توانای هند از حدود آن کشور تجاوز و بواسطهٔ مبلغانی چند از شمال غربی تا کشمیر و قندهار و کابل نفوذ کرد و متدرجاً بسواحل جیحون رسید - محققاً پیش از میلاد مسیح ، دین بودا بشهر بلخ رسیده در آن سرزمین زرتشتی معابد بودائی برپا بوده است - مورخ و نویسندهٔ یونانی الکساندر پلی هیستور Alexander Polyhistor که در حدود سال ۶۰ - ۸۰ ق . م کتاب خود را نوشته از شمنهای بلخ یاد میکند (۱) - این معبد بواسطهٔ شهرتی که داشت بعد ها با دیگر معابد زرتشتی مشتبه گردید .

از اشعار فردوسی در تتمهٔ داستان لشکر کشی ارجاسب بر علیه گشتاسب (۲) بر میآید که لهراسب در معبدی منزوی بوده :

چو توران سپاه اندر آمد بتنگ
بیوشید لهراسب خفتان جنگ
ز جای پرستش (۳) بآوردگاه
بشد بر نهاد آن کیانی کلاه (۴)

ولی فردوسی نامی از آن «جای پرستش» نمیبرد - آقای پورداود نوشته اند (۵) :
« در اینجا متذکر میشویم که خبر دقیقی درمنزوی شدن لهراسب در معبد بکلی در تحت نفوذ بودائی است ، چه در تاریخ ایران ، در هیچ قرنی سراغ نداریم که پادشاهی در معبدی منزوی شده باشد گذشته از اینکه آئین مزدیسنا هم با انزوا و ریاضت سروکار ندارد. » - باید دانست که خود ساسانیان که بعد ها به بودا ملقب شد از شاهزادگان بوده که سالها انزوا اختیار کرد و داستان افسانهٔ وی بشکل « بوداسف و بلوهر » (۶) بایران نیز ساری شد - اما در بارهٔ انزوای شاهان ایران ، چنانکه فردوسی نیز نقل

(۱) Die Religion des Buddha, von C. Fr. Koppen Zweite Aflage . : رك (ب.د) Berlin 1906, Band II, s. 33 (۲) شرح آن در عنوان آئینده (فردوسی) ذکر خواهد شد .
(۳) رك : بخش اول ، ص ۶۰ . (۴) شاهنامهٔ بخ ج ۶ ص ۱۵۵۷ . (۵) یشتها ج ۲ ص ۳۳ .
(۶) از کتب عهد ساسانیان که نام آنها بما رسیده بقول ابن الندیم در الفهرست (کتاب الزهر و بوداسف) و در جای دیگر همان کتاب (بلوهر و بردانیه) آمده که تصحیف « بلوهر و بقیه در حاشیهٔ ص ۱۵۵۷ (بعد)

کرده، کیخسرو سلف لهراسب هم نخست عزلت گزیده سپس ناپدید شد.
نام (نوبهار) رابطه ای با (بهار) از فصول چهارگانه پارسی ندارد و اینسکه
عمر بن الازرق کرمانی آنرا ربیع الجدید ترجمه کرده درست نیست بلکه اصل آن
Nava Vihara است که در سانسکریت بمعنی (دیرنو) میباشد. از اخبار برخی
از مورخان بخوبی مستفاد میگردد که نوبهار، معبد بودائی است از آنجمله است خبر
عمر بن ازرق مذکور که یاقوت حموی وابن الفقیه از او نقل کرده اند. بنابراین برهمنیان (۱)
که تولیت نوبهار را دارا بودند و در اراضی وسیع و موقوفات بسیار متعلق بدیر، ریاست
روحانی داشتند اصولاً بودائی بودند تا در آخر قرن اول هجری باسلام گرویدند و
بعدها در دربار خلفای عباسی بوزارت رسیدند. (۲)

علاوه بر آنچه گفته شد از اخبار چنین تأیید میشود که بلخ در مشرق ایران
یکی از مراکز مهم بودائی و نوبهار متعلق بیروان همین دین بوده است: یکی از
زائران چینی موسوم به هوآن تسنگ Huan Tsang که از سال ۶۲۹ تا ۶۴۵ میلادی

(بقیه از حاشیه صفحه قبل)

بوداسف است. این کتاب ابتدا در ایران تألیف شده و اصل آن از تاریخ زندگی بودا،
مؤسس مذهب بودائی در هند، برداشته شده و بدست مؤلف مسیحی تبدیل شکل داده
بقالب مسیحی ریخته شد و مانند قصه ای پرداخته گردید که در آن یوذا سف «مصطفی»
بوداسف «پسر پادشاه هند است که بدین عیسوی نایل شده برخلاف میل پدر و با وجود
سختگیریهای وی بدلات بلوهر مسیحی میشود و عاقبت پدر را نیز هدایت میکند. این قصه
ظاهراً از پهلوی سریانی و عربی و از سریانی بگرجی و یونانی ترجمه شده. يك نسخه
پارسی آن که مأخذش کتاب کمال الدین و تمام النعمه ابن بابویه (ابوجعفر محمد بن علی قمی
معروف بصندوق متوفی بسال ۳۸۱) میباشد موجود است و ابن بابویه نیز از محمد بن زکریای
رازی نقل میکند. کتاب یوذا سف و بلوهر عربی و فارسی قالب ربی تازۀ اسلامی همین
قصه مسیحی است. کلمه یوذا سف و بوذا سف و بوداسف تصحیف (بوداراف) است که اسم
بوداست پیش از بعثت او، و قتیکه شاهزاده بود و بلوهر شاید همان (بلهرا) است که
جغرافی نویسان عرب او را بزرگترین پادشاه هند میخوانند (رك كاوه سال ۵ شماره ۵)
(۱) کلمه برمک را هم برخی از خاورشناسان از واژه سانسکریت برمکه Para maka
به معنی سرو بزرگ مشتق دانسته اند.

Encyc. de L'Islam, Barmakides, par Barthold. (۲)

مزديسنا وتأثير آن در ادبيات پارسی

در گردش بوده و در شهر بلخ که در آن عهد ۱۰۰ دیر بودائی و ۳۰۰۰ شمن و زاهد و راهب داشته ، در خود دیر نو بهار که صد تن شمن داشته در مدت یکماه منزل کرده است و طشتی که بودا برای غسل و تطهیر بکار میبرده است در آنجا محفوظ بوده ، یکدندان بودا و جساب و براهم زائر مزبور در آنجا دیده است (۱) (۱). ابوبکر محمد بن جعفر نرشی (۲۸۶-۳۴۸) نیز بیازارماخ بلخ - که «سال تاسال بتان تراشیدندی بدین بازار، بروز معین حاضر کردند و فرختندی و مردمان خریدندی» اشاره کرده است. (۲)

در فرهنگهای پارسی (۳) آمده : «نوبهار بمعنی آتشکده عظیمی است (۴) که سلاطین عجم در شهر بلخ بامیان ساخته بودند و بانواع نقش و نگار و تصاویر و جواهر الوان مزین شده بود و طاق گنبد را زیاده از صد ذرع ارتفاع نوشته اند و مردم ایران از شهرهای دور و نزدیک زیارت و تماشای آن خانه میآمدند ، و در حوالی آن خانه رفیع و گنبد وسیع ۳۶۰ مقصوره معموره بوده که خدام و سندنه در آنها مقام داشته اند و از زینت و پوششها که در آن کرده بودند اولوا الابصار در آن حیران بوده اند ، از آنجمله گفته اند که باد چون وزیدی حریری که بر علم قبه آن کشیده بودند چنان بر آوردی که آنرا در شهر ترمذ بدیدندی و از بلخ تا ترمذ و از ده فرسخ فاصله دارد و متولی خدمتکاران نو بهار را بر مک میخواندند بتشبییه سندنه مکه و او از نو بهار تاهنت فرسخ اطراف نو بهار جاری الحکم و مختار و مقتدر بوده و پشت در پشت این منصب و درجه داشته اند - و زردشت پیغمبر عجم در آن آتشکده بزرگ مقیم بودا»

در ادبیات پارسی گاهی (نوبهار) را بتخفیف (بهار) خوانده اند و از اینرو فرهنگ نویسان (۵) بهار را بمعنی «بتخانه چین و آتشکده ترکستان» (۶) گرفته اند.

(۱) Die Religion des Buddha, von Koppen, B. II. s. 34. (پ. د.)

(۲) تاریخ بخارا مصحح آقای مدرس ص ۲۵. (۳) رك : انجمن آرا. (۴) همان اشتباه معمول تکرار شده. (۵) انجمن - بهران. (۶) چون در اشعار پارسی (مانند شعر عثمان مختاری) بهار را در مورد بت و بتخانه هر دو استعمال کرده اند لغت نویسان دو (بهار) پنداشته اند!

مسعود سعد گوید (۱) :

این جهان را بعدل ورد آسا :
همچو خانه بهار باید کرد. (۲)
عثمان مختاری گوید :

تا گوهر از فروغ شرف گیر دو خطر
رأی تو باد گوهر انصاف را فروغ
بدانخانه (۳) شد شاه یزدان پرست (۴)
فرود آمد آنجا و هیکل بیست.
مراد از هیکل در اینجا زار و عبارت اصح کستی است که حتی آریائیان پیش از
زرتشت بکار میبردند و شرح آن گذشت. (۵)

یقه کند یاره فرو هشت موی
همی بود سی سال پیش پای
سوی داور دادگر کرد روی
بدینسان پرستید باید، خدای
چنانچون که بدر راه جمشید را.
نیايش همی کرد خورشید را
از آیات فوق چنین مستفاد میشود که دقیقی نیز مانند فردوسی (۶) بهیچوجه
پرستش « داور دادگر » را با نیایش « خورشید و ماه » که از آثار آئین ایرانیان پیش از
زرتشت (۷) است مانعة الجمع نمیداند.

چو گشتاسب بر شد بتخت پدر
که فر پدر داشت و بتخت پدر،
مراد از فر، همان فره ایزدیست - خلاصه و جوهر آتش در اوستا موسومست
به خوارنگه یا $Xvarenan(g)h$ که در پارسی خره یا فر گوئیم (۸)

و آن عبارتست از فروغ یا شکوه و اقتدار مخصوصی که از طرف اهور مزدا به پیغمبر یا پادشاهی
بخشیده میشود - در سراسر اوستا مانند شاهنامه از فر کیانی و فر آریایی سخن رفته، جایگاه
آن دریای فراخکرت (۹) است، ضحاک برای بدست آوردن آن کوشید و افراسیاب

(۱) دیوان چاپ تهران ص ۱۳۳. (۲) در اینجا ایهام بهر دو معنی بهاء است. (۳) یعنی خانه
نوبهار. (۴) لهراسب. (۵) رك : بخش ۴ بهره ۳. (۶) چنانکه در باره
جمشید همین نسبت را قائل شده است. (۷) رك بخش ۱. (۸) رك بخش ۴ بهره ۲ (فرنبغ).
(۹) رك : همین بخش، ص ۳۱۲ حاشیه ۲.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

تورانی بیهوده خود را سه بار برای رسیدن بدان، بفراخکرت انداخت - جمشید پس از آنکه دروغ گوئی و خود ستائی آغاز کرد فر ازو بصورت مرغی جدا شد - در هر حال هریک از پادشاهان عظمت و قدرت خود را مدیون همان فر بودند که بنام (فره ایزدی) یا (فره کیانی) اغلب یاد میشود - منبع اطلاعات ما در این مورد یکی از یشت های اوستاست بنام زامیاد یشت (۱) - در این یشت در بند های ۸۴ - ۸۷ آمده که : کی گشتاسب دارای فر کیانی بود و از پرتو آن بر حسب دین اندیشید و سخن گفت و رفتار کرد و بدین مزدیسنا گروید .

بسر بر نهاد آن پدر داده تاج که زیبنده باشد بآزاده تاج .

دقیقی و فردوسی هر دو ، بهنگام جلوس شاهان از قول آنان خطبه ای مبتنی بر حمد یزدان و پند و اندرز مردمان نقل کنند ، چنانکه خلفای اموی و عباسی در اسلام بهمین طریقه رفتار میکردند - گشتاسب ،

« منم - گفت - یزدان پرستنده شاه مرا ایزد پالش داد این کلاه »
 « بدان داد ما را کلاه بزرگ که بیرون کنیم از رومه میش و گرگ »
 « چو آئین شاهان بجای آوریم بدان را بدین خدای آوریم... »

ناگزیر مراد از (دین خدای) در این بهنگام (یعنی پیش از رسیدن زرتشت بدر بار وی) باید همان دین آریائی باشد .

پس آن دختر نامور قیصر را که ناهید بد نام آن دختر را
 کنایونشی خواندی ، گرانمایه شاه دو فرزند آمد چو تابنده ماه .

داستان مسافرت گشتاسب بروم و ازدواج با دختر قیصر را فردوسی بطور مشروح نقل کرده است (۲) - آنچه که در ادبیات فوق مورد تأمل است اینست که دقیقی گوید نام آن دختر ناهید بود (و بدیهی است که باید نظر گوینده آن باشد که نام وی در اصل یعنی بزبان رومی « لاتینی » چنین بوده است) و گشتاسب پادشاه ایران ، ویرا بنام « کنایون » میخوانده - صرف نظر از افسانه بودن داستان ، باید دانست که تصور بیگانه

(۱) رک : یشتها ج ۱ ص ۵۱۲ . (۲) رک : شاهنامه بخ ج ۶ .

مزدیسنا و شعر پارسی - دقیقی

بودن لفظ « ناهید » بخطاست و نویسنده گان ایرانی بارها در این مورد دچار لغزش شده اند :
 ابوبکر عتیق بن محمد سوزآبادی هر وی در تفسیر پارسی خود بر قرآن (اندر دواستان
 هاروت و ماروت) نویسد : « زنی از فرزندان نوح نام وی زهره ، و بیارسی بیدخت و
 بتازی ناهید. » (۱) - مؤلف مرآت البلدان نیز نام پارسی او را « بیدخت » و نام سریانیش
 را « ناهید » نوشته است (۲)

ناهید در اوستا اناهیته Anâhita آمده که مرکبست از جزء (ا) از ادات نفی
 و آهیته âhita یعنی چرکین و پلید و ناپاک (و ندیداد فرگرد ۱۶ بند ۱۶) . همین
 جزء دوم در پهلوی (آهک) و در پارسی آهو شده بمعنی عیب و نقص - خاقانی گوید :
 بینی آن جانور که زاید مشک نامش آهو و او همه هنراست .

(ا) نفی بنا بقاعده دستور زبان اوستائی چون بکلمه مسبوق به (آ = â) پیوسته
 مابین آنها نون وقایه فاصله شده است مانند انیران (= ان ایران = خیر ایرانی، بیگانه)
 بنابراین اناهیته یعنی پاک و بی آلاش - در اوستا این صفت بارها در مورد فرشتگان و اشیاء
 استعمال شده، غالباً مهر و تشتر (تیر) و هوم و برسم و آب زور و فروغ و غیره بصفت اناهیته
 یعنی پاک و بی آلاشی متصف شده اند (۳). در پارسی باستان نیز همین کلمه چهار جا بمعنی
 فرشته بهمارسیده - اما ایزدی که بالاخص بدین نام موسومست ایزد آبست که بنام اردوی
 سوره اناهیته Aredvi.î.Sûra. Anâhita خوانده شده - ared بمعنی بالا برآمدن
 و منبسط شدن و افزودن و بالیدنست - اردوی را بارتولمه بمعنی رطوبت و نمناکی
 گرفته (۴). جزء دوم سوره sûra صفت است بمعنی قوی و قادر، در سانسکریت بمعنی دلاور
 و نام آوراست پس مجموعاً اردوی سوره اناهیته یعنی ایزد آب که پاک و قویست - در
 اشعار متقدمان بارها بنام (ناهید) برمیخوریم و در فرهنگهای پارسی ناهد و ناهده و
 ناهیده و ناهی بمعنی دختر بالغ ضبط است. (۵)

(۱) رک: ستاره ناهید تألیف نگارنده ص ۱۱. (۲) رک: مرآت البلدان ج ۱ ص ۱۲۷ - ستاره
 ناهید ص ۹. (۳) هر مزدیشت بند ۲۱ - تشتریشث بند ۲ - مهریشث بند ۸۸. (۴) رک: Air . Wb.
 (۵) اشاره بدواستان عروج ناهید (زهره) - رک: ستاره ناهید تألیف نگارنده - برای
 اطلاعات کامل در باره (ناهید) فرشته مزدیسنا، رک: یشتها ج ۱ ص ۱۰۵۸ - ۱۷۶.

مزد پسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بیدخت - اماعت اینکه در افسانه های اسلامی بستاره زهره نام بیدخت یا بدخت داده شده: اینواژه بقول شفتلویتز دانشمند آلمانی از بدخت مشتق شده یعنی دختر بگ (خدا) - و بیدخت ناهید یعنی ناهید دختر بگ - این نام نیز پارسی است چه جزء اول همان bagha اوستا و бага پارسی باستان و بگ پارسی است و جزء دوم از ریشه dugdhar یا dugedar اوستا و دوهیتر و دخت پهلوی که امروز نیز در پارسی دخت و دختر و در لهجه گیلکی (دتر) گفته میشود .

کتایون - یوستی در کتاب (نام نامه ایرانی)^(۱) نویسد: Katâyûn نخست نام بزادر فریدون طبق نقل بندهش فصل ۳۱ بند ۸ است که فردوسی کیانوش (در اصل بدون نقطه) بجای کتایون استعمال کرده دوم دختر پادشاه روم و زن گشتاسب و مادر اسفندیار است که نام دیگرش ناهید بوده که فردوسی و مؤلف مجمل التواریخ (ژورنال آزیاتیک 3.5, 11, 173, III) بدین معنی آورده اند اما در بهمن نامه (چاپ مول) : [شاهنامه فردوسی I, LXVIII] اورا دختر پادشاه کشمیر محسوب داشته ام مؤلف مجمل التواریخ (چاپ مصحح آقای بهارص ۵۳) دختر ملك کشمیر را (کسایون) نگاشته یکی نامور فرخ اسفندیار شه کارزاری نبرده سوار .

طبق گفتار دقیقی اسفندیار از زن سابق الذکر گشتاسب (ناهید یا کتایون) متولد شد ولی زن گشتاسب و مادر اسفندیار در اوستا هوتوسه آمده^(۲) - در رام پشت کرده ۹ بند ۳ چنین آمده: « اورا^(۳) بستود هوتوسه Hutaossa دارندۀ برادران بسیار از خاندان نوذر ، در روی تخت زرین ، در روی فرش زرین ، نزد برسم گسترده با کف دست سرشار . »

بنابمندر جات اوستا باتفاق کلیۀ کتب پهلوی و بازند، زن گشتاسب همین زن است^(۴) که مانند خود گشتاسب از خاندان نوذر میباشد^(۵) نه دختر امپراطور روم - شاید همین نام باشد که نزد یونانیان Atossa شده و شاعر یونانی اخیلئس Aeschylus (۵۲۵ -

(۱) Iran-Nam.s. 159. (۲) یشتها ج ۲ حاشیۀ ص ۸۷. (۳) یعنی بگ را. (۴) رك: یشتها ج ۱ ص ۳۸۷. (۵) رك: یشتها ج ۲ ص ۲۷۲ و ۲۷۳.

مزدیسنا و شعرپارسی - دقیقی

۴۵۶ ق. م) در نمایشنامه خود «ایرانیان» و هرودتس از او اسم میبرند و او دختر کوروش و زن داریوش بزرگ (۵۲۱ - ۴۸۵ ق. م) بوده است. (۱)

اسفندیار - اما اسفندیار در اوستا سپنتوداته Spento.dāta آمده که سه معنی دارد: نخست کوهی که در بند ۶ زامیاد یشت در جزو کوهها یاد شده و شاید همان کوه سپید باشد که در شاهنامه مذکور است - دوم بمعنی تحت اللفظی آن یعنی آفریده (خرد) پاک، بدین معنی در فروردین یشت بند ۹۳ و سپرد کرده ۱۹ بند آمده - سوم نامدار مشهور ایرانی - در بندهش فصل ۳۱ بند ۲۹ آمده: «از گشتاسب اسفندیار و پشوتن بوجود آمدند» بدیهی است که اسم (اسفندیار) تصحیف شده (اسفندیاد) است (۲) اسفندیار در فروردین یشت بند ۱۰۳ و ویشناسپ یشت بند ۲۵ با صفت تخمه taxma یعنی تهم (بمعنی قوی) (۳) یاد شده (۴)

پشوتن دگر گرد شه شیر زن شه نامبر دار لشکر شکن.

پشوتن - در اوستا Peshōtanu (یعنی محکوم تن) - در ویشناسپ یشت بند ۴ زرتشت گشتاسب را دعا کرده گوید: «بشود که تویی ناخوشی و بیمرگ شوی مانند پشوتن» - پشوتن در سنت مزدیسنان از جاودانانست که بهنگام ظهور سوشیانس (موعود زرتشتی) با کیخسرو و گیو و طوس و گرشاسپ و سام نریمان، از یاوران سوشیانس خواهد بود (۵) - در همه اوستا فقط در همین جمله مذکور است که بنام پشوتن بر میخوریم. وی بزرگترین پسر کی گشتاسب است و قاعده بنا بر مراعات ارشادیت دقیقی میبایست ابتدای نام او را ذکر کند. شاید نظر بدلاوریهای بسیار اسفندیار که در روایات ملی مسطور و مذکور بوده بدو حق تقدم داده شده است.

اما درباره پسران کی گشتاسب که دقیقی دوتن را نام برده است باید گفت: در

(۱) یشتها ج ۲ ص ۲۶۸. (۲) پسوند (یار) در آخر نامهای خاص مبدل (دانه اوستائی = داده، آفریده) است چنانکه در اهور مزده داته (اور مزدیار)، اشی داته (هوشیار)، خشرو داته (شهریار)، بختوداته (بختیار) و غیره. (۳) مثلاً در کلمه «تهمتن» که بمعنی قوی تن است. (۴) رك: یشتها ج ۱ - ص ۷۰ توضیحات بند ۱۰۳ فروردین یشت. (۵) رك: یشتها ج ۱ ص ۲۲۰ - ۲۲۱.

اوستا چهار پسر وی ذکر شده :

۱ - پشوتن. ۲ - اسفندیار. ۳ - فرشید ورد (Frash.ham.vareta) که در فروردین یشت بند ۱۰۲ فروهر وی ستوده شده - همین نام در شاهنامه فردوسی آمده و چنانکه بیاید وی در جنگ دوم تورانیان بدست کهرم، سپهد توران کشته شد و اسفندیار انتقام او را بازستاند. ۴ - فرشوکر (Frasho. kara) که در فروردین یشت بند ۱۰۲ بفروهرش درود فرستاده شده، ولی در شاهنامه ذکر از او در میان نیست، اما یقین پسر کی گشتاسپ است، چه در یاتگار زیران مکرر از او یاد شده. وی نیز در همین جنگ دینی که شرحش بیاید بدست (نامخواست) پسر (هزار)، سردار تورانی کشته شد^(۱). خود دقیقی بعد از چهار پسر دیگر کی گشتاسپ نام میرد :

۱- اردشیر. ۲ - شیرو. ۳ - شید اسب. ۴ - نیوزاد، که از هیچیک در اوستا نامی نیست.

چو گیتی بر آن شاه نو راست شد	فریدون دیگر همی خواست شد
گزیش (۳) بدادند شاهان همه	به پیشش دل نیکخواهان همه
مگر شاه از جاسب، توران خدای	که دیوان بدندی به پیشش پای.

توران - در اوستا (فروردین یشت بندهای ۱۴۳ - ۱۴۴) از کشورهای ایران و توران و سلم و سائینی Sâini و داهی Dâhi نام برده شده است - سه کشور نخستین یاد آور همان داستان معروف فریدونست که جهان را در میان سه پسر خود : سلم و تور و ایرج تقسیم کرد^(۲) - تعیین محل و تحدید حدود کشورهای مزبور آسان نیست. بنابینت ملی ایران چنانکه خوارزمی در مفاتیح العلوم مینویسد مرز توران معمولاً نزد ایرانیان نواحی مجاور رود جیحونست - دانشمند آلمانی هارکوارت Marquart نویسد خاک توران بکشور خوارزم که در اوستا و کتب پهلوی آریاوچ نامیده شده متصل بوده است - از طرف مشرق جیحون تا بدریاچه آرال امتداد داشت.

(۱) رک : فروردین یشت توضیحات بند ۱۰۲. (۲) در برخی نسخ: گزینش و اصح متن است. (۳) طبری - بلعمی - حمزه - ابوریحان در التفهیم - شاهنامه فردوسی (فریدون)

اما تور- Tûra در اوستا بکشور و اقوام تورانی هر دو اطلاق شده - تورانیان آریائی نژاد، ولی از حیث تمدن پست تر از ایرانیان بودند - دلایل بسیار در دست است که از زمان بسیار کهن ایرانیان برخلاف همسایگان و هم‌نژادان خویش میل مخصوص بآبادی و کشت و ورز داشتند از این جهت همسایگان اغلب بایران حمله می‌آوردند و دستبرد می‌کردند، رفته رفته بر اثر ارتقای تمدن ایرانیان و صدمات پیاپی که از تورانیان نیمه وحشی می‌دیدند آنان را بیگانه شمرده ننگ دانستند که ایشانرا نیز مانند خود بنام شرافتمند آریائی نامزد سازند عاقبت بر آنان داغ بطلان زده ان ائیریه Anairya یعنی غیر آریائی و از نژاد اقوام خارجه خواندند. (۱)

اما کلمه خدای که در این بیت استعمال شده همانست که در پهلوی خواتای xvatâi آمده بمعنی پادشاه و خواتای نامک یعنی خداینامه (شاهنامه و سیرالملوک) - ترکیب (تورانخدای) بمعنی پادشاه توران صفت مرکبت برای ارجاسب.

ارجاسب - در اوستا ارجت اسپه Arejat.aspa یعنی دارنده اسب ارجمندو با ارزش - در بند ۱۰۹ آبان یشت، وی بصفه دروغ پرست (دروند) نامیده شده و مراد از این صفت پروآئین دروغ و دیوبسناس است - وی از قبیله (خیون) از قوم (تورانی) (۲) و پادشاه محسوب شده است.

مراد از (دیوانی) که در دربار ارجاسب بودند در بخش چهارم تشریح شد -

اما ارجاسب،

گزیتش نپذیرفت و نشیند پند اگر پند نشیند ازو دید بند
ازو بستدی نیز هر سال باژ چرا داد باید بهامال باژ؟

هر دو باژ در بیت اخیر بمعنی باج و خراجست (۳) اما هامال در پهلوی نیز (همهل یا همال) خوانده شده و در پارسی هامال و همال هر دو آمده بمعنی رقیب و

(۱) برای اطلاع کامل از آریائی بودن تورانیان رك: یشتهاج ۲ ص ۵۲ - ۵۵.

(۲) انتساب بقبیله (خیون) ظاهراً در عصر ساسانیان بمران تورانی داده شده و در اصل اوستا

نبوده است. (۳) رك: بخش چهارم بهره ۴، باژ و زمزم.

مزدیستا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

مدعی و انباز - ابوشکور بلخی گوید :

دل من پر آزار از آن بد سگال نبد دست من چیره بر بد همال
و خسروی گوید :

این آتش و این باد و سیم آب و زبس خاک هر چار موافق نه بیکجا و نه هامال (۱)

پیدا شدن زردشت و پذیرفتن گشتاسب دین او

چو یکچند گاهی بر آمد برین (۲) درختی پدید آمد اندر زمین

درخت استعاره آورده شده برای زرتشت بقریه ایبات زیر :

از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ درختی گشن (۳) بیخ و بسیار شاخ
همه برگ او پند و بارش خرد کسی کو چنان بر خورد کی مرد؟
اینک نام ویرا ذکر میکند :

خجسته پی و نام او زردهشت که آهرمن بدگنش را بگشت
شاه جهان گفت : « پیغمبرم تراسوی یزدان همی رهبرم. »

در آبان یشت بندهای ۱۰۵ - ۱۰۶ چنین آمده : « از او (اردویسور اناهید)

درخواست این کامیابی را بمن ده ای نیک ای تواناترین ، ای اردویسور اناهید ! که
من کی گشتاسب دلیر پسر لهراسب را هماره بر آن دارم که بر حسب دین بیندیشد ،
بر حسب دین سخن گوید ، بر حسب دین رفتار کند - او را کامیاب ساخت اردویسور

(۱) لغة الفرس مصحح آقای اقبال ص ۳۲۲-۳۲۳. (۲) یعنی از سلطنت گشتاسب.

(۳) گشن که در فرهنگهای پارسی بفتح اول و سکون و فتح و کسر دوم (هر سه) خوانده شده و بمعنی (انبوه بسیار) گرفته اند چنانکه ابو شکور گوید :

سپاه اندک و رای و دانش فزون به از لشکر گشن بسی رهنمون
و هموار است : سوی رود با کاروان گشن زهابی بسو اندرون سهرگن
و آنرا از گشن بضم اول و سکون دوم که بمعنی نرو فحل است (رک : بخش ۴ بهره ۲ : آذر گشسب)
فرق گذاشته اند بعقیده محققان هر دو از یک ریشه اند و باید هر دو مضموم الاول خوانده شود ،
چه ریشه آندو (ارشن arshan) اوستاو و وشن یا گوشن پهلویست که بمعنی نرو مردانه آمده
و بنابراین لغة (گشن بیخ) یعنی استوار ریشه و بعد ها مجازاً بمعنی انبوه گرفته شد (عقیده
استاد محترم آقای پوردادود.)

اناهید... « از این آیه پیداست که در موقع این استغاثه، هنوز گشتاسب بزرزشت نگروریده بود.

مضمون دقیقی را، زراتشت بهرام پژدو در (زراتشت نامه) خود بدینصورت در آورده:

بگشتاسب گفت: «ای جهان کد خدای رسولم بنزدیک تو از خدای...»
یکی مجمر آتش بیاورد باز بگفت: «از بهشت آوریدم فراز»
«جهان آفرین گفت پذیر این»

در مورد آتش و نیایش آن از طرف ایرانیان پیش از زرتشت و تأکید پیامبر در این مورد و ساختن آتشکده ها آنچه بایسته بود در بخش ۴ بهره ۲ گفته شد اما آوردن زرتشت آتش را بنزدکی گشتاسب، اینقول طبق سنت مزدیسناست چنانکه زراتشت بهرام پژدو در (زراتشت نامه) خود (۱) نیز از جمله منظور های رسالت پیامبر، نگهبانی آتش را یاد میکند و ظاهراً قول دقیقی تعبیر است از این منظور نهائی - بنا بگفتار زراتشت بهرام پس از وحی رسیدن از یزدان بزرزشت و نشانی دادن، امشاسپندان یکایک بنزد او آمده پیام خدای را ابلاغ کردند از آنجمله امشاسپند اردیبهشت که رسالت خود را در باب (آتشان و نیکوداشتن آذران) چنین تبلیغ کرد:

بزرزشت گفتا که: «ای پاکتن	پذیرفته ایزد ذوالمنن
«پیامی برا من بگشتاسب شاه	بگو کای خداوند دیهیم و گاه
«سپردم بتو کار هر آذری	کجازان به بینی بهر کشوری
«بفرمای تا خوب دارندشان	خورشهای در خور دسازندشان...» (۲)
«که بی خائو آتش بر آورده ام	نگه کن بدین آسمان و زمین
«نگر تا تواند چنین کرد کسی	نگه کن بدو تاش چون کرده ام
«گر ایدون که دانی که من کرده ام این	مگر من که هستم جهاندار و بسی؟! مرا خواند باید جهان آفرین.

(۱) که بوساطت موبد موبدان از پهلوی ترجمه و بتوسط ناظم بنظم درآمده.

(۲) رک: زراتشت نامه چاپ روزنبرگ ص ۳۳ و نیز: بخش ۴ بهره ۲.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

ظاهر آشفاد این ابیات بآیات قرآنی شباهت دارد ولی باید دانست که نظیر آنها در گاتها (قدیمترین قسمت اوستا) مسطور است. در اشتود گات (یسنای ۴۴ بند ۴) آمده : « از تو میپرسم ای اهورا ! براستی مرا از آن آگاه فرما ، کیست نگهدار این زمین در پائین و سپهر (در بالا) که بسوی نشیب فرود نیاید ؟ کیست آفریننده آب و گیاه ؟ کیست که بباد و ابر تندروی آموخت ؟ کیست ای. مزدا آفریننده منش پاک ؟ »

نظیر این خطبه را زراتشت بهرام در (زراتشت نامه) تأیید میکند ^(۱) : (زرتشت)

بگشتاسب گفت : « ای جهان کدخدای	رسولم بنزدیک تو از خدای
« خداییکه هفت آسمان و زمین	بفرمان او شد سراسر معین »
« پدید آوردست استارگان	بدینگونه از پیش نظر ارگان »
« خداییکه جان داد و روزی دهد	ابی آنکه بر بنده منت نهد »
« خداییکه بر ملک و تخت و کلاه	ترا داد بی درد سردستگاه »
« ترا از عدم در وجود آورد	بفرمان او کارت اینجا کشید »
« که بر بندگان جمله فرماندهی	شده شهریاران به پیشتر رهی . »
« ز گوینده پذیر بهدین اوی	بیاموز از و راه و آئین اوی . »

مراد از گوینده خود زرتشت است .

بهدین - واژه بهدین که در ادبیات پارسی در باره عموم مزدیسنان (در برابر مؤبد که بروحانیان مزدیسنا اطلاق میشود) و دین به در باره آئین مزدیسنا گفته میشود ، در اوستا سابقه دارد - در فروردین یشت بند ۹۴ آمده : « از این پس دین به مزدا در روی هفت کشور گسترده شود . » ^(۲) و دین به ترجمه و نگهدارنا van(g)hu.daênâ (که جزء اول آن بمعنی هو و خوب و جزء دوم همان دین است) میباشد - و نگهدارنا به وه دین vêh-dên تبدیل و بارها در کتب دین پهلوی و پازند استعمال شده از آنجمله در کتاب (پند نامک) فصل ۲۲ بند ۶ و بند هشت فصل ۶۲ بند ۷ و مینو خرد فصل ۳۷

(۱) ص ۴۲ . (۲) یشتهاج ۲ ص ۸۰ .

مزدیسنا و شعر پارسی - دقیقی

بند ۱۵. (۱) - مثلاً در بندهش در بند مزبور آمده : دین ی وه (شیر) مهستان. (۲)
 در مینو خرد بند مذکور آمده : دین دار که بردین وه استوان بود (۳) - در پارسی
 این واژه به (دین به) تبدیل شده و پیرو آنرا (به دین) گویند چنانکه دقیقی گفته و نیز
 زراتشت بهرام در (زراتشت نامه) گوید :

بسی مرد به دین پاکیزه جان که بر رسم جزدین روند آ زمان. (۴)
 و نیز همودر (ارداویراف نامه) گوید :

چو اورا دادگر دین بهی داد ز هر کاری که بایست آگهی داد.
 «نگر تا چگویند بر آن کار کن خرد بر گزین ، این جهان خوار کن»
 «یاموز آئین دین بهی که بیدین نه خوبست شاهنشهی .»
 مصراع اخیر همان مفاد: الملك والدین تو امان است که بارد شیر نسبت داده اند. (۵)
 چو بشنید ازو شاه به ، دین به پذیرفت ازو دین و آئین به.

از اینکه زرتشت موفق گردید این پادشاه مقتدر را پیرو خود کند جای شکی نیست
 و او ستا در موارد ذیل بدان ناطقست :

۱ - در یسنای ۴۶ قطعه ۱۴: زرتشت کی گشتاسب را پیرو و دوست خود خوانده
 از مزدا اهورا خواستار است که او را در فردوس با خود وی محشور گرداند .
 ۲ - در یسنای ۵۱ قطعه ۱۶: زرتشت کی گشتاسب را شهریار مزدا اهورا پرست
 و پیرو منش پاک و راستی می شمارد.

۳ - در یسنای ۵۳ قطعه ۲: پیغمبر کی گشتاسب را بسا یکی از پسرانش که نام
 نمیرد و با فر شوستر (وزیر گشتاسب) یکجایا دمیکند و آنان را یاوران دین اهورا مینامد

(۱) Cf. Hefsbuch des Pehlevi, von H.S. Nyberg. Upsala 1931.

(۲) Cf. Bundihishn, von Justi, Leipzig 1688.

(۴) Cf. M. Kh., by West, London 1871.

(۵) جزدین کاملاً مخالف به دین است یعنی (جدا از دین) و خارج از مذهب ، چه (جذ) بضم
 اول همانست که امروز جدا گوئیم - رك: مقالة (خط و زبان پهلوی در عصر فردوسی) بقلم
 آقای بهار در فردوسی نامه مهر ص ۵۰۴. (۵) رك: ص ۶۵.

مزدیسناءو تاثیر آن در ادبیات پارسی

وخواستار است که آنان با منش و گفتار و کردار مزدا را از خود خوشنود سازند.

۴- در یسنای ۱۲ بند ۷: کی گشتاسب «مزدیسنا کیش» خوانده شده.

۵ و ۶ - در پستی ۲۳ بند ۴ و پستی ۲۶ بنده فروهری ستوده شده است. (۱)
نبرده برادرش فرخ زیر
کجا زنده پیل آوری بزیار.

وزیر - وزیر برادر گشتاسب بود . در بند هفتم فصل ۳۱ بند ۲۹ آمده : « از لهراسب ، گشتاسب و وزیر و برادران دیگر بوجود آمدند » (۲) - نام او در اوستا زیری وئیری سرمدلوه ، هایدلوه لغه بمعنی زرین یرو زرین سینه و بمفهوم جوشن زرین بر بسته آمده - او نیز پیرو آئین زرتشت گردید و در فروردین یشت بند ۱۰۶ فروهر پاکدین وزیر ستوده شده است (۳) - کتاب پهلوی (یا تکار زیران) داستان همین شخص است که ظاهراً نسخه ای از آن مأخذ دقیقی بوده است .

پدرش (۴) آن شد پیر گشته ببلخ که گیتی بدش اندرون بود تلخ.

مراد لهراسب است که او نیز پیرو مزدیسنا گردید - چنانکه گفته شد در همه اوستا نامی از لهراسب نیست جز در یک مورد که گذشت و آنهم بتوسط اسم پسرش بصورت (گشتاسب پور لهراسب) و خود او بدون عنوان (کی) یاد شده - اما از کتب دینی پهلوی برمیآید که او نیز بآئین زرتشتی گروید - در مینو خرد فصل ۲۷ بندهای ۶۴ - ۶۷ آمده: « و از کی لهراسب سودا این بود: کوش (که او) خدائی خوب کرد (۵)، و اندر یزدان سپاسدار بود، و دین پذیرفتار - کی گشتاسب از تن او پیدا شد، »
 سران بزرگ از همه کشوران پزشکان دانا و گند آوران (۶)

(۱) یشتهاج ۲ ص ۲۶۹ - ۲۷۰. (۲) یشتهاج ۲ ص ۲۶۵. (۳) در متن اوستای گلدنر در بند ۱۱۲ آبان یشت Zairi . vairi و در بند ۱۰۱ فروردین یشت Zairivairi (بدون فاصله) آمده است (پ.د) (۴) ضمیر (اش) راجع به گشتاسب است. (۵) یعنی خوب پادشاهی کرد. (۶) گندبضم کاف پارسی در پهلوی نیز gand آمده بمعنی سپاه (و مترادف آن) - در کتاب پهلوی کارنامه اردشیر بابکان (فصل ۷، ۲) آمده: «(اردوان) پس از آن سپاه و گند آراست.» بنا بر این تعبیر گند آور یعنی رزم آرا - معنی دیگر گند در پارسی بیضه است (گند بیدستر - رك: فرهنگهای پارسی) آقای ملك الشعراء بهار عقیده دارند که گند آور از ریشه اخیر و بمعنی فعل و کسی که روش مردانه دارد، میباشد.

همه سوی شاه زمین آمدند بپشتند کشتی بدین آمدند.
بدیهی است که بمقتضای «الناس علی دین ملوکهم» بزرگان کشور بتبعیت گشتاسب
پیرو زرتشت گردیدند و در نتیجه،

پدید آمد آن فرة ایزدی برفت از دل بد سنگالان بدی
پر از نور ایزد بید دخمه ها وز آلودگی پاك شد تخمه ها.

در اینجا یاد آور میشویم که در آئین زرتشتی دخمه (گور) محل متبرک و منور
فرض نشده است و بعید نیست که دقیقی در سرودن مصراع اول بیت اخیر تحت تأثیر عقیده
مسلمین معاصر خود که اموات را بادیة نظیر (نور الله مضیحه - طاب الله نراه) یاد می کردند،
واقع شده باشد.

فرستاد هر سو بکشور سپاه
نهادان بر آذران، گنبدان (۹)
بگیتی نگر تا چه آئین نهاد؟
به پیش در آذر اندر بگشت
که پذیرفت گشتاسب دین بهی (۴)
چنین گستراند خرد داد را
بید سرو بالا، ستبرش میان
که برگرد او بر نگشتی کمند
بگرد از برای، یکی خوب شاخ
نگرد از بنه اندر آب و گل
زمینش همه سیم و عنبرش خاک
پرستند ماه و خورشید را (۶)
بفرمود کردن بر آنجا نگار
نگر تا چنین گامگازی که داشت؟

پس آزاده گشتاسب بر شد بگاه
پراگند گرد جهان موبدان
نخست آذر مهر بر زین (۴) نهاد.
سرو || یکی سرو آزاده را زردهشت
کشمه || نبشتش (۳) بر آن زاده سرو بهی.
گوا کرد هر سرو آزاد را
چو چندی بر آمد بر این سالیان
چنان گشت آزاد سرو بلند
چو بالا بر آورد بسیار شاخ
چهل رش (۵) بیالو پهن چهل
چو ایوان بر آوردش از زر پاك
برو بر نگارید جمشید را
فریدون ابا گرزده گاو سار (۷)
همه مهتران را بدانجا نهاد

- (۱) رك: بخش ۴ بهره ۲. (۲) رك: بخش ۴، بهره ۲. (۳) ضمیرشبن افاده فاعل است
کند. (۴) این عمل زرتشت یاد آور نبشته های هخامنشیانست در روی سنگها، ظروف و
غیره. (۵) واحد طول است و آنرا باندازه فاصله دودست گشاده محسوب داشته اند.
(۶) رك: بخش ۱. (۷) یعنی گاو سر، بشکل سر گاو.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

چونیکو شد آن نامور کاخ زر	بدیوارها بر نهادش گهر
بگردش یکی باره آهنین	نشست اندرو کرد شاه زمین
فرستاد هرسو بکشور پیام	که: «چون سرو و کشر بگیتی کدام؟»
«زمینو فرستاد زی من خدای	مرا گفت ازینجا بمینو گرای
«کنون جمله این پند من بشنوید	پیاده سوی سرو و کشر روید.»

باید دانست که درخت سرو Cypres از دیر باز علامت و نشانه ایران باستان بود، همچنانکه درخت بلوط نشانه ملت ژرمانی است، اینکه درقالیها، فرشها و غیره نقش سروهای شاخه برگشته بسیار دیده میشود بقایای آثار همان سنت ملی است - اما داستان سرو کشر از این قرار است: ابوالحسن علی بن زید بیهقی در تاریخ بیهقی (۱) نویسد:

«قصه سرو دیه کشر (۲) و سرو دیه فریومد - زردشت که صاحب المجرس بود دو طالع اختیار کرد و فرمود تا بدان دو طالع دو درخت سرو بکشتند: یکی در دیه کشر طریث (۳)، یکی در دیه فریومد - و در کتاب ثمار القلوب خواجه ابو منصور ثعالی چنین آرد که: این دو درخت گشتاسب ملک فرمود تا بکشتند. المتوکل علی الله جعفر بن المعتمد خلیفه را این دو درخت وصف کردند، و او بنای جعفریه آغاز کرده بود، نامه نوشت بعامل نیشابور خواجه ابوالطیب، و بامیر طاهر بن عبدالله ابن طاهر که باید آن درخت ببرند و برگردان دهند و ببغداد فرستند و جمله شاخهای آن در نمود دوزند و بفرستند، تا درودگران در بغداد آن درخت راست باز نهند و شاخها بمیخ بهم باز بندند، چنانکه هیچ شاخ و فرع از آن درخت ضایع نشود ناوی آن ببیند - آنگاه در بنا بکار برند، پس گبرکان جمله جمع شدند و خواجه ابوالطیب را گفتند ما پنجاه هزار دینار زر نیشابوری خزانه خلیفه را خدمت کنیم، درخواه تا ازین بریدن درخت در گذرد، چه هزار سال زیادتست تا این درخت کشته اند، و این در سنه اثنتین و ثلاثین و مأتین بود، و از آن وقت که این درخت کشته بودند تا بدین وقت هزار و چهارصد و پنج سال بود، و گفتند که قلع و قطع این مبارک نیاید و بدین ارتفاع دست ندهد،

(۱) مصحح آقای بهمنیار ص ۲۸۱. (۲) کشر بفتح اول مخفف کاشمر نام دیهی از ترشیز است - بدیهی است که کشر و کاشمر را با کشمیر که نام سرزمینی است از بلاد سند (که شال ترمه آن شهرتی دارد) نباید اشتباه کرد. (۳) طریث بضم اول و فتح دوم و کسر سوم نام ترشیز است و ترشیز را یاقوت در معجم البلدان ترشیش ضبط کرده و آنرا تحریفی از طریث دانسته است و طریث در عربی مصغر طرثوث بر وزن عصفور و آن نباتی است شبیه بقارج (از تعلیقات آقای بهمنیار ص ۳۴۰ همان کتاب).

مزدیسنا و شعر پارسی - دقیقی

پس عامل نیشابور گفت متوکل نه از آن خلفا و ملوک بود که فرمان وی بروی رد توان کرد، پس خواجه ابوالطیب امیر عتاب بن ورقاء الشاعر الشیبانی را - و او از فرزندان عمرو بن کلثوم الشاعر بود - بدین عمل نصب کرد، و استادی دروگر بود در نیشابور که مثل او نبود، او را حسین بنجار گفتندی مدتی روزگار صرف کردند تا اره آن بساختند و اسباب آن مهیا کردند و استداره ساق این درخت چنانکه در کتب آورده اند مساحت بیست و هفت تازیانه بوده است، هر تازیانه رشی و ربعی بندراع شاه، و گفته اند در سایه آن درخت ژبادت از ده هزار گوسفند قرار گرفت، و وقتی که آدمی نبود و گوسفند و شبان نبود، و حوش و سباع آنجا آرام گرفتندی و چندان مرغ گوناگون بر آن شاخها مأوی داشتند که اعداد ایشان کس در ضبط حساب نتواند آورد. چون بیوفتاد، در آن حدود زمین بلرژید و کاریزها و بناهای بسیار خلل کرد، و نماز شام انواع و اصناف مرغان بیامدند چندانکه آسمان پوشیده گشت و بانواع اصوات خویش نوحه و زاری میکردند بروجهی که مردمان از آن تعجب کردند، و گوسفندان که در ظلال آن آرام گرفتندی همچنان ناله و زاری آغاز کردند. پانصد هزار درم صرف افتاد در وجوه آن تا اصل آن درخت از کشر جعفریه بردند، و شاخها و فروع آن بر هزار و سیصد اشتر نهادند، آنروز که بیک منزلی جعفریه رسید آن شب غلامان متوکل را بکشتند، و آن اصل سرو ندید و از آن بر خورداری نیافت - قال علی بن الجهم فی قصیده: السرو بیری و المنیة تنزل - و این بود شب چهارشنبه لئلا ثلاث خلون من شوال سنة اثنتین و ثلاثین و مأنین. باغر ترکی با جماعتی از غلامان با اشارت منتصر قصد منوکل کردند، و متوکل در مجلس لهو نشسته بود و آن بر یک منزل جعفریه بماند نا عهدی نزدیک، و در آن سال والی نیشابور که آن فرمود - ابوالطیب طاهر - و هر که در آن سعی کرده بود جمله پیش از حولان حول هلاک شدند، درود گرو آهنگروشا گردان و اصحاب نظاره و نافلان آن چوب، هیچکس نماندند، و این از اتفاقات عجیبه است.

«سرو فریومد» - (۱) عمرو بقاییش از آن یافت، تاسنه سبع و ثلاثین و خمسمائه بماند، دویست و نود و یک سال پس از سرو کشر، و مدت بقای این سرو در فریومد هزار و شصت و نود و یک سال بود، پس امیر اسفهلار ینالتکین بن خوارزمشاه فرمود تا آنرا بسوختند، و حالی ضرری بوی و حشم وی نرسید، ازیرا که بواسطه آتش در آن تصرف کردند، و آندرخت زردشت آتش پرست کشته بود، و ممکن بودی که اگر پیردندی اتفاقی عجیب پدید آمدی، و بعد از آن امیر ینالتکین بماند تاسنه احدی و خمسین و خمسمائه، چهارده سال دیگر

(۱) فریومد بفتح اول نام بخشی از سبزوار است که مرکز آن نیز همین نام را دارد و قصبه فریومد در ۱۶ فرسخی شمال غربی سبزوار، میان صدرآباد و وزینان واقع است.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بزیست و خاصیت درخت فریومد آن بود که هر پادشاه که چشم او بر آن افتادی او را در آن سال نکبت رسیدی، و عمرها این تجربه مکرر گردانیده بودند.»

در باره قول مؤلف کتاب مزبور راجع بسرو کشر چند نکته قابل ذکر است : نخست آنکه تاریخ قتل متوکل عباسی^(۱) و تاریخ قطع سرو کشر^(۲) را که هر دو در یکسال اتفاق افتاده سال ۲۳۲ هجری نوشته، و این درست نیست چه متوکل در سال ۲۴۷ بقتل رسید و سال ۲۳۲ تاریخ جلوس او برهمنند خلافت است نه تاریخ وفات او.^(۳)

دوم آنکه در ابتدای داستان، کاشتن درخت کشر را بخود زرتشت نسبت دهد و در اثنای آن گوید که قطع آن در سنه ۲۳۲ انجام گرفت و تا اینوقت ۱۴۰۵ سال گذشته بود چون عدد اول را از دوم بکاهیم بازمانده ۱۱۷۳ خواهد بود یعنی در آغاز تاریخ هجرت ۱۱۷۳ سال از زمان کشت درخت (و عبارت دیگر از عصر زندگانی زرتشت میگذشت) - هجرت پیامبر اسلام در سال ۶۲۳ میلادی انجام گرفته و چون این عدد را نیز از ۱۱۷۳ تفریق کنیم تفاضل ۵۵۰ خواهد بود - بنابراین قول، تاریخ کاشتن سرو مزبور در حدود ۵۵۰ ق. م. انجام گرفته و این عدد فقط اندکی با تاریخ معمول سنتی زرتشتیان اختلاف دارد^(۴) چه طبق محاسبه عادی، زرتشت در ۶۶۰ ق. م. متولد و در ۷۷ سالگی یعنی در ۵۸۳ ق. م. شهید شد^(۵) و بنابراین روایت در سال ۵۵۰ ق. م. ۳۳ سال از وفات زرتشت گذشته بود.

در ادبیات پارسی و فرهنگها سرو کشر شهرتی دارد - مسعود سعد سلمان گوید :

بروی حوری رویش چو نقش هانی ز دست ترکی قدش چو سرو کشر
امیر معزی گوید:

بلند قامت ایشان چو سرو در کشر بدیع صورت ایشان چو نقش در کشر
و همنو راست:

ترك نزايد چو تو بکاشغر اندر سرو نبالد چو تو بکاشمر اندر.

(۱) تاریخ بیهق ص ۲۸۲. (۲) همان کتاب ص ۲۸۱. (۳) رك : حواشی تاریخ بیهق ص ۳۲۴. (۴) رك : گاتها ص ۲۸. (۵) رك : ص ۶۶-۶۷.

مزدیسنا و شعر پارسی - دقیقی

«بگیریمد یکسر ره زردهشت بسوی بت چین بر آر بد پشت.»
 دعوت بدیعی است که مراد آنست که از شرک و پرستش قوای طبیعت (که دین پیشین ایرانیان بود) برگردید.
 «ببرز و فر شاه ایرانان ببندید کشتی همه بر میان.»
 اشارتست بمکلف بودن هر فرد زرتشتی بمستن کشتی.
 «بآئین پیشینگان منگرید بدین سایه سرو بن بگر وید.»
 مراد از آئین پیشینگان همان دین آریائی است که زرتشت پس از بعثت آنرا دیویسنا نامید. (۱)

«سوی گنبد آذر آید روی بفرمان پیغمبر راستگوی.»
 در مورد آتش و آتشکده در بخش چهارم بهره دوم گفتگو شد.
 پراگنده گفتارش اندر جهان سوی نامداران و سوی مهان (۳)
 پرستشکده (۴) گشت ازیشان بهشت بیست اندرو دیو را زردهشت
 بهشتیش خوان ارندانی همی چرا سرو کشرش خوانی همی؟
 چرا کش نخوانی نهال بهشت؟ که چون سرو کشر بگیتی که کشت؟

نقد و فتن گشتاسب باژ ایران، ارجاسب را

چو چندی بر آمد، برین روزگار خجسته شد آن اختر شهریسار
 بشاه جهان گفت، زردشت پیر که: «در دین ما این نباشد هژیر (۴)»
 «که تو باژ بدهی بسالار چین (۵) نه اندر خور آید بآئین و دین»

(۱) رك: بخش ۴ بهره ۱. (۲) جمع مه، که در پهلوی مس mas بفتح اول خوانده شده ولی در پارسی بقرینه که (بمعنی کوچک) بکسر اول معروفست. (۳) مرکب از پرستش (اسم مصدر) و کده (رك بخش ۴ بهره ۲: آتشکده). (۴) در اوستا هوجیثره hucithra که جزء اول آن بمعنی خوب و جزء دوم همانست که در پارسی چهر شده و در اصل بمعنی نژاد است بنابراین، هژیر بضم اول یعنی خوب نژاد هك سرشت و میجازاً بمعنی ستوده و پسندیده. (۵) مراد ارجاسب است که در اوستا بصفت درونت drvant (در گاتها در گونت dregvant یعنی دروغ پرست) (مشرک و کافر) و صفت مئیریه mairya یعنی فریقتارو نابکار متصف شده است (رك: یشتهاج ۲، ص ۲۷۳)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

« نباشم برین نیز همداستان که شاهان ما در گه باستان »
 « بترکان (۱) ندادست کسی باژوساو بایران نباشان همه آوش و تاو »
 پذیرفت گشتاسب گفتا که : « نیز نقرمایمش دادن از باژ چیز . »

در باره اینکه زرتشت گشتاسب را بنپرداختن باج واداشته باشد از خود اوستا و روایات زرتشتی چیزی مستفاد نمیشود ولی چون این جنگها بر طبق شاهنامه و اوستا و روایات مزدیسنا بلاشک از منازعات مذهبی بشمار میرود تصور میشود که همین اختلاف مذهب بین دولت همسایه موجب تولید جنگها گردیده باشد .

پس آگاه شد نره دیوی ازین هم اندر زمان شد سوی شاه چین .

دیو - بدیهی است که مراد از دیو در اینجا یکی از پیروان دیویسنا و طرفدار ارجاسب است - ریختل Reichelt خاورشناس نوشته مقصود از دیوان در روایات ایرانی امرا و پیشوایان دیویسنا میباشد و از همین روست که فردوسی گوید : تو مر دیورا مردم بد شناس. (۲)

در یسنای ۹ بند ۱۵ آمده : « تو در زمین کردی همه دیوان را ، ای زرتشت ! ، که پیش از آن بصورت مردان بروی این زمین میگشتند . »

بدو گفت که : « ای شهریار جهان جهان یکسره کهتران و مهان »
 « بجای آوریدند فرمان تو نیامد کسی پیش پیکان تو »
 « مگر پور لهراسب ، گشتاسب شاه که آرد همی سوی ترکان سپاه »
 « بکرد آشکارا همه دشمنی ابا چون توشه کرد ، آهرمنی »
 « مرا صد هزاران سپاهست پیش همه گر بخواهی یارم پیش »
 « بیا تا شویم از پس کار اوی نگر تا اثرسی ز پیکار اوی . »

در باره این دیویسنا (کهه دقیقی نام او را نمیبرد) در کتب مزدیسنا (نیز)

(۱) بر همان اصل که نورانیان ترك پنداشته شده اند . (۲) برای اطلاع از وجه اشتقاق

دیو، رك : ص ۴۲، ح ۱ و نیز رك : ص ۱۶۲ - ۱۶۵ .

مزدیسنا و شعر پارسی - دقیقی

تصریحی نشده ، همینقدر پیداست که بعدها از قبیلهٔ خیون^(۱) که پیرو دیویسنا بودند ، بشمار میرفته - از این قبیله افراد ذیل در اوستا نام برده شده اند :

هومیکه Humayaka - اشته اتورونت Ashta. aurvant پسر و سپه -
 ثورواشتی Vispa. thaurvô. ashti - درشینیکه Darshinika - سپنجه اوروشکه
 Spinja. urushka - تثریه رنت Tathryavant. (۲)

خاندانهای دیگر نیز از پیشوایان دیو یسنا بوده اند که در گاتهای زرتشت بنام اوسیک Usig (اوسیج Usij) و کوی Kavi و کرپن Karapan نام برده شده اند. (۳)

چو ارجاسب بشنید گفتار دیو	فر و آمد از گاه ترکان خدیو
از اندوه او سست و بیمار شد	ز شاه جهان پر ز تیمار شد
پس آنکه همه موبدان را بخواند	شنیده سخن پیش ایشان براند.

مراد از موبدان در اینجا پیشوایان دیو یسناست. (۴)

« بدانید - گفتار - کز ایران زمین بشد - فرۀ ایزد او پاکدین »

گفتار
ارجاسب

در اینجا مراد از فرۀ ایزد همان فرۀ کیانی است علی الاطلاق و از دین پاك ، همان دین آریائیان پیش از زرتشت منظور است .

« یکی پیر پیش آمدش سرسری »	بسایران بدعوی پیغمبری »
« همی گوید از آسمان آمدم »	ز نزد خدای جهان آمدم »
« خدا و ندر ا دیدم اندر بهشت »	مر این زند و استاهمه او نوشت »

(۱) قبیلهٔ خیون (Xvyâona در اوستا) که در دینکرت (کتاب ۷ فصل ۴ بندهای ۸۷-۸۹) و در یاتسکار زیران ، و شهرستانهای ایران (بند ۹) ارجاسب بدان منسوب شده در شاهنامه و کتب دیگر داستانهای ملی ما از آن قبیله اسمی بمیان نیامده - ظاهراً این قبیله باید همان هون Hun یا هبتال باشد. بنابراین باید تصور کرد که این کلمه بعد ها با و ستافزوده شده باشد یعنی در قرن چهارم میلادی زیرا آمیانوس Ammianus مورخ از چنین قومی اسم میبرد که با شاپور دوم در زد و خورد بوده است و احتمال دارد همانطور که بعد ها کلیهٔ دشمنان ایران از هر نژادی که بوده تورانی نامیده شده اند همانطور هم ارجاسب پادشاه تورانی رقیب ایران را باسم قبیلهٔ خیون ، قبیلهٔ که در قرن چهارم میلادی با ایران خصومت میورزیده نامزد کرده باشند .

(۲) یسناج ۱ ص ۶۴ . (۳) یسناج ۲ ص ۲۱۸ - یسناج ۱ ص ۱۶۴ .

(۴) رك : بخش ۴ بهرهٔ ۶

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

<p>«نیارستمش گشت پیرامنا» «فرستاد نزدیک شاه زمین» «گر انهایه فرزند لهراسب شاه» «بیمتش یکی کشتی، او بر میان» «سپهدار ایران که نامش زریز» «وز آن پیر جادو، ستوه آمدند» «جهان پر شد از راه و آئین اوی» «بکاری چنان یافته و سر سری»</p>	<p>«بدوزخ درون دیدم آهرمنا» «پس آنگه خداوند از بهر دین» «سر نامداران ایران سپاه» «که گشتاسب خوانند، ایرانیان» «برادرش نیز آنسوار دلیر» «همه پیش او، دین پژوه آمدند» «گرفتند از و سر بسر دین اوی» «نشست اندر ایران به پیغمبری»</p>
--	--

در اینجا رجاسب تصمیم میگیرد نامه ای بگشتاسب بنویسد و او را از پیروی آئین زرتشت بوعده و وعید بازدارد - در آن نامه چنین می نویسد:

<p>«بخود روز روشن بگردی سپاه» «ترا دل پر از بیم کرد و نهیب» «بدلت اندرون تخم زفتی (۱) بکشت» «بیساراستی راه و آئینش را» «بزرگان گیتی که بودند پیش» «چرا نگریدی پس و پیش را»</p>	<p>«شنیدم که راهی گرفتی تبه» «بیامد یکی پیر مردم فریب» «سخن گفت از دوزخ و از بهشت» «تو او را پذیرفتی و دینش را» «بیفکندی آئین شاهان خویش (۲)» «تبه کردی آن پهلوی کیش را»</p>
---	---

مراد از پهلوی در اینجا «پهلوانی» است یعنی آئین قهرمانان و پهلوانان و منظور همان آئین آریائیانست.

<p>«مهات همه پیش بوده پسای» «نبودی بدین پروری رهشناس» «یکی پیر جادوت بیراه کرد»</p>	<p>«ز گیتی ترا داده شاهی، خدای» «نگردی خدای جهان را سپاس» «از آن پس که ایزد ترا شاه کرد»</p>
---	--

سپس بگشتاسب چنین توصیه میکند:

<p>«فریبده را نیز منمای روی» «بشادی می روشن آغاز کن»</p>	<p>«چونامه بخوانی سروتن بشوی (۳)» «مر آن بندها از میان باز کن»</p>
---	---

(۱) زفت بضم اول بخیل بود (وزفتی بخالت) عنصری: صعب چون بیم و تلخ چون غم زفت تار چون گور و تنگ چون دل زفت. (۲) آئین آریائیان پیش از زرتشت. (۳) مراد تطهیر و توبه است.

مراد از «بندها» کستی است.

میفکن تو آئین شاهان خویش
بزرگان گیتی، که بودند پیش
پس از وعده های چند گشتاسب را چنین تهدید میکند:

«و راید و نکه پذیری این بند من
بیایم پس نامه، تا یکدو ماه
«بیارم سپاهی ز ترکان چین
«بسوزم نگاریده کاخ ترا
«بگفتم همه گفتنی سر بسر
بسائی گران آهین بند من
کنم سر بسر کشورت را تباه
که بنگاهشان بر نتابد زمین
ز بن بر کتم بیخ و شاخ ترا...
تو ژرف اندرین بند نامه نگر»

گشتاسب چون از مضمون نامه آگهی یافت،

بخواند آن زمان زود جاماسب (۱) را
گزینسان ایران و اسپهبدان
بخواند آن همه موبدان پیش خویش
پیمبرش را خواند و موبدش را (۲)
زیر سپهبد برادرش بود
جهان پهلوان بودش آن روزگار

جهان پهلوان اصطلاحیست در شهنامه یعنی قهرمان قهرمانان.

چنین گفت گشتاسب با مهتران
که از جاماسب، سالار ترکان و چین
بدیشان نمود آن سخنهای زشت
همانکه چو گفت این سخن شهریار
کشیدند شمشیر و گفتند: «اگر
«که نپسندد او را به پیغمبری
«نیاید بدرگاه فرخنده شاه
«نگیرد ازو راه دین بهی»
بزرگان ایران و گند آوران
یکی نامه کردست زی من چنین
که نزدیک او شاد توران نوشت...
زیر سپهبدار - و - اسفندیار
کسی باشد اندر جهان سر بسر
سر اندر نیارد بفرمانبری
نبندد میان، پیش زینده گاه
مرین دین به را نباشد رهی»

(۱) رك: بخش ۲، ص ۷۸. (۲) ممکن است (موبد) در اینجا مترادف (پیمبر) آمده باشد و یا مراد (ایست و ستر) نخستین پسر زرتشت باشد که در روایات مزدیسنا، نخستین موبد بشمار رفته است. رك: بخش دوم، ص ۷۲

«بشمیر جان از تنش برکنیم سرش را بدار برین برکنیم»
 زیر و اسفندیار و جاماسب نامه را پاسخ نوشتند و بفرستادگان ارجاسب دادند،
 آقای ملك الشعراء بهار نوشته اند (۱):
 «درینجا دقیقی روایت (۲) را تغییر داده و نامه گشتاسب را کمتر از آنچه که
 هست آورده و در عوض چند شعر از قول گشتاسب خطاب به بیدرفش و نامخواست از
 خود علاوه کرده است:

اگر نیستی اندر استا و زند	فرستاده را زینهار ازگزند
ازین خواب بیدارتان کردمی	همه زنده بیدارتان کردمی
بدان تا بدانستی آن نابکار	که گردن نیازد اباشهریار
بینداخت نامه بگمته: «گرید» (۳)	همین را سوی ترک جادو برید»
«بگویید هوش فر از آمدست	بخون و بخاکت نیاز آمدست»
زده باد گزدنت و خسته روان	بخاک اندرون ریخته استخوان»
«بدی ماه اراید و نکه خواهد خدای	پوشم بزرق آهنبه قبا»
«بتوران زمین اندر آرم سپاه	کنم کشور گرساران قبا»
ارجاسب چون نامه بخواند،	
سپیدش را گفت: «فر دا پگاه	بخوان از همه پادشاهی سپاه»
تکینان لشکر، گزینان چین	برفتند هرسو بتوران زمین.

تکین از القاب ترکی است که در او آخر عهد سامانیان و غزنویان و سلجوقیان در ایران
 رواج یافت از آن جمله در آخر نامهای: البتکین - سبکتکین، طغرل تکین وینالتکین دیده
 میشود بمعنی پهلوان. (۴)

برادر بد او را دو آهرمنان یکی کهرم و دیگر اندیرمان.
 کهرم - یوستی Justi (۵) اصل آنرا (گوهر مزد Gauhormizd) که معرب

(۱) مجله تعلیم و تربیت سال پنجم شماره ۳، مقاله (یادگار زیران). (۲) روایت رساله
 (یادگار زیران) را. (۳) مخفف (گیرید) در شاهنامه بخ، و در برخی نسخ (روید).
 (۴) غیاث اللغات بنقل از لطائف. (۵) نام نامه ایرانی ص ۱۱۲.

یا اینجای مطالب رسیده و گوید :

سوی مرز دارانش نامه نوشت	که خاقان ، ره را ده روی بهشت
سپاهی بیامد بدرگاه شاه	که چندان نبد بر زمین برگیه
سوی رزم ارجاسب لشکر کشید	سپاهی که هرگز چنان کس ندید
ز تاریکی گرد اسپ و سپاه	کسی روز روشن ندید و نه ماه.

پیشگویی جاماسب انجام رزم را

چو از بلخ بامی بجی چون رسید	سپهدار لشکر فرود آورد
بشد شهر یار از میان سپاه	فرود آمد از اسب و بر شد بگاه
بخواند آن زمان شاه جاماسب را	کچار هممون بود گشتاسب را
سرمو بدان بود و شاه ردان	چراغ بزرگان و اسپهبدان
چنان پاکتن بود و پاکیزه جان	که بودی برو آشکارا ، نهان
ستاره شناسی گرانمایه بود	ابا او بدانش ، گرانمایه بود ؟
پرسید از و شاه و گفتا : « خدای	ترا دین به داد و پاکیزه رای »
» بایدت کردن ز اختر شمار	بگوئی همه مرا روی کار »
« که چون باشد انجام و فرجام جنگ	گرایش خواهد بد اینجاد رنگ ؟ »

در (یادگار زریران) در این مورد چنین آمده (۱) : « جاماسب گوید : [اگر شما بغان صواب بینید ، دست راست خویش بر روی دل برده و بفره هر مزد بردین مزدیسنان و جان برادر خود زریر سو گند خور و شمشیر پولادین و درخشنده تیر (از) آرواره تا بدرواست (۲) سه بار بمال که ترا نزنم و نکشم و نه هم بزندان سپارم ، تا جاماسب گوید که چه خواهد بود اندر آن رزم گشتاسبی . « آقای بهار پس از ترجمه این بخش نوشته اند (۱) : « دقتی طوری دیگر معنی کرده و گوید :

بجان زریر آن نبرده سوار	بجان گرانمایه اسفند یار
که نی هرگز روی دشمن کنم	نه فرمان دهم بدو نه خود کنم [کذا]

(۱) مجله تعلیم و تربیت ، سال پنجم : یادگار زریران . (۲) معنی این جمله مفهوم نیست ولی پارسیان قائلند که نوعی سو گند بوده که دست راست قلب و دست چپ بر سینه شمشیر (آرواره) نهاده کشیده و تا درواست (دسته شمشیر) سه بار میمالیدند . مجله تعلیم و تربیت : یادگار زریران .

جاماسب، پس از سو گندیاد کردن شاه در نیاز دهن وی، چنین پیشگویی کند:

پس شهریار آن نبرده دلیر	نخستین کی نامدار اردشیر
کز اختر نباشد مر آنرا شمار	پیاده کند ترک چندان سوار
نکو نامش اندر نوشته شود	ولیکن سر انجام کشته شود
بکینش کند نیز اسب سیاه	پس آزاده شیدسپ فرزند شاه
برهنه شود آن سر تاجدار	سر انجام بختش کند خاکسار

نام این دو فرزند گشتاسب در اوستا مذکور نیست. (یادگار زیران) نوشته (۱):

«جاماسب گوید: [نه بیند کس مر آن «نامخواست هزاران» را که آید ورزم تو زد و گناه کند و بکشد آن «پت خسرو» ارده مزدیسنان (دلیر مزدیسنان) برادرت را و باره او را نیز ببرند، آن زرین دریگ پی را.»

دریگ پی (۲) شاید بمعنی (زرین پی) است و پارسیان آنرا «یلک پت» بمعنی «بزرگ یلان» خوانند که با نام اسب مناسبی ندارد ولی زرین پی با اسم اسب و مخصوصاً با اسم اسب زریر «آهین سم» مناسب میباشد. دقیقه در اینجا تغییری وارد و از وصف اسبان خود داری کرده تنها اسب زریر را (سمند) گوید (در یادگار زیران از پیشگویی های جاماسب این است که آهین سم، اسب زریر هم بدست بیدرفش افتد):

به پیش اندر آید گرفته کمند	نشسته ابر تازی اسبی سمند
ابا جوشن زرد رخشان چوماه	بدو اندرون خیره گشته سپاه
بباید پس آنگاه فرزندان	بیسته میان بر میان بند من
درفش فروزنده کاویان	ببفکنده باشند ایرانیان
گرامی که بیند ز اسب اندرون	درفش همایون پر از خالک و خون
در آید از آن پشت اسبش بزر	بگیرد درفش و بر آرد دلیر
یکی ترک تیری زند بر برش	بخاک اندر آرد همایون سرش.

گرامی - در پهلوی گرامیک Girāmk بمعنی ارجمند و محترم و در کارنامه

اردشیر و مینو خرد استعمال شده - اینواژه از ریشه گر gar اوستائی بمعنی پرستش و تقدیس

(۱) مجله تعلیم و تربیت. سال پنجم. (۲) در اصل: دریگ پت.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

واحترام آمده است وایک در پهلوی علامت نسبت است. (۱)

پس آزاده نستور، پور زویر
پیش افکند اسب چون نره شیر
سر انجام ترکان به تیرش زدند
تن پیلوارش بخاک افکند.

نستور مصحف بستور است که در اوستا بستو و تیری ~~بستو و تیری~~ آمده که

اشتهاها بآء را بنون تبدیل کرده اند (۲) چنانکه کی بشین (فرزند کی قباد) را کی نشین و هبتال (قوم تورانی) را بهبتال (معرب آن هیطال و جمع آن هیاطله) مبدل ساختند. در بند ۱۰۳ فروردین یشت پس از ذکر نام اسفندیار نام وی یاد و بفروهر پاکش درود فرستاده شده است. (۳)

بیاید پس آن نره شیر دلیر
نبر ده سوار آنکه نامش زویر
سر انجام گردد برو تیره بخت
بریده شود آن گزیده درخت

زویر - دخالت زویر در این جنگ دینی از اوستا مستفاد است - در بندهای ۱۱۲ - ۱۱۳ آن یشت آمده: «زویر (زئیری وئیری Zairi . vairi) سواره جنگ کنان رو بروی آب دائیتا (۴) صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند برای ناهید نذر کرد و درخواست که بر دیویسنا هومیکه Humayaka و ارجاسب دروغپرست در میدان کارزار غلبه کند و کامروا گردد.» نام هومیکه رقیب زویر، در گرشاسب نامه نیست.

بیاید پس آن فرخ اسفندیار
سپاه از پس یشت ویزدانش یار
یک حمله از جایشان بگسلد
چو بگستشان بر زمین کی هلد؟
گریزد سر انجام سالار چین
از اسفندیار آن کی بآفرین
بتوران نهد روی بگریخته
شکسته دل و دیده ها ریخته.

دخالت اسفندیار نیز در این جنگ در کتاب «یادگار زویران» مصرحست. در بند ۴۱ آن کتاب آمده: «کی گشتاسب پس از آنکه پیشگوئیهای جاماسب را شنید و از واقعه جنگ هولناک آینده آگاهی یافت بخاک افتاد. یک شاهزادگان از اوالتماس کردند

(۱) Hellsbuch des pehlevi, vol : 15 : 40 - vol : 2/5 : 95. (۲) رك : یشتها

ج ۱ ص ۲۸۷ - ج ۲ ص ۸۷. (۳) رك : یشتها ج ۲ ص ۲۷۴. (۴) رودی بود در آریاویج

مزدیسنا و شعر پارسی - دقیقی

که از خاک برخیزد و بتخت نشیند اما سودنداشت تا اسفندیار از در در آمد بهر مزد و دین مزدیسنا و عمر شاهنشاه سوگند یاد کرد که فردا در کارزار تنی از تورانیان رازنده نگذارد - کی گشتاسب از شنیدن این پیمان از خاک برخاست و بتخت نشست .»

اما پیشگوئی جاماسب - جاماسب ، داماد زرتشت در میان مزدیسنان بحکمت و درایت و پیشگوئی نامبردار و بفرزانه یا حکیم مشهور است و از جمله کتب مذهبی زرتشتیان (جاماسب نامه) است که ظاهراً پس از اسلام نوشته شده و در آن پیشگوئیهای جاماسب را نقل کرده اند - پیشگوئیهای وی راجع به جنگ مذهبی مزبور در کتاب « یاتکار زیران » نیز مندرجست - در بند ۳۰ جاماسب به گشتاسب خبر میدهد که در جنگ با ارجاسب ۲۲ برادر و پسرش بدست تورانیان کشته خواهند شد - در بند ۴۸ کی گشتاسب گوید : « اگر در این جنگ همه پسران و برادران و بزرگان کشور من و حتی زنم، کسیکه از اوسی پسر و دختر دارم، کشته شوند باز من از آئین مزدیسنا که از هر مزد پذیرفتم روی نخواهم گردانید. » (۱)

چون دولشکر بهم نزدیک شدند ، گشتاسب سرداران را چنین تعیین کرد :

پس آزاده گشتاسب شاه دلیر	سپهبدش را خواند : فرخ زریز
درفشی بدوداد و گفتا : « بتاز	بیارای پیلان و لشکر بساز »
سپهبد بشد ، لشکرش راست کرد	همه رزم سالار چین خواست کرد
بداد آن جهاندار پنجه هزار	سوار گزیده باسندیار
بدوداد یکدست از آن لشکرش	که شیری دلش بود و پیلای برش .

بقیه لشکرها را بگرامی و شیدسب سپرد و عقب داری را بنستور داد .

رزم ایرانیان و تورانیان

چون رزم آغاز گردید ،

پیامد نخست آن سوار هزار

پس شهریار جهان ، اردشیر .

(۱) رک : یشتهاج ۲ ص ۸۶ .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و کشته شد سپس ،
 بیامد پس آزاده شیر و چو گرد
 دلش گشت پر خون و رخسار زرد.
 او نیز کشته گردید - آنگاه ،
 بیامد پیش باز ، شید سب شاه
 که مانده شاه بد ، همچو ماه.
 او را هم کشتند.

در یادگار زیران آمده: « [بستور پس از کشتن پیدرفش] اسب فراز افکند و دشمن کشتار کند، تا بد آنجای رسد که گرامی گرد پور جاماسب درفش فیروزان را بدنندان گرفته و بدو دست کارزار نماید. آقای بهار پس از این جمله نوشته اند: دقیقی گوید (گرامی) را دست در کارزار ببردند و او را بکشتند و این یکی از اشتباههای اوست. بعد از ذکر کشته شدن اردشیر و شیر و شید سب گوید:

بیاید پس از سروران سپاه نبرده سواری گرامیش نام یکی چرمه بر نشسته سهند به پیش صف چینان ایستاد کدامست گفت از شما نیز دل	پس تهم (۱) جاماسب، دستور شاه بهانده پور دستار سام نکو گام زن باره ای بیگزند خداوند دادار را گرد یار که آید سوی نیزه جان گسل...
---	--

دقیقی یا مترجم پیش از احوالات متن (یادگار زیران) را که گوید: «درفش فیروزان را بدنندان گرفته و بدو دست کارزار کرد» درست نفهمیده و دست گرامی را بریده دانسته و سبب گرفتن درفش را بدنندان بدلیل دست نداشتن او شمرده است! گرامی هم درین جنگ کشته شد، پس از او،

سوار جهان نیوزار دلیر چو پیل دژ آگاه و درنده شیر.

(۱) تهم در اوستا تخمه taxma که در گاتها و دیگر قسمتهای اوستا و در پارسی باستان بمعنی دلیر و پهلوان است - در پهلوی و پارسی نیز تهم بهمین معنی است - فردوسی گوید: تهم هست در پهلوانی زبان
 در شاهنامه (تهمتن) لقبی است که برستم داده شده یعنی بزرگ پیکر و قوی اندام، و در واقع تهمتن معنی کلمه رستم (رمزده تخمه: کشیده بالا - قوی تن میباشد) رک: یشهاج ۲ ص ۱۳۹.

نتیجه
جنگ

(دژ آگاه بضم اول که در پهلوی دژ (= دش) آکاس آمده
بمعنی بد آگاه و مجازاً بمعنی خشمگین است) - از نیوزار نیز
در اوستا نامی نیست. اوهم بقتل رسید - آنگاه زیر ، اسپهبد
ایران با بیدرفش سپهدار لشکر ارجاسب بمبارزه پرداخت وزیر بدست او کشته شد -
نستور پسرش با بیدرفش درآویخت ، در این میان اسفندیار بر سپید و بیدرفش را بکشت ،
از سپاه ارجاسب بسیاری کشته شدند و ارجاسب خود فرار اختیار کرد .
در یادگار زیر ایران آمده : « از اوشان [هیونان - خیونان] هیچ زنده باز نماند
بجز آن یکتن ارژاسپ هیونان خدای . ارژاسپ را نیز یل اسفندیار گرفته و یکدست
و یکپای و یک گوش وی را بریده سپس یکچشم او را با آتش سوخته و کور سازد . »
آقای بهار نوشته اند: درین مورد هم دقیقاً یا مترجم پیش از او اشتباه بزرگی مرتکب
شده و از عبارت متن تصور کرده است که بعد از جنگ آتش افروخته و تن دشمنان را
سوخته اند ، چنانکه گوید :

نماند از بزرگان ایشان کسی	بکشتند از آن نامداران بسی
بیامد بدیدار آن رزمگاه	گو نامور با سران سپاه
تن دشمن از کین دل سوختند.	همی آتش تیز افروختند

و بدیهی است که این اشتباه بعد ها پیدا شده و مأخوذ از عبارت متن پهلوی است
والا محالست گشتاسب که تازه دین زردشت را پذیرفته بود برخلاف صریح او امر دینی
که پاک نگاهداشتن کشتگان و عنصر آتش باشد حاضر شود اجساد (و باصطلاح خودشان
نسا) را در آتش افکند و نعش کشتگان دشمن را از کین دل بسوزد و خاصه که این
نسبت با مردانگی و اخلاق مردم باستان هم سازش ندارد و در تمام شاهنامه نیز چنین
عملی از سپاه ایران سر نزده است که بگوئیم در اینجا شاعر از جای دیگر ، داستان را
تقلید کرده است .

بخشایش یافتن ترکان از اسفندیار

چو ترکان بدیدند کار جاسب رفت همی آمد از هر سوئی تیغ تفت

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

همه سرکشان خود پیاده شدند به پیش گو اسفندیار آمدند
 بزاریش گفتند اگر شهریار دهد بندگان را بجان زینهار
 بدین اندر آئیم و پریش کنیم همه آذران را پرستی کنیم.

اسفندیار ایشانرا بیخشود و روز بعد،

بفرمود تا گشتگان بشمرند کسیرا که خسته است بیرون برند
 بگشتند بر گرد آن رزمگاه بدشت و بکوه و بیابان و راه
 از ایرانیان کشته بد صد هزار هزار و صد و شصت و شش نامدار
 هزار و چهل نامور خسته بود که از پای پیلان بیرون جسته بود
 و ز آندشمنان کشته بد صد هزار از آن هشتصد و سرکش و نامدار
 دگر خسته بد صد هزار و دو یست چنان جای بد تا توانی مایست.

در اوستا مکرر از جنگ دینی ایرانیان و تورانیان سخن رفته است از آن جمله
 بند های ۱۰۸-۱۰۹ آبان یشت آمده که کی گشتاسب بلند همت (= barezaidhi =
 بردمیزی) روبروی دریاچه فرزندان برای اردویسور ناهید قربانی کرده خواستار است
 که بر دشمنان خود تشریانت Tathryâvant و پشنه Peshana و ارجاسب
 ظفر یابد (۱) - در بند های ۴۹-۵۱ ارت یشت، کی گشتاسب، فرشته توانگری (ارت)
 را ستوده خواستار کامیابی و دست یافتن بردشمنانست. (۲)

باز آمدن گشتاسب ببلخ

گشتاسب پس از فتح بلخ بازگشت :

چو شاه جهان باز شد باز جای پیور مهین داد فرخ همای.

آنگاه گشتاسب نستور را بسپهسالاری گروهی برگزید :

بدادش از آزادگان ده هزار سوار جهانجوی و نیزه گذار
 بفرمود و گفت ای گو نیزه باز یکی تا بر شاه ترکان بتاز
 بایاس و خلخ همی برگذر بکش هر که یابی بکین پدر.

(۱) یشتها ج ۱ ص ۲۸۵. (۲) یشتها ج ۲ ص ۲۷۰-۲۷۱.

آیاس و خلخ - دقیقی در جای دیگر گوید :

که این گر بدارد زمانی چنین نه آیاس ماند نه خلخ نه چین :
کلمه (آیاس) که در اینجا در ردیف خلخ و چین آمده ، در فرهنگهای پارسی و
آثار جغرافی عرب دیده نشده لکن بدون شك همان «یاس» است که Bernard Dorn
در Caspia بدان اشاره میکند. (۱)

هم آنگاه تستور برد آنسپاه	وشاه جهان از بر تخت و گاه
نشست و کئی تاج بر سر نهاده	سپه را همه یکسره بار داد
در گنج بگشاد وز خواسته	سپه را همی گردش آراسته
بفرمود تا آذر افروختند	بر وعود هندی همی سوختند
زمینش بگردند از زر پاک	همه هیز مش عود و عنبرش خاك

سوختن گیاههای خوشبو و بخور کردن در مزدیسنا مورد توجه است - گیاهان
خوشبوی ارواسنا Urvâsnâ، وهو گئونه Vohugaona، وهو کرتی Vohukereti
و هذا تثبتا hadhânaepatâ در اوستا نامبرده شده اند - در وندیداد فرگرد ۸ بندهای
۲ - ۳ آمده که برای پاک کردن کوخ چوبی و چادری که در آنجا بهدینی مرده باشد
باید در آنجا با چوبهای اورواسنا یا وهو گئونه یا وهو کرتی یا هذا تثبتا یا با يك گیاه
خوشبوی دیگر بخور کرد - در بندهای ۷۹ - ۸۰ از همین فرگرد وندیداد باز از این
چهار گیاه بترتیب یاد شده و در آن مندرجست : بهر طرفی که باد بوی آتشی را که در
آن این چوبها میسوزد پراکنده کند از همان طرف ایزد آذر هزاران دیوان نهانی
تیره نژاد را براند - در وندیداد فرگرد ۹ بند ۳۲ و فرگرد ۱۴ بند ۳ و فرگرد ۱۸
بند ۷۱ باز این چهار گیاه با هم ذکر شده که باید مقداری از آنها را برای پاک کردن
منزلی از آلاش لاشه و مردار بخور کرد یا باصطلاح نوین از دود و بوی این گیاهان
خوشبو ضد عفونی antisepsie بعمل آورد و در مورد دیگر باید مقداری از همین
چوبها برای کفاره گناهی نذر آتشکده کرد.

بطور تحقیق معلوم نیست که این چوبها از کدام درختهاست اما درستت پارسیان

(۱) رک: شاهنامه، بیخ: ج ۶ ص ۱۵۲۷ ح.

مزدیستان و تأثیر آن در ادبیات پارسی

اورواسنارا چوب سندنل - وهو گونه رادرختی که از آن لبان استخراج کنندة benzo. و هو کرتی را عود alod و هذانتپتا را چوب اناردانسته اند. (۱)

در تفسیر پهلوی اوستا این کلمات با اندک تحریف راسن rasn، هوگون hūgūn هو کرت hūkart و هذنیاک hadanpāk آمده است. (۲)

همه کار او را باندام کرد
پسش خان گشتاسبی نام کرد
بفرمود تا بر در گنبدش
نهادند جاماسب را موبدش.
آنگاه بکاردارانش نامه نوشت که :

چو پیروزی شاهتان بشنوید
گزیتی بآذر پرستان دهید
باز گشت پیروزمندانۀ گشتاسب از این جنگ مذهبی نیز از اوستا مستفاد است چه در
بند ۱۳۲ آن یشت کی گشتاسب از جمله دلیرانی که پیروزمند بخانما نشان بر گشته اند،
محسوب شده است. (۳)

فرستادن گشتاسب اسفندیار را بهمة کشور و دین به گرفتن
ایشان ازو

گشتاسب اسفندیار را بحضور خواست و ،
بدو گفت پسایت بزین اندر آر همه کشوران را بدین (۴) اندر آر.

او نیز بکشورهای روم و هندوستان شتافت ،
گزارش همدی کرد اسفندیار
چو آگاه شدند از نکودین اوی
ازین دین به را یساراستند
ازین دین یزدان پروردگار
گرفتند از او راه و آئین اوی
ازین دین گزارش همدی خواستند.
مراد از گزارش دین تفسیر (کتب و مسائل) دینی است.

بتان از سرگاه میسوخنند
همه نامه گردند زی شهریار
بستیم گشتی (۵) و بگرفت ساز
بجای بت ، آتش برافروختند
که مادین (۴) گرفتیم از اسفندیار
کنو نت نشاید ز ما خو است باز (۶)

(۱) Dinkard. vol. XVII. by Sanjana. p. 16 (۲) خرده اوستا ص ۱۳۸ - ۱۳۹.

(۳) یشتها ج ۱ ص ۲۸۵. (۴) مراد دین مزدیسناست. (۵) رك: بخش ۴ بهره ۳۰.

(۶) باژ - باج و خراج.

مزدیسنا و شعر پارسی - دقیقی

که ما راست گشتیم و هم دین پرست کنون زند (۱) زردشت زی ما فرست
چو آن نامه شهر یاران بخواند نشست از بر گاه و یاران بخواند
فرستاد زندی (۱) بهر کشوری بهر نامداری و هر مهتری.

اسفندیار نیز همچنان بمسافرت ادامه داد ،

همه خود مرا و را بهر مان شدند بدان در جهان پاک پنهان شدند.

در اوستا نیز آیاتی آمده است دال بر اینکه از فرگشتاسب و زور بازوی اودین اهورائی رواج یافت - در بندهای ۹۹ - ۱۰۰ فروردین یشت بفروهر پاکدین گشتاسب دلیر ، کسیکه از نیروی گرز خود مروج راستی و بازو و پشت و پناه دین زرتشت بوده و کیش اهورائی را که در بند و زنجیر دشمنان بوده رهانیده بمقام شایسته خود رسانیده ، درود فرستاده شده است .

در زامیاد یشت بندهای ۸۳ - ۸۷ آمده که کی گشتاسب دارای فرکیانی بوده از پرتو آن طبق دین اندیشید و سخن گفت و رفتار کرد و بدین مزدیسنا گروید و بدخواهان و دیوان را برانداخت و از نیروی گرز خویش مروج راستی گشت و بازو و پشت و پناه دین زرتشت شد و دین اهورائی را از بند برهانید و بمقام برازنده جای داد و به تشریافت و پشن وارجاسب و دیگر خیونان (۲) نابکار چیره گشت. (۳)
در اینمیان بسعایت حسودان نظر گشتاسب از اسفندیار برگشت و او را به حضور طلبید و بزندان افکند و سپی خود بسیستان شتافت :

بر آمد بسی روزگار ان بروی که خسرو سوی سیستان گرد روی
که آنجا کند زند و استاروا کند مو بدان را بدان بر ، گوا.

رستم و زال به پیشباز آمدند و ،

بزا بلش بردند مهمان خویش همه بنده وار ایستادند پیش
ازو زند و استا ییامو ختند نشستند و آتش بر افروختند.

این مهمانی دوسال طول کشید و خبر باقطار جهان رسید ،

(۱) مراد اوستاست ، رك: بخش ۳. (۲) قبیله که تورانی تصور شده ، رك: یشتهاج ۱ ص ۳۸۹، ۲۶۳. (۳) یشتهاج ۲ ص ۲۷۰ - ۲۷۱.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

که او (۱) پهلوان جهان (۲) را بپست تن پیلوارش بآهن بخت
 بزا بستان شد به پیغمبری که نقرین کند بر بت آذری
 پس، شهریاران، بگشتند یکسر ز فرمان اوی بهم بر شکستند پیه-ان اوی.
 ارجاسب برای تفحص احوال جادوئی بنام (ستوه) را بایران گسیل داشت،
 پژوهنده راز پیمود راه ببلخ گزین شد، کجا کاخ شاه
 ندید اندر و شاه گشتاسب را پرستنده را دید لهراسب را.
 ستوه چون این خبر بارجاسب رسانید وی سپاهی گران جمع آورد و بایران
 حمله برد.

در اینجا گفتار دقیقی پایان میرسد - بقیه داستان را تا شهادت زرتشت، در طی
 عنوان آینده، از زبان فردوسی خواهیم شنید و اکنون بطور اجمال از کتاب «یاتکار
 زیران» که مأخذ (مستقیم یا غیر مستقیم) گشتاسب نامه دقیقی بوده سخن میرانیم:
 کتاب یادگار زیران که آنرا: ائی باتکار زیران *Ayibâtkâr-Zarîrân*
 و یا ادیواتکار زیران *Adivâtkâr-i-Zarîrân* و بتخفیف یاتکار
 زیران و یادگار زیران نامیده اند متنی است تاریخی بزبان
 پهلوی شامل تقریباً ۳۶۶ سطر و آنرا «شاهنامه گشتاسب» نیز خوانده اند - الف و نون
 (زیران) علامت نسبت است و (ادیواتکار زیران) یعنی یادگار (مربوط به) زیر (برادر گشتاسب).
 ژ. گیکر آلمانی J. J. Geiger آنرا در ماه مه ۱۸۹۰ م ترجمه و چند بند از متن پهلوی
 را با اشعار شاهنامه مطابقه کرد و نام کتاب خود را: *Das Yâtkâr - i Zarîrân und Sein-Verhältniss zum Shâhnâme*
 داشت (۳) - تولد که Nöldeke آلمانی در سال ۱۸۹۲
 یادداشت‌هایی در مورد متن یادگار زیران بنام *Persische Studien* (۴) نگاشت - شمس العلماء
 ارودجیوانجی جمشید جی مدی *Ervad Jivanji Jamshedji Modi* آن متن را در آوریل
 ۱۸۹۹ با ترجمه ادبی آن بگجراتی و انگلیسی و بسادداشت‌های انتقادی بنام
Aiyâdgâr - i- Zarîrân, Shatrôihâ-i-Airân, and Afdiya va Sahigiya-i- Sistân

(۱) گشتاسب. (۲) اسفندیار. (۳) *Sitzungsberichte der p. und h. Classe* (۲) ۱۸۹۰, pp. ۴۳ - ۸۴.
 der k. b. Akademie der Wissenschaften, ۱۸۹۰; II, pp. ۴۳ - ۸۴.

(۴) *Ibid. Classe CXX. VI; 1892.*

انتشار داد و سپس نسخه دستور جاماسب جی جاماسب اسنانا، نامقدمه بهرام گور تهمورث انکلساریا بضمیمه دیگر رسایل پهلوی بسال ۱۹۱۳، بنام «متون پهلوی» (۱) منتشر گردید.

استاد بنونیست خاورشناس فرانسوی پس از تتبع دقیق در این رساله و تحلیل آن باین نتیجه رسید که ایاتکار زیران با صورت کنونی خود منظومه‌ای از دوره اشکانی است که در عهد ساسانی تغییراتی در آن راه یافته و بوضع فعلی خود درآمده است و اصل آن ظاهراً از روایتی که متعلق بر او یان شمال شرقی ایران بود، گرفته شده است. (۲)

از ظواهر امر چنین برمیآید که منظومه یادگار زریر مانند پشته‌ها بر اثر وارد کردن کلماتی برای توضیح و تفسیر در متن کتاب تغییرات مختصری یافته و از سیاق نظم دور شده است. بنابراین اگر با توجه باین امر کسی میتواند کلمات و عبارات زائد دوره ساسانی را در این کتاب بیابد و از میان دیگر کلمات و عبارات بیرون کشد، منظومه‌ای کامل بدست میآورد. بنونیست بچنین کاری دست زد و در کار خود توفیق یافت و وی توانست زوائد دوره ساسانی را از متن کتاب بیرون کشد و اشعارش هجائی اصل را بیابد.

از این کتاب در ادبیات پارسی اثری بزرگ بجامانده و آن عبارتست از داستان نخستین جنگ گشتاسب با ارجاسب در روایات ملی و بخصوص در گشتاسب نامه دقیقی. در اینکه این نفوذ مستقیماً از یادگار زیران در شاهنامه مانده و یا مع الواسطه صورت گرفته، جای تأمل است و ظاهراً قبول این اصل که دقیقی نسخه پهلوی یادگار زیران را مستقیماً اساس کار خود در سرودن هزار بیت خویش قرار داده باشد دور از مطالعه و تحقیق است زیرا با آنکه شباهت و قرابت فراوانی میان این دو منظومه وجود دارد مغایرت‌هایی نیز در بعض موارد میان آن‌ها دیده میشود (که ذکر برخی از آنها گذشت) ولی بطور کلی اختلافات این دو اثر، جزئی و بی اهمیت است چنانکه در اساس و حتی ترتیب روایت اختلافی میانه هزار بیت دقیقی و منظومه پهلوی نمیتوان یافت. با اینحال وجود همان اختلافات جزئی مؤید این عقیده است که دقیقی مستقیماً از کتاب یادگار زریر استفاده نکرده بلکه متن دیگری که بنابر امارات دیگر همان شاهنامه نثر ابو منصور بود در دست داشته و از آن در نقل روایت و نظم داستان استفاده کرده است چه می بینیم که فردوسی توانست بلافاصله پس از ختم سخنان دقیقی، داستان او را با همان روش تعقیب کند و بتوضیحات تازه نیازمند نشود.

با این وصف جای تعجب است که بسیاری از کلمات و ترکیبات و افکار در منظومه دقیقی و یادگار زیران عیناً یکدیگر شبیه است و بنابر این باید گفت که مأخذ کار دقیقی در

(۱) Pahlavi Texts, vol. 11.

(۲) E. Benveniste, Le Mémorial de Zarêr (Journal Asiatique, Tome CCXX.)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

شرح نخستین جنگ مذهبی گشتاسب و ارجاسب از یادگار زریر متأثر و عبارت دیگر یکی از منابع و مآخذ مؤلفان این شاهنامه کتاب یادگار زریران بوده است. (۱)

آقای بهار استنباط کرده اند که اصل نامه یادگار زریران پیش از آن بوده که امروز در دست است و این معنی از اسامی خاصی که دقیقی آورده و در یادگار فعلی نیست مانند (اردشیر) و (نیوزاد) و (شیر) و (شیدسپ) و اسامی بزرگان ترکان مانند (گرگسار) و (کهرم) برمیآید و نیز معظم له بر آنند که بعضی عبارات یادگار پیچیده است و ظاهراً همان جاهایی است که در آنها تصرف کرده اند. (۲)

موضوع - کتاب یادگار زریران مشتملست بر وقایع جنگ مذهبی گشتاسب (وشتاسپ)

کیانی با ارجاسب، پادشاه خیونان و خلاصه آن از این قرار است:

ارجاسب شاه ویدرفش Vidarafsh (که در اشعار دقیقی پیدرفش آمده) جادوگر را با نامخواست (۳) Nām-xāst پسر هزار Hazâr (۴) بسا ۲۰۰۰۰ سرباز گزیده، بسفارت نزد گشتاسب فرستاد. آنان چون بحضور شاه باریافتند نامه ارجاسب را تقدیم کردند. ابراهیم Aprâhim سردیر نامه را بخواند - ارجاسب گشتاسب را دعوت کرده بود که مذهب نوین را ترک گوید و بآئین باستانی که ارجاسب نیز پیرو آن بود، برگردد. زریر دلیر پاسخ آنرا نگاشت مبنی بر اینکه گشتاسب تصمیم دارد آئین نوین را نگهبانی کند و ارجاسب را بمیدانهای هوتس Hûtôs و مروژرتشتان Mârv-i Zartôshtân برای جنگ دعوت کرد - سپس گشتاسب دستور داد که نورافکن ها را در قلل جبال برافروزند و آن نشانه ای بود سربازان و مردم دیگر را تا آماده جنگ شوند - و هر مرد از ده ساله تا هشتاد ساله خانه خود را ترک گوید و مراقب آب و آتش بهرام (۵) باشد - سربازان و شهریان بدر بارستافتند تا فرمان پادشاه را در بیاورند سپاه ایران با زدن طبل و نواختن کوس بحرکت درآمد و پنجاه روز راه پیمایی کرد - در این مدت بسبب گرد و غبار و دود، روز از شب تمیز داده نمیشد - در روز پنجاه و یکم دستور توقف داده شد.

گشتاسب (وشتاسپ) شاه بر تخت کیانیان جلوس کرد و جاماسب بیتاش (۶) Jâmâsp Bitâsh پیشگو را احضار کرد - از او پرسید که در جنگ بر او و پسر و برادرانش چه پیش آید؟ جاماسب بیتاش او را از مرگ برادرانش: زریر و پوت خسرو Pat. Xûsrûb (۷) و پسر محبوبش

(۱) رك: حماسه سرائی در ایران تألیف آقای دکتر ذبیح الله صفصا ۱۱۶-۱۲۶ و نیز نویسنده کتاب مزبور در مجله سخن سال اول شماره های ۶-۱۰ منظومه یادگار زریر را با مقایسه آن با گشتاسب نامه دقیقی بچاپ رسانده. (۲) مجله تعلیم و تربیت سال پنجم. (۳) چنین است در اشعار دقیقی. (۴) بهمن مناسبت (نامخواست) را (هزاران) گفته اند. (۵) که هر دو در مزدیسنا مقدسند. (۶) بیتاش بابی تنخس bitaxsh سردار و فرماندار و برخی بمعنی وزیر گرفته اند. (۷) در اشعار دقیقی نیست.

مردینا و شعر پارسی - دقیقی

فرشورت Frashavart (۱) (فرشید ور) در دست ویدرفش (ویدرفش) جادو گرو نامخواست پسر هزار، و نیز از مرگ ۲۳ تن از افراد خاندان شاهی، آگاه ساخت و شمارهٔ خیونان را به ۱۳۱۰۰۰۰ تن تخمین زد و گفت که از آنان جز ارجاسب یک تن زنده نخواهد ماند و او نیز توسط سپندیات Spendyât (اسفندیار) اسیر خواهد گردید و آنگاه ویرا بدم خر بسته، با یکدست، یک پای و یک گوش بریده و یکچشم داغ شده، بیایتنش رجعت خواهند داد.

سپاه ویشناسب مرگبست از ۱۴۴۰۰۰۰ تن و سپاه ارجاسب مرگب از ۱۲۰۰۰۰۰۰ سرباز مییابد - ارجاسب سپاه خود را برمی انگیزد تا زیردلی را بکشند و وعده میدهد که هر کس از عهدۀ اینکار برآید، دختر خود زرتستون Zarsetûn (۲) که زیباترین دختر خیونی بود بدو دهد و بعلاوه منصب بیتاشی ایالت خیونان را بوی تفویض کند - ویدرفش اینوظیفه را بعهده گرفت و بزیر حمله برد و او را برافکند چون فریاد و غریود لیوان و چکچاک اسلحه فرونشست و ویشناسب از واقعه آگاه شد سربازان ایرانی را برانگیخت که انتقام مرگ زریر را بکشند و وعده داد که بدانکس که پیروز شود دخترش همای Homâê (۳) را که در قلمرو کشور ایران در وجاهت بسی نظیر بود، بزی دهد و او را سپهبد ایران کند - پسر زریر که هفت ساله بود پیش آمد و اجازت خواست تا برود و ببیند که برسر پدرش چه آمده ویشناسب بعلمت صغرسن و عدم تجربه نخواست بدو اجازت دهد، چه خیونان نمیبایست از کشتن زریر سپهبد ایران (که شاید از آن آگاه نبودند) و پسرش بستور Bastûr برخود بیانند - ناگزیر بستور، نهانی نزد آخر سالار رفت و گفت ویشناسب اسبی را که زریر در جوانی سوار میشد، خواسته است، وی آن اسب بدو سپرد - بستور سوار شد و بمیدان شتافت، و چند تن از دشمن کشته بنقطه ای که جسد پدرش افتاده بود رسید آنگاه بسوی ویشناسب برگشت و آنچه دیده بود بشرح باز گفت و اجازت خواست تا برود و انتقام پدر باز ستاند. ویشناسب اجازت داد و تیری از ترکش خود بدو بخشید و او را بعلمداری سپاه ایران برگزید - چون ارجاسب شاه در سپاه خود شورشی دید از هویت آن کودک کیانی، که مانند قهرمانی میخواست و همچون زریر دلیرانه میجنگید، پرسید و پیشنهاد کرد هر کس او را بکشد دخترش بهستون Bihastûn (۲) را که در میان خیونان زیباتر از همه بود باز دواج خود خواهد در آورد و بیتاشی کشور را بدو خواهد داد - ویدرفش پیش رفت و برتوسن آهنبین نعل زریر سوار شد و با اسلحه گران مسلح گشته بمیدان درآمد و خود را بیشت بستور رسانید، چه جرأت نداشت که با او روبرو شود - بستور متوجه گشت و او را بمصاف طلبید - ویدرفش باخود ستائی پیش رفت - توسن

(۱) در اوستا فرش هام ورته *هواما ورتا* (۲) در اشعار گشتاسب نامه دقیقی

نیست. (۳) هماک Humâk نیز خوانده شده.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

سیاه نعل زریر، چون آواز بستور بشنید بر چهارپا بایستاد و ۹۹۹ بار شیبه کشید؛ روان زریر بستور لقا کرد که گر زرا از دست بیندازد و یک تیر از تر کش خود بگیرد و بسوی دروند (دروغپرست که مراد بیدرفش است) بیندازد - بستور گرز بینداخت و تیری از تر کش بر گرفت و قلب و بیدرفش را هدف ساخت - و بیدرفش بر زمین افتاد - آنگاه بستور بجائی رسید که گرامیک کرت (Girāmīk. Kart) در اشعار دقیقی، گرامی) پسر جاماسب، درفش پیروزی را بر دهان گرفته با هر دو دست میچنگید، وی گرامیک کرت را تهنیت گفت و بستود. آنگاه بجائی رفت که اسپندیات (اسفندیار) دلیر میچنگید - اسپندیات چون او را بدید، سربازان ایرانی را یکبار خود گذاشته بطرف کوهی که ارجاسب در آنجا مقیم بود رفت و ارجاسب را با ۲۰ هزار سربازش بمیدان کشید - در زمانی اندک یکتن خیونی زنده نماند، جز ارجاسب که او را اسپندیات بگرفت و یکدست، یکپا و یک گوش بیرید و یکچشمش را با آتش داغ کرد و او را بدم خری بسته بکشورش فرستاد و چنین گفت: «برو و آنچه که از دست من، اسپندیات قهرمان دیده ای، باز گوی - آنچه را که خیونان باید بدانند از و قایمیکه در روز فروردین در جنگ سخت و یشاسب اتفاق افتاده است.»

ناگفته نماند که برخلاف پیشگوئی جاماسب (که دقیقی نقل کرده) بستور در این جنگ کشته نشده است.

مؤلف فارسنامه درباره جنگ مذهبی مزبور، اندر پادشاهی (وشتاسف بن اهراسب) آورده (۱):

«و میان وشتاسف و ارجاسف ملك ترك مهاده رفته بود و چون زردشت پیامد وشتاسف را فرمود که آن صالح نقض کن و او را بکیش مجوسی خوان، اگر اجابت کند و الا با او جنگ کن، همچنین کرد و نامه درشت نبشت به خرزاسف (۲) و او جوابی درشت باز فرستاد و از هر دو جانب جنگ آغاز شد و اسفندیار در آن جنگ آثار خوب نمود و بیدرفش جادو را از بزرگان ترك بمبارزت بکشت و خرزاسف هزیمت شد و وشتاسف پیروز باز بلخ آمد. پس بدگویان در حق اسفندیار بدگوئی کردند و نمودند که او طلب پادشاهی میکند تا او ازین سبب برپسز متغیر شد و یک چندی او را بجوانب

(۱) فارسنامه چاپ کتب ص ۵۱. (۲) همان ارجاسف است و این اختلاف از قرابت خط پهلوی ایجاد شده.

میفرستاد بجنگه‌ها، سخت و مظفر بازمی‌آمد و اندیشه پدر زیادت میشد و بهاقبت او را بقلعه اصطحز محبوس کرد و خویشتن پیارس بر کوه نقشت^(۱) رفت که یاد کرده آمد و بخواندن کتاب زند و تأمل آن و عبادت کردن مشغول گشت و لهراسب پدرش را ببلخ رها کرد و خزاین و اموال بزنان سپرد و لهراسب پیر و خرف شده بود و تدبیر هیچ کاری نمیدانست کردن و چون این خبر بارجاسف رسید شاد شد و فرصت نگاه داشت و قصد بلخ کرد و جوهرمز^(۲) را بمقدمه فرستاد و بلخ برگرفت و لهراسب را بکشت و آتشکده‌ها را خراب کرد و آتش پرستان را بکشت و دو دختر از آن وشتاسف برد و وشتاسف را طلب کرد. او در کوه طمیدر پنهان شد و کوهی حصین است نتوانست او را بدست آوردن و باز گشت و وشتاسف پشیمان شد بر گرفتن و باز داشتن اسفندیار و او را بیرون آورد و بنواخت و تاج بر سر او نهاد و فرمود تا بجنگ خرزاسف رود و انتقام کشد، و چون خرزاسف شنید که لشکر ایران آمدند ایشان را بنی نهاد و لشکر ترک با جوهرمز و اندریمان بزرگ^(۳) بیرون آمدند بجنگ، اسفندیار مصاف ایشان بشکست و درفش کایان بازستد و پدر او را نوید داده بود که چون آن فتح بکند پادشاهی بدو دهد، چون باز آمد دیگر باره او را فرمود تا برود بعوض لهراسب خرزاسف را بکشد و جوهرمز و اندریمان را بعوض دیگران باز کشد، اسفندیار رفت و رو بین دزبستد و هر چه بدو فرموده بود بکرد و غنیمتهای بسیار آورد چنانکه قصه آن معروفست و بتکرار حاجت نیاید.

(۱) نقشت. ن. ل. (۲) رک: همین بهره. ص ۳۴۸-۳۴۹. (۳) رک: ص ۳۴۹.

په‌ره ۳ = فردوسی

فردوسی و مزدیسنا - مقایسه يك زرتشتی بایك یهودی - دین عیسوی - آئین مانوی - آئین مزدکی - اسلام - مآخذ روایات فردوسی و رابطه آنها با مزدیسنا - دنباله گشتاسب نامه دقیقه : آمدن لشکر ارجاسب ببلخ و کشته شدن لهراسب . ورود سپاه توران ببلخ . آگاه شدن گشتاسب از کشته شدن لهراسب و لشکر کشیدن سوی بلخ - نکاتی چند از شاهنامه فردوسی : ۱- ذکر زند و اوستا پیش از ظهور زرتشت ۲- سه نیک و سه بد ۳- پیدایش طبقات چهارگانه ۴- ستایش آتش ۵- اصطلاح «موردانه کش» ۶- توصیف اسب ۷- سیمرغ، سیرنگ

حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، بزرگترین گوینده حماسی ایران است که در فاصله سالهای ۳۲۰-۳۳۰ در قریه باز « ناحیه طابران » متولد و بسال ۴۱۱ یا ۴۱۶ در طوس وفات یافت. (۱)

مول Mohl دانشمند فرانسوی در مقدمه خود بر ترجمه شاهنامه

فردوسی

فردوسی بزبان فرانسه بنقل از سر هافتون Sir Gr. Haughton

و
مزدیسنا

نویسد : افسانه ای بنظم در میان پارسیان بنام « کیفیت قصه

سلطان محمود غزنوی » موجود است که در آن فردوسی بطرفداری و تمایل بآئین مزدیسنا معرفی شده است، بدینگونه که چون فردوسی شاهنامه را برای محمود سرود، چنان موجب حسد رقیبان گردید که برضد او همدستان گشتند و نزد سلطان بسعایت پرداخته و از او درخواست تا پارسیان را مجبور کند بدین اسلام در آیند - این امر ایة حدوث منازعات بسیار شد. (۲)

(۱) برای اطلاع از ترجمه احوال فردوسی، رك : مجله کاوه سال دوم دوره جدید، مقالات مسلسل بامضای «محصل» [آقای تقی زاده] شماره های ۱-۳-۷-۱۰-۱۱-۱۲. این سلسله مقالات مجدداً در کتاب (هزاره فردوسی) چاپ وزارت فرهنگ ۱۳۱۳-۱۳۲۲ بعنوان (شاهنامه و فردوسی) در ص ۱۷-۱۰۷ چاپ شده است و نیز تاریخ ادبیات تألیف آقای بدیع الزمان فروزانفر (از انتشارات وعظ و خطابه) ص ۸۱-۹۴ و نیز تاریخ ادبیات تألیف آقای دکتر شفق چاپ دوم ص ۴۹-۵۹ و نیز (فردوسی نامه) از انتشارات مجله مهر بقلم جمعی از فضلای معاصر - و نیز شماره مخصوص مجله (باختر) چاپ اصفهان بقلم آقای ملک الشعرای بهار. (۲) شاهنامه ترجمه مول، چاپ دوم ص ۶۰-۶۱. از قرائن اظهار مول نسخه خطی آنداستان در دست وی بوده (رك : مجله کاوه دوره جدید سال ۲ شماره ۱۲ ص ۲۵ ح ۱)

یکی از نویسندگان فاضل معاصر در مقاله‌ای بعنوان (آیا فردوسی زردشتی بود؟) (۱) پس از نقل این مقوله نگاشته‌اند :

« این مطلب که در هیچ‌ماخذ تاریخی فارسی و عربی اشاره بدان نشده، بی‌شک چیزیست که پارسیان برای نسبت دادن فردوسی بخود جعل کرده‌اند و بر هیچ اساس استواری برقرار نیست .

گمان می‌کنم این افسانه و نظر آن زادهٔ يك افسانهٔ قدیمتری است که می‌گویند یکی از مشایخ عرفا بر فردوسی نه‌ازنخواند که مدح مجوس کرده است (۲) - باز آنچه بر افضی بودن و شیعی بودن فردوسی در روایات قدیم و جدید هست (۳) بنشر اینگونه مطالب که مک‌کرده است. حال باید دانست که آیا واقعاً فردوسی بکیش زردشت تمایلی داشته یا نه ؟ از کوش در شاهنامه چند مطلب بدست می‌آید ازینقرار :

۱- فردوسی گزارش ظهور زردشت و ترویج دین‌ او را از گفتهٔ دقیقی نقل کرده و خود ابداً چیزی درین باب ندارد که بتوان مأخذ قرار داد .

۲ - نامه‌ای که میانهٔ ارجاسب و گشتاسب دربارهٔ دین زردشت رد و بدل شده و ما آنرا از قبل نقل کردیم (۴) تا اندازه‌ای می‌رساند که فردوسی نسبت بزردشت علاقهٔ مخصوص

(۱) فردوسی نامهٔ مهر - مقالة (عقیده دینی فردوسی) ص ۶۳۵-۶۷۲. (۲) نظامی عروضی در چهارمقاله (چاپ خاور سال ۱۳۱۹ ص ۴۳) نویسد : «جنارزهٔ فردوسی بدروازهٔ رزان بیرون همی بردند در آن حال مذکری بود در طبران [طابران] تعصب کرد و گفت من رها نکنم تا جنارزهٔ او در گودستان مسلمانان برند که او را فاضی بود و هر چند مردمان می‌گفتند ، با آن‌دا نشمند درنگرفت ، درون دروازه باغی بود ملک فردوسی او را در آن باغ دفن کردند امروز هم در آن نجاست. » م.م. (۳) نیز مؤلف چهارمقاله نویسد (همان چاپ ص ۴۶) : «محمود با آن جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم گفتند پنجاه هزار درم و این خود بسیار باشد که او مردی را فاضی است و معتزلی مذهب و این بیت براعتزال او دلیل کند که او گفت :

نه بینندگان آفریننده را
نه بینی مر نجان دو بیننده را.
و بر رفتن او این بیتها دلیلست که او گفت :
خردمند گیتی چو دریانهاد
برانگیخته موج ازو تندباد.

..... الخ و نیز رجوع شود بمجالس المؤمنین ترجمهٔ احوال فردوسی. م - م.
(۴) رك: فردوسی نامهٔ مهر، مقاله مذکور.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

نداشته والا هیچوقت این بیت و نظایر آنرا نمی آورد:

بجز زرق چیزی ندارد بمشت بس است اینکه گوید منم زرد دشت.

۳- در نظم داستان کشته شدن لهراسب که خود برگشتاسب نامه دقیقی افزوده با وجودی که لهراسب و زردشت در يك موقع کشته شده اند ابدأ اشاره ای بپایان دوره زندگی زردشت نمیکند.

۴- آنچه که درباره زندگی او ستاد در زمانهای مختلف دارد و آنچه که شاهان ایران در عنوان نامه های خود می آورند یا مقایسه هایی که میانه کیش زردشت و عیسوی شده دلیلت که نویسندگان شاهنامه متوجه درستی از دقیق آئین زردشتی بی خبر بوده اند و بدین مناسبت شاهنامه نیز در اظهار عقیده آنها مطلب را روشن نمیگوید.

۵- در آنجا که زردشت را «براهیم پیغمبر راستگوی» معرفی میکند، در صورتیکه این مصراع یا بیت آن الحاقی نباشد، استنباط میشود که شخص زردشت را هم درست نمیشناخته است.

۶- آنچه که در مقدمه کتاب شاهنامه و یوسف وزلیخا و آغاز برخی از داستانهای شاهنامه در توحید می آورد نشان میدهد که فردوسی موحد کامل بوده است و خدای یگانه را آفریننده خوب و بد میدانند نه آنکه یزدان و اهریمنی را باعث خیر و شر عالم بدانند.

بطور خلاصه آنچه ازین مقایسه و مطالعه بدست می آید فردوسی راجع بکیش زردشتی همان نظری را داشته که درباره آئین عیسوی نیز داشته است.

اکنون در دلایل مزبور تعمق کنیم:

۱- اینکه نویسنده فاضل نگاشته اند که «فردوسی گزارش ظهور زردشت و ترویج دین او را از گفته دقیقی نقل کرده و خود چیزی درین باب ندارد که بتوان مأخذ قرار داد» صحیح است ولی نکته یینا را در همین موضوع نظریست و آن اینکه چون فردوسی نخواسته است این داستان را که در نظر مسامین خوشایند نبود مستقیماً روایت کند، گفتار دقیقی را وارد شاهنامه خود کرده است.

۲ - بیت مورد استشهاد نویسنده در نسخه‌های صحیح شاهنامه مانند وولرس (۱) موجود نیست و بعلاوه نامه مزبور جزو اشعار دقیقی است، که چنانکه در بهره پیش گذشت تعامیل وی بدین زرتشتی جای هیچگونه شکی نیست و بدیهی است که در نقل مطالب نامه ارجاسب بگشتاسب، دقیقی و فردوسی نمیتوانستند عقیده مخالف او را از قول خود وی بازگویند.

۳ - اینکه نگاشته‌اند در نظم داستان کشته شدن لهراسب ابدأ اشاره‌ای پایان دوره زندگی زردشت نمیکند، درست ننمایند و ما در همین بهره بدان اشاره خواهیم کرد.

۴ - منظور از اسناد عدم اطلاع در باره دین زردشت، بمؤلفان شاهنامه مشور دوا مرتواند بود؛ جهل از عادیات مذهب زردشت - عدم آگاهی آنان از حقایق مزدیسنا که فقط در دو قرن اخیر بهمت خاور شناسان باختر مکشوف گشته است - در اینکه نویسندگان شاهنامه مشور * و مؤلفین مستقیم آن چند نفر زردشتی عالم و پهلوی دان از موبدان و دهقانان بودند که اسامی چهار نفر آنها باز در مقدمه شاهنامه ذکر شده (۲) شکی نیست (۳) بنابراین نسبت نخستین بهیچوجه درست نیست اما انتساب دوم صحیح است و چون اینگونه حقایق فقط در این اواخر کشف شده، از پیشینیان فاضل اطلاع بر آنها را نباید توقع داشت.

۵ - یثی که مصراع: براهیم پیغمبر راستگوی - جزو آنست معمول و در نسخ صحیح شاهنامه (۱) موجود نیست و خود نویسنده نیز اظهار داشته اند که از نسخه خطی خویش نقل کرده اند و آنهم بسه وجه ذکر شده (۴) و چنانکه در بخش دوم ثابت شد انتساب زردشت بابراهیم در میان ایرانیان شهرت داشته است.

(۱) که شاهنامه چاپ بروخیم از روی آن و با مقابله نسخ خطی بیچاپ رسیده. (۲) رك: مجله کاوه دوره جدید سال ۲ شماره ۳ ص ۱۴. (۳) و آن چهار ساح یاسیاح پسر خراسان ازهرات - یزدان داد پسر شاپور از میستان - ماهوی خورشید پسر بهرام از شهر شاپور (فارس) - شاذان پسر برزین از طوس و نیز از شاهنامه برمیاید که آزاد سرو نیز در تدوین شاهنامه دخالت داشته و نسخه‌ای از خداینامه در نزد او بوده است. مجله کاوه همان شماره ص ۱۵. (۴) رك: بخش ۲: زرتشت و بابراهیم ص ۹۱-۹۲.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۶- کتاب یوسف و زلیخا که انتساب آن به فردوسی بکلی مردودست (۱)، ملاک استدلال نتواند بود ولی در یگانه پرستی فردوسی نیزشکی نیست و ما نیز در بخش چهارم بهره ۱ نوشتیم که آیین مزدیسنا هم مبتنی بر وحدتست. در هر حال استدلالات نویسنده متتبع اصولاً برای رد عقیده (زردشتی بودن فردوسی) تدوین شده است در صورتیکه جز مول که همانداستان مجعول را دلیل بر «احساسات خوب زردشتیها نسبت به فردوسی» میداند (۲)، هیچیک از خاورشناسان و فضیلاى ایران چنین تصویری نگرفته‌اند. نویسنده دانشمند آقای تقی زاده چنین نگاشته اند (۳):

«راجع به قاید مذهبی و سیاسی او (یعنی فردوسی) نولدکه تحقیقات مفصّله مشروح کرده، و چون همه آن تحقیقات و حکمها که در آن باب از روی دلایل صحیح داده، صحیح و معتدلتست، نگارنده لازم نمیداند خود داخل تحقیقات و شرح زیاد درین باب بشود و طالبین را بکتاب بی نظیر آن علامه معظم حواله میدهد (۴)، همینقدر ب نتیجه آن تحقیقات در چند سطر اشاره میکنیم:

فردوسی متدین و موحد و معتقد بمذهب بوده و دل‌رحیم و رقیق‌انسانیت دوستی داشته لکن در دین اسلام بسیار محکم نبوده یعنی متعصب و حتی شوق و ذوق مخصوصی در آن خصوص نداشته است. از مذهب زردشتی بد حرف نمیزند و اغلب عقاید آنرا میستایند و آنچه را که بنظر غریب یا ناصحیح می‌آید تأویل میکند و بعضی جاها روایاتی را که با ذوق نمی‌سازد اصلاً حذف میکند (۵). . . مشارالیه باطناً زردشتی نبوده

(۱) رك: مجله آموزش و پرورش سال نهم شماره ۱۰-۱۱، ۱۲ مقاله (یوسف و زلیخا) بقلم آقای عبدالعظیم قریب استاد دانشگاه و نیز مجله روزگار نو چاپ لندن ج ۵ ش ۳، مقاله (کتاب هزاره فردوسی و بطلان انتساب یوسف و زلیخا به فردوسی) بقلم آقای مینوی. (۲) مجله کاوه دوره جدید سال ۲ شماره ۱۲ ص ۲۵ ح ۱. (۳) مجله کاوه سال ۲ دوره جدید شماره ۱۲. (۴) Theodor Nöldeke, das Iränische Nationalepos, Berlin und Leipzig, 1920. (۵) مثل عادت ازدواج با خواهران (مجله کاوه همان شماره ص ۲۵ ح ۳) ولی باید دانست که فردوسی نیز ازدواج بهمن با دختر خود (همای) را بنام (دین پهلوی) یاد کرده است.

و از عقیده ثنوی تبری میکند، لکن دین قدیم را همه جا مدافعه و حمایت میکند و تاویل بخوبی مینماید.

در هر حال علاقه فردوسی بایران و شتون ایرانی بر احدی پوشیده نیست و چون دین ایران باستان نیز پایه و مایه شتون ایران پیش از اسلام است ناگزیر فردوسی در هر موقع که توانسته است بکیش ایرانی گریزند از سوز دل و شور باطنی سخن رانده است. در وصیت دارا با سکنند پس از آنکه دختر خود (روشنک) را بدو میسپرد، فردوسی از زبان او گوید:

کجا مادرش روشنک نام کرد	جهانرا بدو شاد و پدram کرد
نیازی بفرزند من سرزنش	نه بیغاره از مردم بدکنش
چو پرورده شهریاران بود	برای افسر نامداران بود
مگر زو به بینی یکی نامدار	کجا نو کند نام اسفندیار
بیاراید این آتش زرد هشت	بگیرد همی زند و استا بمشت
نگهدارد این فر و جشن سده	همان فر نوروز و آتشکده
همان اورمزد و همان روز مهر	بشوید بآب خرد جان و چهر
کند تازه آئین لهراسبی	بماند پی دین گشتاسبی.

گوینده بزرگوار همه جا در مقایسه مزدیسنا با ادیان دیگر کفه آنرا سنگین تر نمایش میدهد و بدیهی است که مآخذ او نیز در این توزین و تقدیر تأثیر تام داشته اند و ما در ذیل گفتار او را در باره ادیان آریائی و سامی نقل میکنیم:

۱- مقایسه خوی یکزرتشتی بایک یهودی - در داستانهای (مهمان شدن بهرام در خانه لنبک آبکش) و (رفتن بهرام بسرای براهام جهود) گوید: (۱)

چنان بد که روزی بنخجیر شیر	همرفت (۲) با چند گورد دلیر
بشد پیر مردی، عصائی بدست	بدو گفت کایشاه یزدان پرست

(۱) شاهنامه، پنج، ج ۷ ص ۲۱۲۲ بیعد - شاهنامه چاپ بمبئی ج ۳ ص ۳۹۶ بیعد. (۲) مراد بهرام است.

دو مردند شاها! بدین شهرما
 ابراهام، مردی پر از سیم و زر
 بازادگی لنبك آبکش
 پیرسید بهرام کاینها که اند؟
 چنین گفت با او یکی پارسا
 سقائست این لنبك آبکش
 بیک نیمروز آب دارد نگاه
 نمساند بفردا از امروز چیز
 براهام بی برجهودست زفت (۱)
 درم دارد و گنج و دینار نیز
 منادی گری را بفرمود شاه
 که هرکس که از لنبك آبکش
 همیبود تا زرد گشت آفتاب
 سوی خانه لنبك آمد چو باد
 که من سرکشی ام از ایران سپاه
 بدین خانه امشب درنگم دهی،
 بشد شاد لنبك از آواز اوی
 بدو گفت زود اندر آ ای سوار
 اگر با تو ده تن بدی به بدی
 فرود آمد از اسب بهرام شاه
 بمالید شمادان بیچیزی تنش
 چو بنشست بهرام، لنبك دوید
 یکی چاره ای ساخت تا خوردنی

یکی با نوا، دیگری بی نوا
 جهودی، فریبنده ای بدگهر
 بآرایش خوان و گفتار خوش
 ز گفتار و کردارها برچه اند؟
 که ای نامور با گهر پادشا
 جوانمرد و باخوان و باخوی خوش
 دگر نیمه مهمان بخواند ز راه
 نخواهد که در خانه ماندش نیز
 کجا زفتی او نشاید نهفت
 همان فرش دیبا و هرگونه چیز
 که شوبانگ زن پیش این بارگاه
 خورد آب، خوردن نباشدش خوش
 نشست از بر باره زود یاب
 یزد حلقه بر چوب و آواز داد
 چو شب تیره شد دور ماندم ز راه
 همه مردمی باشد و فرهی
 وز آن خوب گفتار دمساز اوی
 که خشنود بادا ز تو شهریار
 همه يك يك بر سرم سه بسدی
 همیداشت آن باره لنبك نگاه
 یکی رشته بنهاد برگردنش
 یکی دست شطرنج پیش آورد
 بیاورد هرگونه آوردنی

بهرام گفت ای کرانمایه مرد
چونان خورده شد، میزبان درزمان
عجب ماند شاه از چنان جشن اوی
بخفت آن شب و بامداد بگاه
چنین گفت لنبک بهرام گسور
یک امروز مهمان ما باش و پس
شاه پذیرفت و بدین طریق سه شبانه روز بهرام مهمان لنبک بود آنگاه ویراوداع
گفت و بلشکر گاه رفت ، چون شب فرا رسید ،

پس از لشکر خویش بهرام تفت
بزد در بدو گفت کز شهریار
شب آمد ندانم همی راه را
گرامش بدین خانه یابم سپنج
به پیش براهام شد پیشکار
براهام گفتا کزین در مرنج
بیامد فرستاده با او بگفت
بدو گفت بهرام با او بگوی
همی از تو خواهم هم امشب سپنج
پیشکار چون داستان را براهام گفت ،

براهام گفتش که رو بی درنگ
جهودست درویش و شب گرسنه
بگفتند و بهرام گفت از سپنج
بدین در بخشیم نخواهم سرای
براهام گفت ای نبرده بسوار
بگوش که این جایگاهست تنگ
بخسپد همی بر زمین برهنه
نیابم بدین خانه کآیدت رنج
ندارم بچیزی دگر ، هیچ رای
همی رنجه داری مرا خوارخوار

مزد یسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

<p>همان کار بی برگ و بیرنگ شد ندارم بمرگ آب چین (۱) و کفن دگر خشت آن خانه را بشکند بروبی و خاکش بهامون بری چو بیدار گردی ز خواب آن دهی بدین رنجها سرگسروگان کنم بیست و بر آهیخت تیغ از نیام بخفت و دو پایش کشان بر زمین بیاورد خوان و بخوردن نشست چو این داستان بشنوی، یاد دار چو خوردش نباشد همی بنگرد وز آنمی ورا شادمانی فزود بدین داستان کهن گوشدار درم پیش او چون یکی جوشنست چنان چون توای گرسنه نیمشب گریزان شد از خواب بهرام گور چه زین از برش خشک بالین نهاد بگفتار خود بر نه ای پسایدار؟ بجساروب روبم بیک بارگی برنجیم ز همسان بیدادگر بیاور که سرگین کشد برکنار وزین خانه تو بهامون برد بروبد، برد، ریزد اندر مفاک</p>	<p>بخانه در آی از جهان تنگ شد پیمان که چیزی نخواهی ز من گراین اسب سرگین و آب افکند بشبگیر سرگینش بیرون بری همان خشت پخته تو تاوان دهی بدو گفت بهرام پیمان کنم فرود آمد و اسب را با لگام نمد زین بگسترد و بالینش زین جهود آن در خانه از پس بیست وز آن پس بهرام گفت ای سوار زگیتی هر آنکس که دارد خورد می آورد چون خورده شدنان جهود خروشید کای رنج دیده سوار هر آنکس که دارد دلش روشنست کسی کو ندارد شود خشک لب چو از کوه خنجر بر آورد هور بر آن چرمه ناچران زین نهاد ببامد براهام گفت ای سوار بگفتی که سرگین این بارگی کنون آنچه گفتی بروب و ببر بدو گفت بهرام شو پایکار دهم زر که تا این بیرون برد بدو گفت من کس ندارم که خاک</p>
--	---

(۱) جامه ایست که مرده را پس از غسل با آن پاک سازند.

مزدیسنا و شعر پارسی - فردوسی

<p>تو پیمان که کردی بکثری مبر چو بشنید بهرام ازو این سخن یکی خوب دستار بودش حریر برون کرد و سرگین بدو کرد پاک براهام رفت و سبک بر گرفت برفت و بیامد پایوان خویش</p>	<p>نباید که خوانمت بیدادگر یکی تازه اندیشه افکند بن بموزه درون پر ز مشک و عیر ببنداخت با خاك اندر مغاك از آنمانده بهرام شد در شگفت همه شب همی ساخت درمان خویش.</p>
---	--

روز دیگر بر تخت نشست و بار داد، لنبك و براهام هر دو را حاضر ساختند و پاکدلی را

بتفتیش دارائی براهام فرستاد،

<p>بشد پاکدل تا بخان جهود ز پوشیدنی هم ز افکندنی یکی کاروان خانه اندر سرای ز درو ز یاقوت هر گوهری ندانست موبد مرآن را شمار همی بار کردند و چیزی نماند چو بانگ درا آمد از بارگاه که گوهر فروزین بگنج تو نیست</p>	<p>همه خانه دیبا و دینار بود ز گستردنی هم ز آگندنی نبد کاله (۱) را بر زمین نیز جای گهی بدره ای بر سرش افسری شترخواست از دشت چهارم هزار سبک نیکدل کاروانها براند بشد مرد بینا، بگفت این بشاه همان مانده خروار باشد دوست.</p>
---	---

شاه در شگفت ماند و از آن اموال صد شتر و از زر و درم و گستردنیا بلنبك داد،
وزان پس براهام را خواند و گفت
چه گوئی که پیغمبرت چند زیست
که ای در کمی گشته باخاك بجفت
چه بایست چندین زبیشی گریست؟

آنگاه چهار درم بعنوان سرمایه بدوداد و ویرا براند.

بیداست که فردوسی از تقابل لنبك و براهام مقابله يك زرتشتی را با يك جهود
ناپاك خواسته است. این داستان ما را بیاد سرگذشت (زرتشتی و جهود) که در ضمن رسائل

(۱) بمعنی کالا و کوزه چوبین (لغة الفرس)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

اخوان الصفا که بدست طرفداران ایران تدوین شده هیاندازد. (۱)

و نیز فردوسی در داستان برافراختن خاندان مهبود، وزیر انوشیروان، بعلمت دشمنی زوران درباری بتدبیر و جادویی مرد جهود و سزای ایندو، جهود مزبور را مورد طعن بسیار قرار میدهد. (۲)

۴- در بازهٔ دین عیسوی - فردوسی در موارد ذیل از دین عیسوی سخن میراند:
الف- در داستان (تاراج کردن خسرو خیمه گاه بهرام [چوینه] را و نامه نوشتن بقیصر و پاسخ آن با خلعت و هدایا) (۳): قیصر پس از خواندن نامه بدو پاسخ نوشت و اشیاء ذیل را به هدیه فرستاد :

همیداشتی تا کی آید بکار	یکی تاج کز قیصران یادگار
هزار و صد از جامه زرنگار	یکی خسروی طوق در گوشوار
همان در و یاقوت بسیار بود	ز زر صد شتر و ار دینار بود
یکی تخت پر گوهر شاهوار	صلیبی فرستاد گوهر نگار
برفتند با هدیه و بانثار . . .	وز آن فیلسوفان رومی چهار
گرانمایگان گرامی هزار . . .	پذیره فرستاد خسرو سوار
از آنخواسته در شکفتی بماند	چو خسرو نگه کرد و نامه بخواند
که: « اینجامه روم گوهر نگار »	بدستور گفت آن زمان شهریار
که این مایه جانلیقان (۴) بود »	« نه آئین پر مایه دهقان بود
نشست اندر آئین ترسا بود »	« چو بر جامه ماچلیپا بود
همانا دگر چیز پندارد او »	« و گر من نپوشم بیازارد او
بگویند کاین شهریار رمه »	« و گر پوشم این نامداران همه
که اندر میان چلیپا شدست ! »	« نگر کز پی چیز ترسا شدست

(۱) و نیز در رساله (اسرار الذهب) که نسخه خطی آن در کتابخانه مرحوم ذکاء الملک فروغی بود عین این داستان منقولست و متن آن در (یادنامه بورداد) بطبع رسیده. (۲) رک. شاهنامه بخ. ج ۸ ص ۲۴۰۱ بیه. (۳) شاهنامه بخ. ج ۹ ص ۲۷۹۲ بیه. (۴) جانلیق معرب کاتو ایکس Katholikos یونانی است.

بخسرو چنین گفت آن رهنمای
 «تو بر دین زر دشت پیغمبری
 بپوشید آن جامه شهریار
 بفرمود تا پرده بر داشتند
 برفتند رومی و ابرانیان
 کسی کش خرد بود آنجامه دید
 دگر گفت کاین شهریار جهان
 که: «دین نیست شاهایوشش پیا»
 اگر چند پیوسته قیصری،
 بیاویخت آن تاج گوهر نگار
 مهان را ز درگاه بگذاشتند
 ز هر گونه ای مردم اندر میان
 بدانست کو رأی قیصر گزید
 همانا که ترسا شد اندر نهان.

وبلافاصله دردنباله داستان تحت عنوان (خشم گرفتن نیاطوس بر بندوی و آشتی دادن مریم در میان ایشان) آورده:

دگر روز خسرو بیاراست گاه
 نهادند در گلشن سور، خوان
 پیامد نیاطوس (۱) با رومیان
 نشستند با فیلسوفان بخوان.

در اینجا بر حسب عادت بزرگان زرتشتیان، فردوسی شرح میدهد که در موقع سفره نهادن، شاه در برابر برسم باز خواند (۲):

چو خسرو فرود آمد از تخت بار
 خرامید خندان و برخوان نشست
 جهاندار بگرفت بهاژ مهان
 نیاطوس کان دید، انداخت نان
 همیشه گفت: «باز و چلیپا بهم؟»
 چو بندوی دید آن بزد پشت دست

ابا جامه روم گوهر نگار
 بشد تیز بندوی، برسم بدست
 بزمزم همی رأی زد در نهان
 ز آشفتگی باز پس شد ز خوان
 ز خسرو بود بر مسیحی حاستم.
 بخوان بسر، بر روی چلیپا پرست.

نیاطوس برنجید و بلشکر گاه رفت، شاه نیز افسرده گشت آنگاه نیاطوس سواران
 رومی را برای بیمزدن بزم آماده کرد و بدرگاه خسرو روی آورد؛ و سواری نزد خسرو

(۱) سفیر روم - این نام باید Theodosius = Taïadus باشد (یشتی ج ۱ ص ۵۶۰ حاشیه) - همین نام در (تاریخی نام سریانی درباره دوره ساسانیان) فتودوسیوس آمده [مجله پیام نوسال سوم شماره ۲ ص ۵۶ و ۵۸]. (۲) رگ: بخش ۴ بهره ۴.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

فرستاد که بندوی را باید نزد من فرستی تا شورش بنشیند ،

چو بشنید خسرو بر آشفت و گفت که : « کس دین یزدان نیارد نهفت »

« کیومرث و جمشید تا کیتباد کسی از مسیحا نکر دهند یسار »

« مبادا کسی از نیاکان خویش گزیده نیاکان و پاکان خویش »

« گذارم ، بدین مسیحا شوم نگیرم بخوان باز و ترسا شوم ! »

مریم زن خسرو و دختر امپراطور روم وساطت کرد و اجازت خواست که بندوی

را بنزد نیاطوس فرستد و بسفر چنین پیام داد :

ندیدی که با شاه قیصر چه کرد ز بهر بزرگی و تنگ و نبرد

ز پیوند و خویشی و از خواسته ز مردان و از گنج آراسته

تو پیوند و خویشی همی بر کنی همان فر قیصر ز من بفکنی

ز قیصر شنیدی که خسرو ز دین بگردد ، چه آید بایران زمین

ندانی که دهقان (۱) ز دین کهن نه پیچد - چرا خام گوئی سخن ؟

و ضمناً دستور داد که بندوی را با آغوش باز بپذیرد. نیاطوس چنین کرد و غایله

پایان رسید .

ب - در شرح (نامهٔ قیصر بخسرو باهدیه و خواستن دارمسیح (۲)) از قول قیصر

گوید (۳) :

یکی آرزو خواهم از شهر یار که آن آرزو نزد او هست خوار

که دارمسیحا بگنج شماست چو یابند و دانید گفتار راست

بر آمد برین سالیان دراز سزد گر فرستد بما شاه باز

بدین آرزو شهر یار جهان ببخشاید از ما کهان و مهان

ز گیتی برو بر کنند آفرین که بی او مبادا زمان و زمین

(۱) ایرانی و مراد زرتشتی است . (۲) منظور صلیب عیسی است - برای اطلاع از داستان این دارک : مقالهٔ فاضلانهٔ تاریخ چاپیای ترسایان در ایران) بقلم آقای نفیسی در شمارهٔ ۵ سال ۳ مجلهٔ مهر و ترجمهٔ (تاریخ بی نام سریانی در دورهٔ ساسانیان) مندرج در مجلهٔ پیام نوسال سوم شمارهٔ ۲ . (۳) رک : شاهنامهٔ بخ. ج ۹ ص ۲۸۶۳ .

مزدیسنا و شعر پارسی - فردوسی

بدان من ز خسرو پذیرم سپاس
همه هدیه و باز و شادی که من
پذیرد ، پذیرم سپاسی بدان
شود فرخ این جشن و آئین ما (۱)
همین روزه پساك یکشنبدی
بر آن سوگواران بمالند روی
شود آن زمان بر دل ما درست

خسرو در پاسخ نوشت :

دگر هر چه گفתי ز پاکیزه دین
همه خواند بر ما سراسر دلیر
بما بر ز دین کهن ننگ نیست
همه داد و نیکی و شرمست و مهر
بهستی یزدان نیو شاترم
ندانمش انباز و فرزندی و جفت
کسی را چه خوانی همی سوگوار
که گوید که فرزند یزدان بداوی
چو فرزند بد ، رفت سوی پدر
ز قیصر چو بیهوده آید سخن
همان دار عیسی نیز زید رنج
از ایران چو چوبی فرستم بروم
ز موبد گمان بد که ترساشدم
دگر آرزو هر چه باید بخواه

ز یکشنبدی روزه و آفرین
سخن های شایسته دل پذیر
بگیتی به از دین هوشنگ نیست
نگه کردن اندر شمار سپهر
همیشه سوی داد کوشا ترم
نگردد نهان و نخواهد نهفت
که کردند پیغمبرش را بدار ؟
بدان دار برگشته خندان بداوی
توانده آن چوب پوده (۲) مخور
بخندد بر آن نامه ، مرد کهن
که شاه اردشیر آن نهاده بگنج
بخندند بر ما همه مرز و بوم
گر از بهر مریم سکوبا (۳) شدم
شما را سوی ما گشاده است راه.

(۱) جشن تولد شیروی از مریم دختر امپراتور روم و زن خسرو . (۲) چوب پوسیده
(لغة الفرس) (۳) پارسی episcopos یونانی ، در اصل بمعنی مدبر و ملاحظ که سپس
مقامی برای روحانیان مسیحی گردید و مقرب آن اسقف است .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

اینطور سخن راندن از آئین مسیح مارا بیاد اعلامیه منسوب بمهرنرسی ملقب به هزاربنده وزیر یزدگرد دوم ساسانی که بارمنستان (که اهالی آن عیسوی شده بودند) فرستاد، میاندازد (۱).

ج - در داستان (رفتن بزانش نزد شاپور و پیمان آشتی بستن) آمده پس از اینکه بزانش امپراتور پیمان صلح را بشاپور امضا کرد، قرار شد شهر نصیبین از آن شاپور باشد و شاپور بسوی استخر حرکت کرد در اینموقع،

چو اندر نصیبین خبر یافتند (۲)	همه جنگ را تیز بشتافتند
که مہارا نباید که شاپور شاه	نصیبین بگیرد، یسارد سپاہ
که دین مسیحا ندارد درست	ره گبر کی و رزد و ژند و است
چو آید، ز ما بر نگیرد سخن	نخواهیم استا و دین کهن
چو آگاهی آمد بشاپور شاه	که اندر نصیبین ندارند راه
ز دین مسیحا بر آشفست شاه	سپاهی فرستاد بیمار براه
همی گفت: پیغمبری کش جہود	کشد، دین او را شاید ستود.
بیك هفته آنجا همی جنگ بود	در شهر بر جنگیان تنگ بود

د - در داستان تولد نوشزاد از زن مسیحی انوشیروان و دین مسیحا پذیرفتن و تصمیم بقتل پدر گرفتن و بهنگام بیماری نوشیروان شورش کردن، فردوسی شرح دهد که نوشیروان برامبرزین نوشت که پسر را بگیرد و بکشد زیرا از دین نیاکان برگشته بقتل شاه تصمیم گرفته است. برزین لشکر کشید - جاثلیقان و بطریقان رومی لشکری آراسته جانب نوشزاد را گرفتند - در روز نخستین جنگ از لشکر رام برزین،

زره دار گردی بیامد دلیر	کجا نام او بود پیروز پیر
خروشید کای نامور نوشزاد	سرت را که پیچید خیره زداد؟
مکن رزم با لشکر شهریار	که گردی پشیمان ازین کارزار

(۱) دك: Geschichte des Alten Persiens, von Dr. Justi, Berlin 1878, s. 197.

(۲) یعنی اهالی نصیبین.

بگشتی ز دین کیومورثی	هم از راه هوشنگ و طهمورثی
مسیح فربنده خود گشته شد	چو از دین یزدان سرش گشته شد
زدین آوران دین آنکس مجوی	که او کار خود را ندانست روی
اگر فر یزدان برو تافتی	جهودی برودست کی یافتی ؟ ...

نوشزاد پاسخ داد که من متابع دین مادرم و از آن روی برتابم. (۱)

ه - در داستان (گزارش کردن خراد برزین دین هندوانرا و پند دادن بقیصر)

از زبان خراد فرماید (۲) :

بهر جای بیداد لشکر کشید (۳)	از آسودگی تیغها برکشید
همه چشمه گردد بیابان ز خون	مسیحا نبود اندرین رهنمون
یکی بینوا مرد درویش بود	که نانش ز رنج تن خویش بود
جز از برف و شیرش نبودی خورش	فزونیش روغن بدی پرورش
چو آورد مرد جهودش بمشت	چو بی یار و بیچاره دیدش بکشت
همان کشته را نیز بردار کرد	بدین دار ، دین و را خوار کرد
پدر دیر او بود و مادر کنشت	نگهبان و جوینده خوب و زشت
چو روشنروان گشت دانش پذیر	سخن گوی و داننده و یادگیر
به پیغمبری نیز هنگام یافت	ببرنائی از زیر کسی کام یافت
تو گویی که فرزند یزدان بد او	بدان دار بر گشته خندان بد او
بخندد برین بر خردمند مرد	تو گر با هشی گرد یزدان بگرد
که هست او ز فرزند وزن بی نیاز	بنزدیک او آشکاراست راز.

در اینجا دین مزدیسنا را بر دین عیسوی ترجیح میدهد:

چه پیچی ز دین کیومورثی	هم از راه و آئین طهمورثی
که گویند : دادار کیهان یکیست	جز از بندگی گردنت راه نیست

(۱) رك: شاهنامه، بخ. ج ۸ ص ۲۳۶۲ - ۶۳. (۲) همان کتاب، ج ۹ ص ۲۷۶۱.

(۳) خطاب: برومیان.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

<p>چو بر باژ و برسم بگیرد بدست گر از تشنگی آب بیند بخواب نخواهد به جنگ اندرون آب سرد که از خاك وآب و هوا برترست.</p>	<p>جهان دیده دهقان یزدان پرست نشاید چشیدنش يك قطره آب بیزدان پناهد بروز نبرد همان قبله شان برترین گوهرست</p>
--	--

و - خسرو پرویز در زندان ، پیاسخ پیامهای شیرویه گوید (۱) :

<p>بسگنج اندر افکنده چوبی کهن ز ترسا شنیدی تو آواز آن سرافراز مردی و گند آوری همه فیلسوف ورد و موبدان هم این چوب خشك تبه گشته راه سر ماه را اورمزد آن بدی مسیحا شد از نیستی در جهان.</p>	<p>ز دار مسیحا (۲) که گفتی سخن نبد زان مرا هیچ سود و زیان شکفت آدم زانکه چون قیصری همه گرد برگرد او بخردان که یزدان چرا خواند آن کشته راه گر آن دار پیکار یزدان بدی برفتی خود از گنج ها ناگهان</p>
--	--

۳- آئین مانوی - فردوسی در عنوان (آمدن مانی مصور نزد شاپور به پیغمبری و کشته شدن او) گوید (۳) :

<p>که اندر زمانه نبودش همال که چون او مصور نه بیند زمین ز دین آوران جهان برترم به پیغمبری شاه را یار خواست جهاندار شد ز آن سخن بدگمان زمانی فراوان سخن ها براند فتادستم از دین او در گمان</p>	<p>ز شاهیش (۴) نگذشت پنجاه سال بیامد یکی مرد گویا ز چین بصورتگری گفت پیغمبرم ز چین نزد شاپور شد بارخواست سخن گفت مرد گشاده زبان سرش تیز شد موبدان را بخواند کزین مرد چینی (۵) چیره زبان</p>
---	---

(۱) رك : شاهنامه، ج ۹ ص ۲۹۲۵. (۲) صلیب عیسی. (۳) شاهنامه، ج ۷ ص ۲۰۶۲. (۴) شاهی شاهپور. (۵) مانی ایرانی بود - برای اطلاع از شرح احوال او رجوع شود بر سالة (مانی) تألیف آقای ملك الشعراء بهار. و كتاب مانویت تألیف چكسن

مزدینا و شعر پارسی - فردوسی

بگوئید وزو هم سخن بشنوید مگر خود بگفتار او بگروید...

چون موبدان در حضور شاه با مانی مباحثه کردند،

فروماند مانی میان سخن	ز گفتار موبد، ز دین کهن
بدو گفت کایمرد صورت پرست	بیزدان چرا آختی چیره دست؟
کسی کو بلند آسمان آفرید	بدو در مکان و زمان آفرید
کجا نور و ظلمت بدو اندرست	ز هر گوهری گوهرش برترست
ببرهان صورت چرا نگروی؟	همی پند دین آوران نشنوی؟
که گویند: پاکیزه یزدان یکیست	جز از بندگی کردنت چاره نیست
اگر اهرمن جفت یزدان بدی	شب تیره چون روز رخشان بدی
سخنهای دیوانگانست و بس	بدین بر نباشد ترا یار کس.

مانی از پاسخ فروماند و شهریار بفرمود تا او را بکشتند و جسدش را بر در
شارستان پیاویختند.

۴ - آئین مزدکی - فردوسی از قول موبدان زرتشتی در تعریض بآئین مزدك
آورده است که انوشیروان با موبدان بدرگاه قباد رفت و سخنان زیر رد و
بدل شد (۱):

چنین گفت موبد به پیش گروه	بمزدك كه: «ایمرد دانش پژوه»
یکی دین نو ساختی در جهان	نهادی زن و خواسته در میان
«چه داند پدر کش که باشد پسر؟»	پسر همچنین چون شناسد پدر؟»
«چو مردم برابر بود در جهان»	نباشند پیدا، کهان و مهان
«که باشد که جوید در کهتری؟»	چگونه توان ساختن مهتری؟»
«که باشد مرا و ترا کارگر؟»	چو مردم جدا ماند از به بتر؟»
«کسی کو مرد جای و چیزش کراست»	چو شد کارگر بنده با شاه راست؟»
«جهان زین سخن پاك ویران شود»	نباید که این بد بایران شود»

(۱) رك : شاهنامه، بخ. ج ۸ ص ۲۳۰۵.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

« همه کدخدایند و مزدور کیست؟ همه گنج دارند و گنجور کیست؟ »
 « ز دین آوران اینسخن کس نگفت تو دیوانگی داری اندر نهفت »
 « همه مردمان را بدوزخ بری همه کار بد را بپند شمری. »
 قباد قول موبد را پذیرفت و مزدکیان را بنوشیروان سپرد تا آنان را براندازد.
 ۵ - فردوسی با اعتقاد تامی که بآئین اسلام داشت امانت روایت از یکسو و
 علاقه بشئون ایرانی از سوی دیگر، وی را بر آن داشت که از قول رستم فرخزاد، در
 نامه ای که برادر نویسد، چنین گوید (۱):
 بزرگان که با من بجنگ اندرند بگفتار ایشان (۲) همی تنگ کردند
 چو کلبوی طبلی و چون ارمنی بچنگند با کیش اهریمنی.
 فردوسی که می بیند دور تاریخ ساسانیان با آخر رسیده و دور تازیان آغاز گردیده
 با کمال تأسف گوید:

چو زین بگذری دور عمر بود سخن گفتن از تخت و منبر بود.
 از ایسات ذیل (اگرچه از زبان رستم فرخزاد است ولی خرده بیناز دانند که
 ترجمان احساسات اوست) نیک پیداست که فردوسی با طرز حکومت خلفاء موافق
 نبوده است:

چو با تخت منبر برابر شود	همه نام بوبکر و عمر شود
تبه گردد این رنج های دراز	نشیبی درازست پیش فراز
نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر	ز اختر همه تازیان راست بهر
چو روز اندر آید بروز دراز	شود شان سر از خواسته بی نیاز
پوشند ازیشان گروهی سیاه (۳)	ز دیبا نهند از بر سر کلاه
نه تخت و نه تاج و نه زربنه کفش	نه گوهر، نه افسر، نه رخشان درفش (۴)
برنجد یکی دیگری برخورد	بداد و بیخشمش کسی ننگرد (۵)

(۱) شاهنامه، ج ۹، ص ۲۹۶۶. (۲) تازیان. (۳) مراد عباسیان است. (۴) خصایص
 شاهنشاهان ساسانی. (۵) و این اعمال برخلاف آئین ایرانیان بود.

شب آید یکی چشم رخشان کند	شتابان همه روز و شب دیگرست
کمر بر میان و کله بر سرست	ز پیمان بگردند وز راستی
گرامی شود کز ی و کاستی	پساده شود مردم رزمجوی
سوار آنکه لاف آرد و گفتگوی	کشاورز جنگی شود، بی هنر
نژاد و بزرگی نیساید بیر	رباید همی این از آن - آن ازین
ز نفرین ندانند باز آفرین	نهبانی بتر ز آشکارا شود
دل مردمان سنگ خارا شود	بد اندیش گردد پدر بر پسر
پسر همچنین بر پدر چاره گر	شود بنده بی هنر شهریار
نژاد و بزرگی نیاید بکار	بگیتی نماند کسی را وفا
روان و زبانها شود پر جفا	از ایران و از ترك و از تازیان
نژادی پدید آید اندر میان	نه دهقان، نه ترك و نه تازی بود
سخن ها بکردار بازی بود	همه گنجها زیر دامن نهند
بکوشند و کوشش بدشمن دهند	چنان فاش گردد غم ورنج و شور
که رامش بهنگام بهرام گور	نه جشن و نه رامش، نه گوهر نه نام
بکوشش ز هر گونه سازند دام	زیان کسان از پی سود خویش
بجویند و دین اندر آرند پیش (۱)	نباشد بهار از زمستان پدید
نیارند هنگام رامش نبید. (۲)	

فردوسی بارها در شاهنامه بیک کتاب بنامهای : نامه خسروی -

نامه خسروان - نامه پهلوی - نامه شهریار - نامه باستان - نامه
داستان - نامه شاهوار و یا مطلق (نامه) اشاره کرده است. (۳)

جای شك نیست که مراد از این مأخذ اصلی شاهنامه فردوسی،

شاهنامه مشعوری است که بامر ابو منصور محمد بن عبدالرزاق طوسی و بمباشرت پیشکار

(۱) انتقاد فردوسی نیک پیدا است. (۲) بزم آرائی ایرانیان و باده گساری آنان در زمان

ساسانیان معروفست. (۳) حماسه سرائی در ایران ص ۱۹۵.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

پدرش ابو منصور معمری (یا مسعود بن منصور معمری) تألیف شد و نسخه ای از آن بدست فردوسی افتاد که گوید :

بشهرم یکی مهربان دوست بود	تو گفתי که بامن بیک پوست بود
بمن گفت خوب آمد این رای تو ^(۱)	بنیکی خرامد مگر پای تو
نوشته من این نامه پهلوی ^(۲)	بنزد تو آرام مگر بغنوی
کشاده زبان و جوانیت هست	سخن گفتن پهلوانیت هست ^(۳)
شواین نامه خسروی بازگویی	بدین جوی نزد مهان آبروی
چو آورد این نامه نزدیک من	برافروخت این جان تاریک من.

مؤلفان مستقیم شاهنامه منشور نیز خود چند تن زرتشتیان دانشمند و پهلوی دان از موبدان و دهگانان ایران بودند که نامهای چهار تن از آنان در مقدمه شاهنامه منشور ذکر شده^(۳) : اولی ساح یا سیاح^(۴) (۴) پسر خراسان از هرات - دوم یزدان داد پسر شاپور از سیستان - سوم ماهوی خورشید پسر بهرام از شهر شاپور^(۵) (درفارس) - چهارم شاذان پسر برزین از طوس . اسم مؤلف اخیر صریحاً در شاهنامه فردوسی مذکور است و آن در باب داستان آوردن کتاب کلیله و دمنه از هند بایران است که مأخذ روایت در آن باب همین شاذان است^(۶) . ماهوی را هم نولدکه حدس زده که شاید همان

(۱) تصمیم بنظم آوردن داستانهای ملی. (۲) مراد زبان پارسی درست (که شاهنامه ابو منصور خود بدان زبان نوشته شده بود) نه زبان پهلوی.

(۳) در نسخه های مختلف مقدمه شاهنامه اسامی این چهار تن بسیار مخلوط و باختلاف ذکر شده لکن املاي بالنسبه صحیح همانست که در بالا نوشته شد [کاوه] (۴) این اسم واضح نیست ولی احتمال میرود که اصلاً (ماخ) بوده و شاید همان « ماخ مرزبان هری » باشد که ذکر او در شاهنامه فردوسی در داستان جلوس هرمز پسر انوشیروان بدینقرار آمده :

یکی پیر بد مرزبان هری	پسندیده و دیده از هر دری
چهار اندیده و نام او بود ماخ	سخندان و بابر که و بابر زو شاخ
ببر سیدمش تا چه دارد بیاد	ز هرمز که بنشست بر تخت داد.

[کاوه] (۵) احتمال میرود که این بهرام همان بهرام بن مردانشاه هو بد شهر شاپور باشد که مولف سیر الملوك عربی بوده [کاوه] (۶) بیت فردوسی :
 نکه کن که شاذان برزین چه گفت بدان گه که بگشاد راز نهفت.

شاهوی پیر باشد که در فردوسی مأخذ روایت قصه آوردن شطرنج است (۱) و یکی از دولفظ ماهوی و شاهوی تصحیف دیگر است. (۲)

اما مأخذ اصلی همین شاهنامه منثور نیز (خداینامک) پهلوی بود که در اواخر زمان ساسانیان بدست موبدان ایرانی تدوین شد - در عهدی که ابومنصور تصمیم بتألیف و تدوین شاهنامه گرفت نسخه کامل خداینامک در دست نبود بلکه در دست موبدان ایرانی پراکنده بود - فردوسی گوید :

یکی نامه بد از گه باستان فراوان بدو اندرون داستان
پراکنده در دست هر موبدی ازو بهره ای برده هر بخردی.

و ابومنصور همت بر جمع همه این اجزاء متفرق و تکمیل آنها گماشت و موبدان را از اکناف جمع آورد چنانکه فردوسی گوید :

یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد.
که مقصود همان ابومنصور است که نسب خود را بمنوچهر می‌رسانید و بواسطه همان نسب جعلی که بر خود می‌بست بخیال جمع و احیای تواریخ ملوک ایران افتاد :
پژوهنده روزگار نخست گذشته سخنها همه باز جست.
فردوسی بگرد آوردن او موبدان (مانند شاهوی و یزدان‌داد و غیره) را از هر نقطه در طوس، اشاره کند :

زهر کشوری موبدی سالخورد بی‌آورد کین نامه را گرد کرد
آنگاه : بگفتند پیشش یسکایک مه‌ان سخن های شاهان و گشت جهان.
ابو منصور حکم بتألیف شاهنامه داد :
چوبشید ازیشان سپید سخن یکی نامور نامه افکند بن. (۳)

(۱) بیت فردوسی :

چنین گفت فرزانه شاهوی پیر ز شاهوی پیر این سخن یاد گیر.

(۲) رك : مجله کاوه دوره جدید سال ۲ شماره ۳ ص ۱۴ - ۱۵.

(۳) رك : همان مجله همان شماره ص ۱۶.

مردی‌سنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

اما خدا ینامك (خواتای نامك) که تازیان آنرا به «سیرالملوک» ترجمه کرده‌اند در زمان یزدگرد سوم (سال ۱۰ - ۳۱ هـ) یعنی در واقع بین سنه ۱۱ و ۱۵ هجری که وی در تمام ایران سلطنت داشت و بامر او بدست دهقانی^(۱) دانشمند بنام «دانشور» انجام گرفت - این کتاب از کیومرث گرفته تا پایان سلطنت خسرو پرویز و وقایع را برشته تحریر کشیده بود و آن اساس سیرالملوک های عربی و شاهنامه های فارسی دوره اسلامی است. کتاب مزبور قطعاً از روی اسناد و مأخذ کتبی تألیف شده زیرا که بدون چنان مأخذی ممکن نبود اینهمه تفصیلات مرتب و معین از افواه جمع آوری شود.^(۲)

بدیهی است که مقداری از روایات از داستانهای مختصر و مطولی که بزبان پهلوی تدوین و در دسترس فضلاء بود^(۳) جمع آوری شد و قسمت مهمتر آن که هسته مرکزی خدا ینامك را تشکیل میداد از خود اوستا (که باید آنرا کهن ترین شاهنامه ایران دانست^(۴)) و گزارش های آن (که در زمان ساسانیان رایج بود) و نیز خاطرات هو بدان تدوین گردید.^(۵)

فردوسی بجز شاهنامه ابو منصور از بعض داستانهای مستقل از آن جمله مع الواسطه از متون پهلوی رساله های ذیل استفاده کرده است :

کارنامك ی ارتخشیری پاپکان (کارنامه اردشیر بابکان)
و چارشن ی شترنگ (گزارش شطرنج)

نهادشن (هتخاتونشن) ی وین ارتخشیر (نهادش وین اردشیر)
ایی بی باتکاری و چورگ متر (یادگار بزرگمهر)^(۶)

(۱) مقصود از دهقانان در عهد ساسانیان و پس از آن تا دو سه قرن ملاکین ایران میباشد که در واقع ستون محکم هیئت اجتماعی و نگهبان آداب و روایات ملی بودند [کاوه]
(۲) رك : مجله کاوه دوره قدیم سال پنجم شماره ۱۱. (۳) برای اطلاع از این رساله ها و کتب رك : مجله کاوه دوره قدیم سال پنجم شماره ۱۰. (۴) نگارنده رساله ای در دست تألیف دارد بعنوان (اوستا کهن ترین شاهنامه ایران) و در آن این موضوع با ثبات رسیده و نیز رك : حماسه سرایی در ایران تألیف آقای دکتر صفا. (۵) رك : سلسله مقالات راجع به فردوسی و شرح آثار او در مجله کاوه دوره قدیم و دوره جدید و نیز هزاره فردوسی مقاله آقای تقی زاده.
(۶) Pahlavi Texts, by Dastur J-M. Jamasp-Asana, Bombay, 1913. p. 14-16.

مزدیسنا و شعر پارسی - فردوسی

علاوه بر این فردوسی داستان رزم بیژن و گرازان یا داستان بیژن و منیژه و داستان رزم رستم با اکوان دیو و داستان رستم و سهراب و بعضی دیگر از جنگهای رستم را از منابع دیگر بدست آورده است. نولدکه در این باره نوشته :

« قبلاً حدس زده ام که داستان منیژه و بیژن از مأخذ مهمی اخذ نشده است و فردوسی نیز خود از این مطالب بصراحت سخن میگوید. در بسیاری از موارد دیگر نیز همین حقیقت ملحوظ است. مخصوصاً باید باین نکته متوجه بود که ثعلبی بهیچ روی از جنگ رستم با اکوان دیو و هنر نماییهای رستم درمازندران سخن نگفته است^(۱) و مورخان دیگر نیز حدیث جنگ رستم را با اکوان دیو اصلاً بمیان نیاورده اند و بتحقیق برای اعمال خارق عادت رستم مأخذ عمده و مشهوری در میان نبود و بهمین طریق در کتاب ثعلبی و مؤلفان دیگر عربی زبان از داستان سهراب و جنگ رستم با این پسر پهلوان ذکرى نرفته است... تا آنجا که من میدانم افسانه غلبه داراب بر شعیب قتیب و لشکریان تازی او تنها در شاهنامه است و بعقیده من یکتا از خراسانیان بر اثر دشمنی خود با اعراب فاتح که بعد از قیام ابو مسلم خراسانیان برایشان سیادت یافته بودند، این قصه را جعل کرده و نام قتیب را نیز بیاد آن مرد مبعوض که قتیبه بن مسلم^(۲) خوانده میشد برگزیده است و ذکر چنین روایتی در شاهنامه نیز با ایران پر سنی فردوسی بخوبی سازگار بوده است. بعضی از داستانهای دیگر مانند حدیث اسکندر روحی و بهرام گور را نیز فردوسی از مأخذ دیگری غیر از شاهنامه اقتباس کرده است و اگرچه کتاب اخیر خود پر از پند و حکمت بود اما ظاهراً استاد طوس از پند نامه های دیگری نیز استفاده کرده مثلاً میگوید :

به پیوندم این عهد نوشیروان به پیروزی شهریار جهان^(۳)

ولی باید دانست که قرائن میرساند که در شاهنامه ابو منصورى اجزاء مختلف

(۱) شاهنامه ای بزبان سعدى مورد دقت خاورشناسان روسیه گردیده که تاریخ تحریر آن پیمش از زمان فردوسی است و در آن از جنگهای رستم با دیوان مازندران سخن رفته : (از سخنرانی استاد بنو نیست بدعوت انجمن ایران شناسی) .

(۲) سردار معروف عرب در عهد اموی که فتوح و خونریزیهای او در خاور ایران مشهور است از آنجمله است قتل عامی که در خوارزم از اهل علم و سواد کرده است (آثار الباقیه ص ۳۶)

(۳) حماسه ملی ایران ص ۴۳.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

سرگذشت انوشیروان و عهد او موجود بوده چه برخی از عبارات عهد نامه وی چنانکه در شاهنامه است تقریباً در کتاب غرراخبار ملوک الفرس دیده میشود مثلاً این عبارت از غرر: «یا بنی انی قد اخترتک للملک علی سائر ابنائی لما تفرست فیک من الخیر» نزدیک است بدو بیت ذیل از عهد انوشیروان در شاهنامه:

خردمند شش بود ما را پسر دل افروز و بخشنده و دادگر

ترا برگزیدم که مهتر بدی خردمند و زیبای افسر بدی.

از مآخذ دیگر شاهنامه که ظاهراً از شاهنامه ابومنصوری جدا بود اسکندرنامه است (۱) و دیگر اخبار رستم است که شاعر بنا بر اشاره خود در آغاز داستان کشتن رستم آنها را بازادسرو نسبت داده است. (۲)

از خود شاهنامه برمیآید که فردوسی قسمتی از روایات خویش را از دهقانان (۳) و موبدان (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) استفاده کرده است:

سخنگوی دهقان چه گوید نخست که تاج بزرگی بگیتی که جست

که بود آنکه دیبیم بر سر نهاد ندارد کس از روزگاران پیاد

مگر کز پدر یاد دارد پسر بگوید ترا یک یک از پدر...

که نام بزرگی که آورد پیش کرا بود از آن برتران پایه بیش.

آنگاه گوید:

پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان

چنین گفت کآئین تخت و کلاه کیومرث آورد و او بود شاه. (۴)

در مقدمه داستان سیاوش گوید:

ز گفتار دهقان کنون داستان بیوندم از گفته باستان. (۵)

وقصه را چنین شروع میکند:

چنین گفت موبد که یکر وز طوس بدانکه که خیزد خروش خروس. (۶)

(۱) رک: حماسه سرائی در ایران ص ۸۵-۸۶. (۲) رک: حماسه سرائی در ایران. ص ۱۹۵-۱۹۷.

(۳) بدیهی است که دهقانان خود نیز روایاتی که از موبدان شنیده بودند و یا قطعات خوانتای نامک

و غیره را که نزد موبدان خوانده بودند نقل میکردند. (۴) شاهنامه بخ. ج ۱ ص ۱۳-۱۴.

(۵) شاهنامه بخ. ج ۳ ص ۵۲۳. (۶) شاهنامه بخ. ج ۳ ص ۵۲۴.

و در مقدمه قصه کاموس گوید :

کنون رزم کاموس پیش آوریم
بگفتار دهقان کنون باز کرد
و در داستان قتل رستم گوید :

کنون کشتن رستم آریم پیش
یکی بیربدنامش آزاد سرو
کجا نامه خسروان داشتی
دلی پر زدانش سری پرسخن
بسام نریمان کشیدش نژاد
بگویم سخن آنچه زو یافتم
ز دفتر همیدون بگفتار خویش
که با احمد سهل بودی بمر و
تن و پیکر پهلوان داشتی
زبان پر ز گفتارهای کهن
بسی داشتی رزم رستم پیاد
سخن رایك اندر دگر بافتم.^(۱)

دنباله گشتاسب نامه دقیقی

داستان ظهور زردشت و رواج آئین او را در زمان گشتاسب از قول دقیقی در عنوان گذشته ثبت کردیم ، اینک دنباله این داستان را تا شهادت زرتشت از گفتار فردوسی نقل و تحلیل میکنیم :

آمدن لشکر ارجاسب پیلخ و گشته شدن لهراسب^(۳)

چو ارجاسب آگاه شد از کار شاه
فرمود تا که هر م تیغ زن
بدو گفت : « بگزین ز لشکر سوار
از ایدر برو تازیان ، تا ببلخ
» نگر تا کرا یابی از دشمنان
» سرانشان ببر ، خاناشان بسوز
که رفت او سوی سیستان با سپاه
برد پیش سالار چین ، آنچه من
ز گردان شایسته کارزار
که از بلخ شد روزها تا رو تلخ^(۴)
از آتش پرستان و آهرمنان
بریشان شب آور ، برخشده روز

(۱) شاهنامه بخ. ج ۴ ص ۸۷۱. (۲) رک: مجله کاوه دوره جدید سال دوم شماره ۳ ص ۱۵
ح ۱ - نیز رجوع شود بکتاب (الشاهنامه) ترجمه بنداری از شاهنامه فردوسی عبری - چاپ مصر
تصحیح دکتر عزام، مدخل ص ۴۰. (۳) شاهنامه بخ. ج ۶ ص ۱۵۵۶. بعد. (۴) اشاره
بجنگ نخستین گشتاسب و ارجاسب است.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

« از ایوان گشتاسب باید که دود زبانه بر آرد بچرخ کبود »
 « اگر بند بر پای اسفندیار به بینی سر آور برو روزگار »
 « همانکه سرش را ز تن باز کن ز نام تو گیتی پر آواز کن »
 « همه شهر ایران بکام تو گشت تو تیغی و دشمن نیام تو گشت. »

شهر در اوستا خشثره xshathra و نیز در پارسی باستان بهمین شکل و در پهلوی شتر shatr مفهومش عامتر از معنی کنونی و بتمام کشور اطلاق میشده - ایران شهر بمعنی کشور ایران بوده و فردوسی نیز بهمین معنی استعمال کرده است .

« من اکنون نجویم بخلخ، زمان دما دم ییایم پس اندر، میان »
 « بخوانم سپاه پراگنده را بر افشانم این گنج آگنده را. »
 بدو گفت کهرم که : « فرمان کنم بگفتار تو جان گروگان کنم. »

وی با صد هزار تن خلخی روی بایران آورد چون نزدیک بلخ کشته شدن لهراسب رسید بلهراسب پیر خبر باز گفتند و او،

یزدان چنین گفت که : « ای کردگار توئی برتر از گردش روزگار »
 « توانا و دانا و بخشنده خداوند خورشید رخشنده »
 « نگهدار دین و تن و توش من همان نیز بینا دل و هوش من »
 « که من بنده بر دست ایشان تباہ نگر دم، نه از بیم فریاد خواه. »

در این زمان در بلخ نامدار و جنگاوری باقی نمانده بود و در نتیجه،

یسامد ز بازار مردی هزار چنانچون نه زبنده کارزار
 چو توران سپاه اندر آمد بتنگ بپوشید لهراسب خفتان جنگ
 ز جای پرستش (۱) با آوردگاه بشد، بر نهاد آن کیانی کلاه
 به پیری بغرید چون پیل مست یکی گرزۀ گاو پیسگر بدست
 بهر حمله ای جادوئی ز آن سران زمین را سپردی بگرز گران.

جادو در اوستا یاتو yātu و در پهلوی یاتوک yâtûk آمده بمعنی سحر و ساحری (که در مزدیسنا بشدت تحریم شده). از (جادوان) اغلب گروه شیاطین و گمراه کنندگان و فریبندگان اراده شده است - فردوسی، جادو را در این موارد بجای « دروند » پهلوی و بازند و بمعنی دروغ پرست و پیرو دیویسنا استعمال میکند .

(۱) رك : بخش ۱ ص ۵۹ - ۶۰ .

همی گفت هر کس که این نامدار	ندارد مگر زخم اسفندیار
بهر سو که باره بر انگیزختی	همان خاک باخون بر آمیزختی
بترکان چنین گفت کهرم که: «جنگ	میارید با او یکایک بجنگ»
» بکشید و اندر میان آورید	خروش هژبر ژیان آورید»
بر آمد چکا چاک زخم تبر	خروش سواران پر خا شخر
چو لهراسب اندر میان باز ماند	به بیچارگی نام یزدان بخواند
ز پیری و از تابش آفتاب	غمی گشت و بخت اندر آمد بخواب
جهان دیده از تبر ترکان بنخست	نگو نسا شد مرد یزدان پرست
بخاک اندر آمد سر تاجدار	برو انجمن شد فراوان سوار
بگردند چاک آن کئی جوشنش	بشمیر شد پاره پاره تنش.

تورانسان نخست لهراسب را «نوسواری» پنداشتند ولی چون خود از سرش برداشتند در شگفت شدند که این پیر چگونه چنان شمشیر زد، کهرم او را بشناخت و گفت،

که: این تاجور شاه لهراسبست	که باب جهاندار گشتاسبست»
» شهنشاه را فر یزدان بود	همه کار او بزم و میدان بود»
«چنین پیر گشته پرستنده بود	دل از تاج و از تخت برکنده بود»
«کنون تخت گشتاسب شد زو تهی	به پیچد ز دیهیم شاهنشهی»

ورود سپاه توران ببلخ

وز آن پس ببلخ اندر آمد سپاه	جهان شد ز تاراج و کشتن تباه
نهادند سر سوی آتشکده	بدان کاخ و ایوان زر آزرده.

در اینجا آتشکده ای خاص منظور بوده است چه فردوسی پس از دو بیت گوید:

وراهیرد بود هشتاد مرد - اینک باید دید کدام آتشکده منظور است؟ نام چند آتشکده بلخ در ادبیات ما ذکر شده - فردوسی در آغاز پادشاهی لهراسب گوید:

بودند بیکار چندی ببلخ	زدانش چشیدند هر شور و تلخ
یکی شاربانی بر آورد شاه	پر از برزن و کوی و بازارگاه
بهر برزنی جای جشن سده	همه گرد بر گرد آتشکده.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

از این بیت پیدا است که در بلخ آتشکده های متعدد برپا بود و مهمترین آنها :
یکی آذری ساخت برزین بنام که بدبازرگی و با فرو کام (۱)
نظامی گنجوی در اسکندرنامه، نام آتشکده مشهور بلخ را « آذر گشسب » یاد
میکند (۲) - اما در ابیات آینده، فردوسی که از قول زن گشتاسب که واقعه فوق را
برای شوهرش نقل میکند، نام آتشکده منظور مصرحست :

وز آنجا بنوش آذر اندر شدند (۳)
همه زند و استا بر افر و ختند
رد و هیر بد را همه سر زدند
همه کاخ و ایوان همی سوختند.

و را هیر بد بود هشتاد مرد
ز بانسان زیزدان پراز یاد کرده.
هیر بد - در اوستا اثره پیتی ^{۱۰۵} ~~۱۰۶~~ ^{۱۰۷} ~~۱۰۸~~ ^{۱۰۹} ~~۱۱۰~~ ^{۱۱۱} ~~۱۱۲~~ ^{۱۱۳} ~~۱۱۴~~ ^{۱۱۵} ~~۱۱۶~~ ^{۱۱۷} ~~۱۱۸~~ ^{۱۱۹} ~~۱۲۰~~ ^{۱۲۱} ~~۱۲۲~~ ^{۱۲۳} ~~۱۲۴~~ ^{۱۲۵} ~~۱۲۶~~ ^{۱۲۷} ~~۱۲۸~~ ^{۱۲۹} ~~۱۳۰~~ ^{۱۳۱} ~~۱۳۲~~ ^{۱۳۳} ~~۱۳۴~~ ^{۱۳۵} ~~۱۳۶~~ ^{۱۳۷} ~~۱۳۸~~ ^{۱۳۹} ~~۱۴۰~~ ^{۱۴۱} ~~۱۴۲~~ ^{۱۴۳} ~~۱۴۴~~ ^{۱۴۵} ~~۱۴۶~~ ^{۱۴۷} ~~۱۴۸~~ ^{۱۴۹} ~~۱۵۰~~ ^{۱۵۱} ~~۱۵۲~~ ^{۱۵۳} ~~۱۵۴~~ ^{۱۵۵} ~~۱۵۶~~ ^{۱۵۷} ~~۱۵۸~~ ^{۱۵۹} ~~۱۶۰~~ ^{۱۶۱} ~~۱۶۲~~ ^{۱۶۳} ~~۱۶۴~~ ^{۱۶۵} ~~۱۶۶~~ ^{۱۶۷} ~~۱۶۸~~ ^{۱۶۹} ~~۱۷۰~~ ^{۱۷۱} ~~۱۷۲~~ ^{۱۷۳} ~~۱۷۴~~ ^{۱۷۵} ~~۱۷۶~~ ^{۱۷۷} ~~۱۷۸~~ ^{۱۷۹} ~~۱۸۰~~ ^{۱۸۱} ~~۱۸۲~~ ^{۱۸۳} ~~۱۸۴~~ ^{۱۸۵} ~~۱۸۶~~ ^{۱۸۷} ~~۱۸۸~~ ^{۱۸۹} ~~۱۹۰~~ ^{۱۹۱} ~~۱۹۲~~ ^{۱۹۳} ~~۱۹۴~~ ^{۱۹۵} ~~۱۹۶~~ ^{۱۹۷} ~~۱۹۸~~ ^{۱۹۹} ~~۲۰۰~~ ^{۲۰۱} ~~۲۰۲~~ ^{۲۰۳} ~~۲۰۴~~ ^{۲۰۵} ~~۲۰۶~~ ^{۲۰۷} ~~۲۰۸~~ ^{۲۰۹} ~~۲۱۰~~ ^{۲۱۱} ~~۲۱۲~~ ^{۲۱۳} ~~۲۱۴~~ ^{۲۱۵} ~~۲۱۶~~ ^{۲۱۷} ~~۲۱۸~~ ^{۲۱۹} ~~۲۲۰~~ ^{۲۲۱} ~~۲۲۲~~ ^{۲۲۳} ~~۲۲۴~~ ^{۲۲۵} ~~۲۲۶~~ ^{۲۲۷} ~~۲۲۸~~ ^{۲۲۹} ~~۲۳۰~~ ^{۲۳۱} ~~۲۳۲~~ ^{۲۳۳} ~~۲۳۴~~ ^{۲۳۵} ~~۲۳۶~~ ^{۲۳۷} ~~۲۳۸~~ ^{۲۳۹} ~~۲۴۰~~ ^{۲۴۱} ~~۲۴۲~~ ^{۲۴۳} ~~۲۴۴~~ ^{۲۴۵} ~~۲۴۶~~ ^{۲۴۷} ~~۲۴۸~~ ^{۲۴۹} ~~۲۵۰~~ ^{۲۵۱} ~~۲۵۲~~ ^{۲۵۳} ~~۲۵۴~~ ^{۲۵۵} ~~۲۵۶~~ ^{۲۵۷} ~~۲۵۸~~ ^{۲۵۹} ~~۲۶۰~~ ^{۲۶۱} ~~۲۶۲~~ ^{۲۶۳} ~~۲۶۴~~ ^{۲۶۵} ~~۲۶۶~~ ^{۲۶۷} ~~۲۶۸~~ ^{۲۶۹} ~~۲۷۰~~ ^{۲۷۱} ~~۲۷۲~~ ^{۲۷۳} ~~۲۷۴~~ ^{۲۷۵} ~~۲۷۶~~ ^{۲۷۷} ~~۲۷۸~~ ^{۲۷۹} ~~۲۸۰~~ ^{۲۸۱} ~~۲۸۲~~ ^{۲۸۳} ~~۲۸۴~~ ^{۲۸۵} ~~۲۸۶~~ ^{۲۸۷} ~~۲۸۸~~ ^{۲۸۹} ~~۲۹۰~~ ^{۲۹۱} ~~۲۹۲~~ ^{۲۹۳} ~~۲۹۴~~ ^{۲۹۵} ~~۲۹۶~~ ^{۲۹۷} ~~۲۹۸~~ ^{۲۹۹} ~~۳۰۰~~ ^{۳۰۱} ~~۳۰۲~~ ^{۳۰۳} ~~۳۰۴~~ ^{۳۰۵} ~~۳۰۶~~ ^{۳۰۷} ~~۳۰۸~~ ^{۳۰۹} ~~۳۱۰~~ ^{۳۱۱} ~~۳۱۲~~ ^{۳۱۳} ~~۳۱۴~~ ^{۳۱۵} ~~۳۱۶~~ ^{۳۱۷} ~~۳۱۸~~ ^{۳۱۹} ~~۳۲۰~~ ^{۳۲۱} ~~۳۲۲~~ ^{۳۲۳} ~~۳۲۴~~ ^{۳۲۵} ~~۳۲۶~~ ^{۳۲۷} ~~۳۲۸~~ ^{۳۲۹} ~~۳۳۰~~ ^{۳۳۱} ~~۳۳۲~~ ^{۳۳۳} ~~۳۳۴~~ ^{۳۳۵} ~~۳۳۶~~ ^{۳۳۷} ~~۳۳۸~~ ^{۳۳۹} ~~۳۴۰~~ ^{۳۴۱} ~~۳۴۲~~ ^{۳۴۳} ~~۳۴۴~~ ^{۳۴۵} ~~۳۴۶~~ ^{۳۴۷} ~~۳۴۸~~ ^{۳۴۹} ~~۳۵۰~~ ^{۳۵۱} ~~۳۵۲~~ ^{۳۵۳} ~~۳۵۴~~ ^{۳۵۵} ~~۳۵۶~~ ^{۳۵۷} ~~۳۵۸~~ ^{۳۵۹} ~~۳۶۰~~ ^{۳۶۱} ~~۳۶۲~~ ^{۳۶۳} ~~۳۶۴~~ ^{۳۶۵} ~~۳۶۶~~ ^{۳۶۷} ~~۳۶۸~~ ^{۳۶۹} ~~۳۷۰~~ ^{۳۷۱} ~~۳۷۲~~ ^{۳۷۳} ~~۳۷۴~~ ^{۳۷۵} ~~۳۷۶~~ ^{۳۷۷} ~~۳۷۸~~ ^{۳۷۹} ~~۳۸۰~~ ^{۳۸۱} ~~۳۸۲~~ ^{۳۸۳} ~~۳۸۴~~ ^{۳۸۵} ~~۳۸۶~~ ^{۳۸۷} ~~۳۸۸~~ ^{۳۸۹} ~~۳۹۰~~ ^{۳۹۱} ~~۳۹۲~~ ^{۳۹۳} ~~۳۹۴~~ ^{۳۹۵} ~~۳۹۶~~ ^{۳۹۷} ~~۳۹۸~~ ^{۳۹۹} ~~۴۰۰~~ ^{۴۰۱} ~~۴۰۲~~ ^{۴۰۳} ~~۴۰۴~~ ^{۴۰۵} ~~۴۰۶~~ ^{۴۰۷} ~~۴۰۸~~ ^{۴۰۹} ~~۴۱۰~~ ^{۴۱۱} ~~۴۱۲~~ ^{۴۱۳} ~~۴۱۴~~ ^{۴۱۵} ~~۴۱۶~~ ^{۴۱۷} ~~۴۱۸~~ ^{۴۱۹} ~~۴۲۰~~ ^{۴۲۱} ~~۴۲۲~~ ^{۴۲۳} ~~۴۲۴~~ ^{۴۲۵} ~~۴۲۶~~ ^{۴۲۷} ~~۴۲۸~~ ^{۴۲۹} ~~۴۳۰~~ ^{۴۳۱} ~~۴۳۲~~ ^{۴۳۳} ~~۴۳۴~~ ^{۴۳۵} ~~۴۳۶~~ ^{۴۳۷} ~~۴۳۸~~ ^{۴۳۹} ~~۴۴۰~~ ^{۴۴۱} ~~۴۴۲~~ <

(١) شاهنامه بخ. ج ٦ ص ١٤٤٦. (٢) رك: بخش ٤ ص ٢٠١-٢٠٢.

(۳) یعنی تورانیان۔

آموزش و پرورش مردم بمده آنان بوده ^(۱) بهمین مناسبت آنرا آتربانان و هیربدان (هر دو) مینامیدند، تنسر پیشوای دینی معروف عهد اردشیر بابکان (۲۲۴ - ۲۴۱ یا ۲۴۲) در تاریخ ایران بهیربدان هیربد مشهور است - کلیة درادیات پارسی هیربد مترادف موبد است. هم در شاهنامه آمده :

چو برداشت پرده ز در هیربد سیاوش همی بود ترسان زبد
نظامی گفته است :

اگر راهبم بیند از راه دور برد سجده چون هیربد پیش نور.
در فرهنگهای پارسی ^(۲) هیر بمعنی آتش ضبط شده و این اشتباه از آنجا ناشی گردیده که هیربد را درست بمعنی آتربان و مترادف آن پنداشته اند و چون جزء اول این لغت آتر *atar* بمعنی آذر و آتش است کلمه هیر (برابر آنرا) نیز بمعنی آتش گرفته اند ولی در اوستا اثره فقط بهمان معنی که ذکر شد آمده نه بمعنی آتش. همه پیش آذر بکشتندشان ره گبر کی بر نوشتندشان.

گبر - بعقیده آقای پور داود گبر از لغت آرامی هم ریشه (کافر) عربی مشتق است و امروزه در ترکیه (گور) گویند و آن اصلاً بمعنی مطلق مشرك و بیزون از دین (جد دین) است ولی در ایران اسلامی بزرشتیان اطلاق شده و معنای در این استعمال نوعی استخفاف بکاررفته است - اینواژه با فقه اللغة که برخی از پارسیان در این مورد بکار میبرند و آنرا از ریشه گبرا *gabra* «حوزوارش» و بمعنی (مرد) دانند هیچگونه ارتباطی ندارد - علاوه بر این اطلاق، در آغاز برای مزید استخفاف گبر را با کاف تحقیر استعمال میکردند و «گبرك» و دین زرتشت را دین «گبر کی» میگفتند - فردوسی راست [از زبان مسیحیان]:

که دین مسیحا ندارد درست ره گبر کی وزد و زند راست :

عنصری گوید: تو مرد ^(۴) دینی و این رسم رسم گبرانست روانداری بر دین گبرگان رفتن

(۱) رك : ایران در زمان ساسانیان تألیف کریستنسن ترجمه آقای یاسمی ص ۲۹۲ - سیر تمدن و تربیت در ایران باستان تألیف آقای دکتر بیژن . ص ۳۶-۵۲ . (۲) برهان - انجمن . (۳) رك : یشتهاج ۲ ص ۲۷۹ - ۲۸۰ . (۴) خطاب بسلطان محمود غزنوی .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

ولی دقیقی در گشتاسب نامه (گبر) را بکار نبرده است .
 زخونشان بمر د آتش زردهشت ندانم چرا هیر بد را بکشت ؟
 آگاه شدن گشتاسب از کشته شدن لهراسب و لشکر کشیدن

میوی بلخ

زن گشتاسب که خردمند و دانا بود اسبی برگزید و بلباس مبدل خود را بیستان
 نزد گشتاسب رسانید و ،

خود از بلخ بامی چرا را ندی؟	بدو گفت: «چندین چرا اما ندی؟»
که شد مردم بلخ را روز تلخ	«سپاهی ز توران پیامد بلخ
و زاید تر از وی برگشتن است	«همه بلخ پر غارت و کشتن است
یک تاختن درد و ماتم چراست؟»	بدو گفت گشتاسب که: «این غم چراست؟»
همه کشور چین ندارند پای.	«چو من با سپاه اندر آیم ز جای
که کار بزرگ آمدست بر وی	چنین داد پاسخ که: «یاوه مگوی
بکشتند و شد روز ما تار و تلخ	«شهنشاه لهراسب در شهر بلخ
رد و هیر بد را همه سر زدند.	«و ز آنجا بنوش آذر (۱) اندر شدند

شهادت زرتشت - مراد از رد در اینجا زرتشت پیغمبر است - اگرچه در اوستا
 اشاره نشده که زرتشت هم در هجوم دوم تورانیان در شهر بلخ با لهراسب شهادت یافته
 باشد ولی بنا بسنت کهن و بشهادت کلیه کتب دینی پهلوی پیغمبر ایران ، در همین
 جنگ ، در آتشکده بلخ بدست يك تورانی بنام براتر کرش Bratrôkresh در
 روز خرداد از ما اردیبهشت ، بسن هفتاد و هفت سالگی شهید گردید و تا آنروز شهادت
 چهل و هفت سال از رسالتش گذشته بود - هر چند که در شاهنامه فردوسی صراحة نام
 زرتشت قید نگردیده که آنروز ، در میان هشتاد هیر بد وی نیز شهید شده باشد ، اما
 قریب یقین است که مراد از (رد) همان زرتشت بوده است - و مول مترجم فرانسوی
 و وارنر مترجم انگلیسی شاهنامه نیز آنرا متعرض شده اند (۲).

رد - واژه رد در اوستا رتو (درو) ratû آمده بمعنی سرور روحانی و بزرگ

(۱) رك : بخش ۴ ص ۲۳۲ . (۲) مقدمه (الشاهنامه) ترجمه فتح بن علی البنداری بقلند کتر
 عبدالواهاب عزام.

مزدیسنا و شعر پارسی - فردوسی

مینوی و غالباً با کلمهٔ اهو ahû که بمعنی مطلق سرور و بزرگست یکجا استعمال شده است - در گاتها بمعنی داور بخود زرتشت اطلاق شده چنانکه در یسنای ۲۹ قطعات ۲ و ۶ . در قطعهٔ نخستین مزدا اهورا از اشا (فرشتهٔ راستی) میپرسید: آیا داوری (رتو) برای گوش (ایزد یا روانی که نگهبان کلیهٔ جانوران است) میشناسی که بدو آسایش بخشد؟ - در بند ۶ (اشا) در پاسخ گوید: جز دهقان چارپایان پرور، داوری برای او نیست - و از قطعهٔ ۸ نیز بر میآید که خود زرتشت و دجهان است و آسایش نوع بشر و کلیهٔ مخلوقات بسته بآئین اوست یا عبارت دیگر نجات و خوشی جهان بسته بکشت و کار است - در دیگر قسمتهای اوستا غالباً سرور جسمانی (اهو) و بزرگ روحانی (رتو) خوانده شده چنانکه در تشریشت بند های ۱ و ۴۴ - و سپرد کردهٔ ۲ بند ۴ - فروردین یشت بند ۱۵۲ و غیره - در بند اخیر آمده: «زرتشت، بزرگ جهانی (اهو) و سرور مینوی (رتو) و نخستین آموزگار دینی سراسر جهان خاکی رامیستائیم.» واژهٔ رد در فرهنگها بمعنی دانا و خردمند ضبط شده، در ادبیات پارسی نیز بهمین معنی آمده است. فردوسی راست:

بیوشید درع سیاوش رد زره را گره بر کمر بند زد.

نظر بمعنی کلمهٔ رد در اوستا و نظر بطرز استعمال اینواژه با هیربد در اشعار فردوسی راجع بکشته شدن موبدان و پیشوایان در آتشکدهٔ نوش آذر بلخ باید از هیربد مطلق پیشوایان و از رد خود پیغمبر اراده شده باشد که بزرگ و سرور موبدان بوده است زیرا که فقط از يك (رد) سخن رفته ولی مکرر از هشتاد هیربد یا موبد یاد شد: نخست در یکی از آیات سابق:

ورا هیربد بود هشتاد مرد زبانشان زیزدان پرازیاد کرد.

در جای دیگر وقتی که جاماسب بگنبدان دژ بجهت آوردن اسفندیار رفته، برای او شکست ایرانیان و بدبختیهای را که روی داده چنین نقل میکند:

همان هیربد نیز یزدان پرست که بودند با ژند و استا بدست

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بکشند هشتاد از آن موبدان پرستنده و پاکدل بخردان (۱)
زخو نشان (۲) فروزنده آتش بمرد چنین بد کنش خوار نتوان شمرد.

نکاتی چند از شاهنامه فردوسی

۱- ذکر زنده و اوستا پیش از ظهور زرتشت

مرحوم ادیب الممالک فراهانی در دیباچه شاهنامه چاپ تهران ایرادی چند بر فردوسی گرفته و از آنجمله نوشته است:

« قطع نظر از قصه سیمرغ و زال و جادوان که از اختراع وهم است در راه اصل تاریخ هم لغزش نموده چنانکه در عهد کیخسرو ذکر کتاب زند و است که ظهور آن در زمان گشتاسب موافق دین زردشت بعد از صد و بیست سال از مردن کیخسرو سنت درین ابیات آورده :

در آورد و در کند ز آتشکده همه ز اندواستا بزر آژده

جهاندار یکشب سروتن بهشت بشد دور با دفتر زند و است. »

یکی از نویسندگان معاصر در رد این اعتراض نگاشته اند: (۳)

« آمدیم بر سر اینکه فردوسی صحبت از زند و اوستا در عهد کیخسرو می راند و مرحوم ادیب الممالک آنرا بغرابت تلقی میکند غافل از آنکه مقصود گوینده زند و اوستای نوعی یعنی کتاب مقدس قوم است مطلقاً، زیرا ممکن نبود در زمان کیخسرو مملکتی و ملتی با آن پایه اقتدار و تمدن دارای قوانین موضوعه نباشد. علاوه برین امروز در سایه زحمات دانشمندان بخوبی روشن شده است که بسیاری از قسمتهای اوستا راجع بزمان قبل از زردشت میباشد شاید فردوسی بواسطه هوش و ذکاوت فوق العاده که در تتبع تاریخ بکار برده عمداً قوانین مذهبی زمان کیخسرو را باسم رند و اوستا خوانده است زیرا میدانسته که قسمتهای بسیاری از اوستای زردشت راجع بزمان پیش از پیغمبر ایرانی است. »

(۱) رك: یشتهاج ۲ ص ۲۸۰-۲۸۱. (۲) یعنی از کشته شدن زرتشت و موبدان.

(۳) رك: فردوسی نامه مهر چاپ تهران سال ۱۳۱۳ ص ۵۳۱-۵۳۲.

اما راجع بشخصیت کیخسرو، بطوریکه میدانیم وی پادشاه افسانه آریائیان است و ویژه ایران نیست چه نام او دراوستاکوی هوسروه Kavi Husravah و در سانسکریت سوشروش Sushravas آمده^(۱) لذا نمیتوان روایات مربوط به سلطنت او را جزو وقایع تاریخی بشمار آورد و بدانها استدلال کرد - اما اینکه نویسنده مزبور نوشته اند بسیاری از قسمتهای اوستا راجع بزمان قبل از زردشت است نباید چنین مستفاد گردد که پیش از زمان زرتشت تدوین و سروده شده، چه چنانکه در جای خود گذشت قدیمترین بخش اوستا گاتهاست که با احتمال قوی قدمت برخی از قطعات آن بزمان خود پیامبر میرسد، ولی بطور تحقیق هیچیک از بخشهای اوستا بعینه پیش از زرتشت سروده نشده بلکه باید گفت که از اوستا مطالبی چند راجع بدین آریائیان پیش از ظهور زرتشت میتوان استنباط کرد از قبیل فدیة و قربانی و پرستیدن خدایان متعدد و غیره - بنابراین تصور نویسنده فاضل در این مورد که فردوسی «میدانسته است که قسمتهای بسیاری از اوستای زردشت راجع بزمان پیش از پیغمبر ایرانست»^(۲) موجه بنظر نمیرسد - ولی هیچ شک نیست که شاعر بزرگوار ما که خود گشتاسب نامه دقیقی را بدقت خوانده و وارد شاهنامه خود کرده است و بارها زند و اوستا را بزرتشت انتساب داده این کتاب را یقین از آن پیامبر ایرانی میدانسته، پس چگونه در زمان کیخسرو نام آن کتاب را میبرد؟

در اینجا قول نویسنده را، در اینکه مراد او زند و اوستای نوعی یعنی کتاب مقدس بوده باید تصدیق کرد چه فردوسی واژه موبد را نیز که بمعنی روحانی زرتشتی است بارها پیش از ظهور زرتشت (از زمان جمشید تا گشتاسب) بمعنی مطلق روحانیان (حتی روحانیان دیو یسنا که در دربار ارجاسب بودند) اطلاق کرده است.^(۳)

از طرف دیگر از اوستا و کتب دینی پهلوی و سنت چین برمیآید که آئین اهور مزدا (که اوستا مبلغ آنست) پیادشاهان پیش از گشتاسب نیز آموخته شده - در فروردین

(۱) رك: مجلة شرق سال اول شماره ۲ مقاله (حماسة ملی ایران) بقلم نولدکه ترجمه آقای بزرگ علوی. (۲) اگر مراد آن باشد که قسمتهای مزبور در اعصار قدیمتر تالیف شده.

(۳) رك بخش ۱ ص ۵۱-۵۳.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

یشت بند ۸۷ کیومرث، نخستین بشر: «نخستین کسی که بگفتار و آموزش اهورمزدا گوش فراداد» معرفی شده - جمشید دروندیداد، نخستین کسی محسوب شده که از تعلیمات اهورا برخوردار گردیده (۱) - در هر صورت فردوسی شاهنامه را از مآخذ قدیمی نقل کرده، آنها نیز از روایات و سنن کهن، بشاهان پیش از عهد زرتشت همینگونه اسناد داده اند.

۲ - نیک و نیك و نیکه و نیک

آئین مزدیسنا مبتنی بر سه رکن است :

نخست هومته Hûmata (اوستائی) که در پهلوی هومنش Hû-manishn و پیارسی منش نیک یا اندیشه نیک گوئیم.

دوم هوخته Hûxta (اوستائی) که در پهلوی هوگبشن Hû-gubishn و پیارسی گوش نیک یا گفتار نیک گوئیم.

سوم هورشته Hvarshsta (اوستائی) که در پهلوی هوکنش Hû-kunishn و پیارسی کنش نیک یا کردار نیک گوئیم.

هر فرد مزدیسنان موظف است که زندگانی خود را مطابق این سه اصل اداره کند (۲) - در برابر این سه اصل مثبت، سه جنبه منفی قرارداد :

نخست دژمته Dûjmata (اوستائی) که در پهلوی Dush-manishn و پیارسی منش بد یا اندیشه بد گوئیم.

دوم دژوخته Dûjuxta (اوستائی) که در پهلوی Dush-gôbishn و پیارسی گوش بد یا گفتار بد گوئیم.

سوم دژورشته Dûjvarshta (اوستائی) که در پهلوی Dush-kunishn و پیارسی کنش بد یا کردار بد گوئیم. (۳)

(۱) نسخه خطی و ندیداد تألیف و گزارش آقای پورداد. (۲) گاتها ص ۷۵.

(۳) Mainyo - i - Khard, translated by West. Stuttgart and London 1871
Hilfsbuch des Pehlevi, von H. S. Nyberg, Uppsala 1931. و نیز

هر فرد مزدیستان باید از این سه پرهیز کند^(۱) - این سه جنبه منفی را فردوسی بدین طریق در شاهنامه آورده است :

هر آنکس که اندیشه بد کند
بفرجام بد با تن خود کند
رخ مرد را تیره دارد دروغ^(۲)
بلندیش هرگز نگیرد فروغ
کسی کو بود پاک و یزدان پرست
نیازد بکردار بد هیچ دست.^(۳)

۳ = پیدایش طبقات چهارگانه

فردوسی در داستان جمشید گوید: (۴)

ز هر پیشه در انجمن گرد کرد
بدین اندرون سال پنجاه خورد:
۱ - گروهی که کاتوزیان خوانیش
برسم پرستندگان دانیس
جدا کردند از میان گروه
پرستنده را جایگه کرد کوه
۲ - صفی بردگر دست بنشانند
همی نام نیساریان خوانند
کجا شیر مردان جنگاورند
فرو زنده لشکر و کشورند
۳ - نسودی سه دیگر گروه را شناس
کجانیست بر کسی ازیشان سپاس
بکارند و ورزند و خود بدروند
بگاه خورش سرزنی نشوند
۴ - چهارم که خوانند اهنو خوشی
همان دست ورزان با سر کشی
کجا کارشان همگنان پیشه بود
روانشان همیشه پر اندیشه بود.

این داستان از شاهنامه بکتاب ادبی پارسی نیز برتوافق گردیده - ابن البلخی مؤلف فارسنامه نویسد :

» (جمشید) جمله مردم جهان را بچهار طبقه قسمت کرد ، و هر طبقه را بکاری موسوم گردانید :

طبقه اول، کسانی که بقطانت و خردمندی و ذکا و معرفت موسوم بودند بعضی را فرمود تا علم دین آموزند ، تا حدود ملت خویش بدیشان نگاه دارد ، و بعضی را فرمود تا حکمت آموزند تا صلاح دنیاوی بدیشان رجوع کنند^(۵) و برآی روشن ایشان مناظم

(۱) یشتهاج ۲ ص ۱۷۰. (۲) درحقیقت (گفتارید). (۳) رك : یادنامه دینشاه ایرانی - مقاله (اساس فلسفه اخلاقی دین زرتشت) بقلم آقای کاظم زاده ایرانشهر. ص ۶۸. (۴) رك : شاهنامه بخ ج ۱ ص ۲۴. (۵) این گونه تقسیمات در هر يك از اصناف چهارگانه و افزودن توضیحات از طرف مؤلفان بعدی انجام گرفته است .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

ملك را مضبوط دارند از آنج مصالح ملك بحكمت نگاهتوان داشت همچنانك مصالح دینی بعلم نگاهداشته شود و مدبر ملك باید كه عقل او بدانش آراسته باشد و دانش او استوار باشد و چون در یکی ازین هردو نقصان آید تدبیر او صواب نباشد و سخن درین درازست اگر سخن از سخندان پرسند شفا تواند داد - اما غرض ازین کتاب نه این است، آمدم باز بر حدیث اول و بعضی هم ازین طبقه اول فرمود تا دبیری و حساب آموختند تا ترتیب ملك و ضبط مال و معاملات بدیشان بگردان آنج بزرگترین آلتی نگاهداشت ترتیب ملك را بدور و نزدیک، دبیر حاذق هشیار دل است كه هیچ از سود و زیان و مصالح ملك بروی پوشیده نماند و در ذكا و فطنت بدرجتي باشد كه چون پادشاه ادنی اشارتی كند او مقصود پادشاه تا پایان دریابد و آنرا بعبارتی شیرین سلس نا مكلف ادا كند، پنداری كه در اندرون دل پادشاه مینگردد و از هر علمی شمه دارد و هر دبیر كه ذكا و دریابندگی و خرد او برین جمله باشد [نباشد، ظ] جز معلمی را نشاید اگر چه با فضل و دانش و لغت بسیار باشد و ازین جهت در روزگار خلفاء اسلام قدس الله ارواحهم کسانی را كه بمثابه جاحظ و اصمعی و مانند ایشان بودند معلمی فرمودند با چندان ادب لغت كه داشتندی و دبیری فرمودند چه آداب و رسوم دبیری دیگرست و از آن لغت دیگر - وسیل دبیر حساب همین است - و طبقه دوم، مردمانی را كه دریشان شجاعت و قوت و مردانگی شناخت، فرمود تا ادب سلاح آموختند و جنگ را بشناختند و گفت ملكی كه بدین درجه رسید از خصم خالی نباشد و دفع خصم جز بمردان جنگی نتوان كرد - و طبقه سوم را پیشه وری فرمود چون نانوا و بقال و قصاب و بنا و دیگر پیشه ها كه در جهانست و بعضی را كشاورزی و بزرگری فرمود و مانند آن - و طبقه چهارم را بانواع خدمتها موسوم گردانید چون حواشی از فراش و خربنده و دربان و دیگر اتباع^(۱).

در اوستا برای لغت پیشه Pishtra استعمال شده. از تفحص در سرودهای گاتها برمیآید كه در آغاز بسه پیشه قائل بودند و

در اوستا

(۱) رك: فارس نامه چاپ كمبریج ص ۳۰-۳۱.

مزدیسنا و شعر پارسی - فردوسی

مردم را طبق آنها بسه طبقه تقسیم میکردند از اینقرار :

۱ - ایریامن *airiyanan* که بطبقه پیشوایان دینی و روحانیان

اطلاق میشد - این کلمه در ادبیات پهلوی *airman* و در ادبیات پارسی ایرمان و در شاهنامه سه بار استعمال شده است از آنجمله در رفتن گشتاسب بروم .
فردوسی گوید :

اگر کشته گردد بدست تو گرگ
کمال اسمعیل گفته :

تو باشی بروم ایرمانی بزرگ .
ای شرع پروری که گذشت از جناب تو
رفیع الدین لبانی گوید :

بدخواه تو ز خانه هستی چو رفت گشت
جاویدزی تو خانه خدا گایرمان برفت .
در این ابیات ایرمان را بجای (مهمان) گرفته اند و ایرمانسرای بجای مهمانسرای
و سرای سپنج مستعمل است . خاقانی گوید :

دارالخلافة پدرست ایرمانسرای - و نیز ایرمان بمعنی عبد و بنده آمده :
چو دانی در خراسان مرزبانی
چرا جوئی دگر جا ایرمانی ؟
بدیهی است که این واژه در ادبیات پارسی معنی اصلی خود را از دست داده تحول
بسیار پیدا کرده است - در سانسکریت همین کلمه ایریامن *ariyaman* بمعنی یار و دوست
و نیز نام یکی از خدایان ودا میباشد . (۱)

در اوستای متأخر نیز نامی از ایریامن ایزد برده شده : در فرگرد ۲۲ و نیدداد ،
از اینفرشته سخن رفته است که اهریمن ۹۹،۹۹۹ بیماری بوجود آورد ، و آنگاه بفرمان
اهورا، ایزد ایریامن ۹۹،۹۹۹ چاره و درمان فرود آورد - پس بدین اعتبار نخستین
پزشک جهان ایریامن بود .

در هپتان هائیتی (هفت ها = هفت فصل) نیز که پس از گاتها قدیمترین قسمت

(۱) در ضمن هفت خدای هندوان ادیتیته (Aditya) در ردیف وارونه و میتره .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

اوستاست و بنثر نوشته شده در مورد پیشوایان، کلمه هخمن *haxeman* استعمال شده که در سانسکریت ساکن *sakman* گردیده. هخمن بمعنی دوستی و یگانگی است از مصدر هج *hac* بمعنی پیوستن، همراهی کردن، انبازی کردن - از همین ریشه است هخی *haxi* بمعنی دوست و هخامنش نام پنجمین نیای داریوش نیز از این ریشه و بمعنی دوست منش میباشد.

در جاهای دیگر اوستا پیشوایان دینی را آثرون *athravan* یا آئه اورون *athaurvan* یا آئه اوروئو *Athauruô* نامیده اند که در پهلوی آثروك یا آثرون شده که همان آتوربان و آذربان باشد.

۲- خواتو *xvaetu* در اوستا از ریشه *xva* خوا که در گزارش پهلوی (خویش) ترجمه شده - این واژه در گاتها بر زمین اطلاق شده و ظاهراً وجه تسمیه آن از این جهت است که این گروه متکی بخود و دارای شخصیت ممتاز هستند - در هپتان هائیتی نیز همین واژه در مورد آزدگان و رزمیان آمده اما در دیگر بخشهای اوستا رثه اشتره *rathaeshtra* و در گزارش پهلوی ارتیشتر *artishtar* آمده است. رثه اشتره بمعنی رزمیان است (ارتش لغتی که با شتاب بجای مجموعه سپاهیان کشور انتخاب کرده اند از همین ریشه است)

۳- ورزنا *verezena* از مصدر *varez* بمعنی ورزیدن و کشت و کار است (۱) که در پهلوی ورزتن شده، در گاتها و هپتان هائیتی بطبقه برزگران اطلاق گردیده. در مورد این طبقه در دیگر قسمتهای اوستا *vastrya* و استریه آمده که در پهلوی و ستریوش *vastriush* شده است. مسعودی «وستریوشان سالار» را ذکر کرده است که بمعنی وزیر کشاورزیست.

برای هر يك از این سه طبقه آتشکده ای بزرگ اختصاص داشته که شرح آن در

(۱) این مصدر را نباید با واژه اوستائی دیگر بهمین املاء که بمعنی جا و آرامگاه آمده اشتباه کرد: *verezâna* یا *verezena* در اوستا و ورجانه *varjana* در سانسکریت و *vardana* در پارسی باستان بمعنی شهر است. کلمه برزن پارسی از همین ریشه است و از کلماتی است که از وسعت مفهوم آن کاسته شده مانند شهر و ده.

مورد خود گذشت .

در آئین برهمنائی هندوان (که ازحیت نژاد با ایرانیان قرابت
 تام دارند) نیز همین سه طبقه وجود دارد :
 سه طبقه
 در آئین برهمنائی
 ۱- برهمنه brahmana (درپارسی برهمن^(۱)) یا روحانیان .

۲ - خشاتریه xshatriya (همریشه خستره اوستائی و پارسی باستان و شتر
 پهلوی و شهرپارسی بمعنی شهریاری) یا طبقه رزمیان .

۳- وئسه vaissiya یا طبقه دستورزان و کشاورزان .

بطوریکه مشاهده شد در بخشهای قدیم اوستا و ودا سه طبقه
 تعیین گردیده ولی بعدها ، طبقه چهارمی بدانها افزوده اند . نام
 طبقه چهارم
 در اوستا
 اینقطعه در یسنای ۱۹ بند ۱۷ آمده - از اهورا پرسیده میشود :

Kâish pishtrâish: کایش پیشترائیش . یعنی پیشه ها کدامند ؟

در پاسخ گوید : Athrava, rathaeshtâw, vâstryô fshuyan(g)s,
 huitish. ائروه ؛ رنه اشتاو ، و آستریو فشوینگس ، هوئی تیش یعنی : آتریسانان -
 ارئتشاران - کشاورزان گله پرور - دستورزان .

در گزارش پهلوی همین بندهوئی تیش به هوتخش hutôxsh ترجمه شده . واژه
 هوئی تیش از ریشه هوئیتی huiti آمده است - اینکلمه معنأ با هوتخش پهلوی
 مترادف ولی از حیث ریشه با آن فرق دارد چه خود هوئیتی از مصدر hu بمعنی
 بکار بستن و آماده ساختن و فشردن (درمورد هوم) و پختن و جوشاندن و راندن وزادن
 (درمورد کود کان اهریمنی^(۲) آمده^(۳)) در صورتیکه هوتخش پهلوی کلمه ایست مرکب
 که اشتقاق آن در ذیل بیاید .

(۱) که در پارسی بمعنی پیشوای دین برهمنائی است نه بمعنی مطلق پیشوایان روحانی .
 (۲) در مقابل za بمعنی زامیدن (درمورد کود کان اهورائی) . (۳) این هو hu را با هو
 hu واژه دیگر اوستائی که بمعنی خوک (که از همین ریشه است) میباشد نباید اشتباه کرد .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

چنانکه در آغاز مقالت گذشت، فردوسی نیز از این چهار طبقه اسم
امعان نظر در چهار اصطلاح شاهنامه برده است و با قرب احتمال بنا بتحریف نسخ، هر چهار واژه از
صورت اصلی خود دور شده چنانکه ذیلاً بشرح آن میپردازیم:

۱ - کاتوزیان - که جمع (کاتوزی) است و کاتوزیا کاتوزی بهیچوجه در ریشه
های زبانهای ایرانی نیست و قطعاً در اصل واژه دیگری بوده است که کتاب بدینصورت
در آورده اند - آقای پور داود در نسخه خطی شاهنامه مورخ بسال ۸۸۵ هجری
که متعلق بکتابخانه شخصی چسترتی Chester Beatty نروتمند انگلیسی است،
مصراع فردوسی را چنین دیده اند: گروهی که آموزیان خوانیش - و بنا بر این آموزیان
بجای کاتوزیان بکار رفته و اگر آن اصلاح خود فردوسی باشد، لغت درست بجای (آتوربان)
و آذربان نمی نشیند بلکه کاملاً مترادف (هیربدان) است که بعدها بموبدان نیز اطلاق
شده و همین مصراع در نسخه خطی شاهنامه متعلق بکتابخانه آقای دهخدا که در قرن نهم
تحریر شده: گروهی که سوریان (آتوریان، ظ) خوانیش، ثبت گردیده باامعان نظر در سه
اصطلاح دیگر تصور می رود که فردوسی نخستین اصطلاح را هم بشکل پهلوی آن استعمال
کرده باشد و آن واژه (آتوریان) است که بمعنی آتوربانان و آذربانانست و همین واژه بعدها
بتصرف نسخ آموزیان و سپس کاتوزیان شده است - بنا بر این قول، مصراع فردوسی چنین
خوانده میشود: گروهی که (آتوریان) خوانیش .

ناگفته نماند که باتبدیل نقطه همین واژه را (آتوربان) بمعنی آذربان نیز میتوان
خواند و آنهم صحیح است - واژه جعلی (کاتوزی) در فرهنگهای پارسی راه یافته در باره
آن نوشته اند: «با رای نقطه دار بتحتانی کشیده زاهد و عابد را گویند» (۱)

۲ - نیساریان - ریشه این کلمه نیز در زبانهای ایرانی نیست و بیشک محرف واژه
دیگریست از ریشه (ارتشتار) پهلوی - همین کلمه در فرهنگهای پارسی (۱) بصورت
(ارتیشدار) ضبط شده - در مسعودی (ارتشتاران سالار) یعنی فرمانده سپاه آمده است و
بنا بر این قرائن تصور می رود که نیساریان در مصراع فردوسی محرف (رشتاریان) مخفف

(۱) برهان - انجمن آرا.

(رتشتاریان و ازتشتاریان) (۱) باشد و مصراع فردوسی را چنین میتوان خواند: همی نام رشتاریان خوانند.

کلمه نیساری نیز در فرهنگهای پارسی بمعنی «سپاهگری» و نیساریان بمعنی «سپاهیان» آمده است

۳ - نسودی - این کلمه نیز محرف (بسودی) است که فقط نقطه زیرین زبرین گردیده باینون تبدیل یافته است چنانکه درواژه (بستور) که دراوستا Bastavairi (بمعنی: سینه بر بسته - جوشن پوشیده) آمده و آن در شاهنامه (نستور) شده است (۲) و نیز در نسخ شاهنامه نام یکی از چهار پسر کیقباد که (کی پشین - کی بشین) و دراوستا کوه پیشینا Kava Pishina ذکر شده، کی نشین ثبت است:

نخسین چه کا و س با آفرین کی آرش دوم بد - سوم کی نشین
چهارم کی ارمین - کجا بود نام سپر دند گیتی بآرام و کام. (۳)

اما بسودی از ریشه فشو fshu اوستائی است که بمعنی پروراندن چهار پایانست. پاسو pasu بمعنی جانور خانگی و اهلی است - فشوینت fshuyant اسم فاعل از همین مصدر بمعنی پروراننده اغنام و احشام است که اغلب با واژه دیگر یعنی واستریه vâstrya آمده (چنانکه گذشت) و جمعاً بمعنی کشاورز گله پرور (یعنی کسیکه هم زمینی را کشت کند و هم گله را پرورش دهد) بکار رفته. ریشه فشو (باحذف حرف اول) درواژه شبان (که بنا بوجه اشتقاق باید بضم اول خواند) و چوپان باقیمانده است، بنابراین مصراع فردوسی را باید چنین خواند: بسودی سه دیگر گره راشناس.

اما دال (بسودی) که در ریشه اصلی نیست از کجا آمده؟ چنانکه میدانیم احیاناً در زبان پارسی بعضی کلمات دال افزوده اند چنانکه بآخر فرداد دال افزوده فرداد گفته اند. (۴)

(۱) بجهت ضرورت شعری. (۲) نستور در کارنامه اردشیر و مروج الذهب مسعودی نیز بوجه صحیح آمده است - رك: یشتها: ج ۱ ص ۲۸۷ و ج ۲ ص ۳۷۷، ۲۷۴، ۸۷ و کتاب حاضر، ص ۳۵۲. (۳) بعد هامطابق شاهنامه، نرسی برادر بهرام گور نسبت خود را به (پشین) می‌رسانده (رك: داستانهای ایران قدیم ص ۹۸ ح) (۴) رك: المعجم فی معاییر اشعار العجم چاپ تهران مصحح آقای مدرس ص ۲۲۹.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بنابر این بعید نیست که با آخر بسو نیز دال افزوده باشند - آقای دکتر شفق نوشته اند (۱):
 «اصل بسودی، فشوئیتی (۲) آمده. فشو مبدل به پشو میشود و (دال) هم جانشین
 (ت) در آخر کلمه است - توجیه بعضی از لغت سازان از آن جمله صاحب آئینه سکندری
 خالی از مزه نیست.»

واژه نسودی (با صورت محرف) نیز در فرهنگهای پارسی (۳) بهمین شکل در مورد
 طبقه کشاورزان ضبط شده است.

۴ - اهتوخوشی - این کلمه نیز محرف کامل هوتخش hutōxsh پهلوی است
 که گفتیم از نظر ریشه با (هوتیتی) اوستا فرق دارد - وجه اشتقاق هوتیتی گذشت اما
 هوتخش مرکبست از دو جزء: جزء اول بمعنی خوبست و جزء دوم از (توخشتین - تخشیدن)
 بمعنی کوشیدن و ورزیدنست - هوتخش یعنی خوب ورزنده، نیکو کوشنده و مراد از آن
 طبقه صنعتگر است - اینواژه را با اشباع ضمه تاوسکون خا به (هوتوخشی) و یا با
 واو معدوله به (هوتوخوشی) تبدیل کرده اند و نیز ممکن است برای مراعات وزن بحر
 متقارب بنحودیکر، با افزودن همزه زائد در اول کلمه آنرا - به (اهتوخشی) (۴) - اهتو
 خوشی (۵) چنانکه در بعض نسخ شاهنامه آمده تبدیل کرده باشند (۶). بنابر این مصراع
 فردوسی را یکی از طرق ذیل باید خواند:

چهارم که خوانند } اهتوخشی - اهتوخوشی
 هوتوخشی - هوتوخوشی

۴ = ستایش آتش

در بخشهای اول و چهارم گفته شد که آتش نزد ایرانیان از دیر باز مورد ستایش بود و زرتشت
 پیامبر نیز بر تقدیس آن بیفزود - پس از رواج اسلام در ایران و تخریب آتشکده ها بتدریج
 آتش آن جنبه احترام و تقدیسی که در میان ایرانیان داشت از دست داد ولی باز روشن دلان

(۱) فرهنگ شاهنامه ص ۲۵۴. (۲) صحیح آن فشوئیت است. (۳) برهان - انجمن.
 (۴) بسکون خا. (۵) باواو معدوله. (۶) مقتبس از یادداشت های آقای پوردادود.

ایرانی و طرفداران فرهنگ ایران باستان و بویژه افراد شعوبیه و مسببان نهضت‌های ملی همواره در برافروختن شعله احساسات ملی و مقدس داشتن آتش با انواع مختلف میکوشیدند. بشاربن برد از شعرای شعوبی در تفضیل آتش (عنصری که نزد ایرانیان محترم بود) بر خاک (عنصری که در اسلام محترم و کعبه مسلمانان از آن ساخته شده و خدا آدم ابوالبشر را نیز از آن سرشته) و برتری نهادن ابلیس (که از آتش آفریده شده) (۱) بر آدم (که از خاک سرشته شده) (۲) در قصیده‌ای گوید:

الارض مظلمة و النار مشرقة
والنار معبودة مذکانت النار (۳)

ابلیس خیر من اییکم آدم
فتنبهوا یا معشر الفجار

ابلیس من نار و آدم طینه
والارض لاتسمو سمو النار (۴)

فردوسی نیز آتش را که نماینده فروغ ایزدست قبله ایرانیان معرفی میکند و خاک و سنگ را قبله تازیان:

بدانکه بدی آتش خوبرنگ
چو مرتازیان راست محراب سنگ
بسنگ اندر آتش از آن شد پدید
کز و روشنی در جهان گسترد (۵)
و جای دیگر گوید:

بیک هفته بر پیش یزدان بدند
مپندار کآتش پرستان بدند

که آتش بدانگاه محراب بود
پرستنده را دیده پر آب بود (۶)

و همو از زبان خراد بر زین در معرفی آئین زرتشت و ترجیح آن بر دین عیسوی

(۱) و (۲) خلقتنی من نار و خلقته من طین - سورة ۷ (اعراف) آیه ۱۱.

(۳) بیت فوق بطریق ذیل نیز ضبط شده: الارض سافلة، سوداء مظلمة - و النار معبودة مذکانت النار (بلوغ الارب) رک: فردوسی نامه مهر، شعوبیت فردوسی بقلم آقای دکتر صفا. (۴) رک: نکت الهمیان فی نکت العیام چاپ مصر ص ۱۲۷ - و مجله مهر همان شماره - ترجمه اییات از اینقرار است: زمین تاریک است و آتش درخشان - و آتش از زمانی که آتش بود (یعنی از آغاز آفرینش) مورد پرستش بود - شیطان از پدرش آدم بهتر است - پس آگاه شوید ای گروه بدکاران (چه شیطان از آتش است و آدم از خاک و زمین بیلندی آتش نخواهد رسید.

(۵) رک: شاهنامه، پادشاهی هوشنگ (شاهنامه بخ. ج ۱ ص ۱۸) (۶) شاهنامه بخ. ج ۵ ص ۱۳۸۶.

فرماید (۱):

همان قبله‌شان برترین گوهرست
که از خاک و آب و هوا برترست.
فردوسی در عنوان (گفتار در آفرینش جهان و مردم) گوید:
که یزدان ز ناچیز چیز آفرید (۲)
بدان تا توانائی آمد پدید
ازو مایه گوهر آمد چهار
بر آورده بیرنج و پیروزگار
یکی آتشی بر شده تابناک
میان باد و آب باز بر تیره خاک. (۳)
سپس آتش را بنام نخستین گوهر معرفی کند:

نخستین که آتش ز جنبش دمید
ز گرمش پس خشکی آمد پدید
وز آن پس ز آرام سردی نمود
ز سردی همان باز تری فزود
چو این چار گوهر بجای آمدند
ز بهر سپنجی سرای آمدند
گهرهای اندر دگر ساخته
ز هر گونه گون گردن افراخته
پدید آمد این گنبد تیز رو
شگفتی نمایند نو بنو
ابرداه و دو هفت شد کدخدای
گرفتند هر یک سزار جای
فلکهای اندر دگر بسته شد
چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ
ببالید کوه، آبها بر دمید
بجینید چون کارپسوسته شد
زمین شد بگردار روشن چراغ
سر رستی سوی بالا کشید
زمین را بلندی نهد جایگاه
یکی مرکز تیره بود و سیاه (۳)
ستاره بسر بر شگفتی نمود (۴)
بخاک اندرون روشنائی فزود (۵)
همی بر شد آتشی (۲) فرود آمد آب
همی گشت گرد زمین آفتاب ...

و بدینوجه آتش نخستین مایه آفرینش جهان جسمانی گردید و دیگر گوهرها و افلاک از آن ساخته شد - جای شگفتی است که فردوسی واسدی هر دو داستانهای خود را از روایات ایران باستان اقتباس کردند ولی فردوسی آتش را (چنانکه گذشت) بنیکی

(۱) شاهنامه بمبئی ج ۴ ص ۸۰ و دربخ، ج ۹ ص ۲۷۶۲: قبله اش - آب و خاک. (۲) یعنی از عدم وجود آفرید. (۳) قابل تأمل است که آتش را (بر شده) خواند و خاک و زمین را پست و تیره داند. (۴) ستارگان نیز در مزدیسنا مورد توجه و تقدیسند. (۵) یعنی باز اشراف و تابش ستاره است که زمین تیره را روشن سازد.

میستاید و اسدی (چنانکه در بهره آینه ییاد) آنرا پست شمارد.

۵ = اصطلاح (موردانه گش)

میدانیم که فردوسی در داستان کشته شدن ایرج بدست برادران، از زبان ایرج نصایحی ایراد میکند از آن جمله فرماید:

میا زاموری که دانه گش است که جان دارد و جان شیرین خوش است (۱).
باید دانست که مورد را وستا مئوئیری *maoiri* و همیشه با صفت دانو کر شه *maoiri dânô - karsha* آمده است.

دانا *dânâ*، دروستا و دهانا *dhânâ* درسانسکریت بمعنی دانه است و کرش *karsh* مصدر است بمعنی کشیدن. پس مئوئیری دانا کر شه درست بمعنی موردانه کش و اجزاء این اصطلاح نیز از همان ریشه اصطلاح اوستایی است - از بیت شاهنامه نیک پیداست که این اصطلاح پس از گذراندن زمانی متجاوز از دوهزار سال مجدداً بر زبان یکی از فرزندان پاک ایران جاری شده است. (۲)

۶ = توصیف انسب

فردوسی در توصیف رخش (اسب نامی) رستم زال فرماید:

سیه چشم و بورا برش (۳) و گاودم	سیه خایه و تند و پولاد سم
تنش پرنگار از کران تا کران	چو داغ گل سرخ بر زعفران
چه بر آب بودی چه بر خشک راه	بروز از خور افزون بدو شب ز ماه
پی هو رچه بر پلاس سیاه	شب تیره دیدی، دو فرسنگ راه.

مفاد بیت اخیر کاملاً مطابق با مندرجات اوستاست - در دین یشت که در ستایش چیستا (ایزد دانش و آموزش و پرورش) است، درباره ۹-۱۰ چنین آمده است:

«ایزد دانش را بستود ز رتشت با اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک، با امید این

(۹) شاهنامه، بیخ ج ۱ ص ۹۰ - این بیت مثل است. (۲) یستمهاج ۲ ص ۳۵۷ - و نیز نقل از یادداشت‌های استاد معظم آقای پورداود. (۳) بورا سب سرخرنگ (غیاث اللغات) - ابرش اسپیکه دارای خنجرهای سپید و سیاه باشد بخلاف لون او (صراح).

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

کامیابی که راست ترین دانش (چیستا) مزدا آفریده پاک بدو بخشاید: زور در پاهای، شنوایی در گوشها، نیرو در بازوان، راستی و استواری در سراسر تن و نیروی بینائی، آن نیروی بینائی که اسب داراست، که در شب تیره، اگر چه باران بیارد و ژاله ریزد، و تگرگ سپید (بمسافت نه کشور) فرو دآید، یکموی اسب را که در روی زمین افتاده باشد تواند شناخت از اینکه آن از یال یا از دم (اسب) است.^(۱)

بنابراین قوه باصره اسب در ایران باستان از زمان مؤلفان اوستا معروف بود و بهیچوجه بعید نیست که بوساطت کتب موبدان زرتشتی، این تعبیر شاعرانه از نیروی بینائی اسب بفردوسی رسیده باشد و گرنه تصادف و توارد اینهمه قرابت ندارد.

منوچهری دامغانی مضمون بیت اخیر فردوسی را در وصف اسب چنین آورده:
آفرین بر هر کبی کوبش نود در نیم شب بانگ پای مورچه از زیر چاه شصت باز.^(۲)
ناگفته نماند که مؤلف «نوروزنامه» نوشته^(۳): «بروزگار پیشین در اسب شناختن و هنر و عیب ایشان دانستن هیچ گروه به از عجم ندانستندی».

(۱) یشتها ج ۲ ص ۱۷۶- و نیز مجله ایران امروز سال ۳ شماره ۳ مقاله اسب بقلم آقای پورداد.
(۲) باز اندازه طول معادل گشادگی هر دودست و وجب است (برهان) (۳) ص ۵۵.

پهرو ۴ = اسدی

گرشاسب نامه - گرشاسب دراوستا و کتب دینی مزدیسنا - صفات و کارهای گرشاسب
- مآخذ گرشاسب نامه - نظراسدی نسبت بآتش.

حکیم ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی، گوینده گرشاسب نامه و مؤلف لغت
فرس از شاعران بنام قرن پنجم هجری متوفی بسال ۴۶۵^(۱) میباشد.^(۲)

مهمترین اثر اسدی همان کتاب گرشاسب نامه میباشد که پس از
شاهنامه فردوسی در میان حماسه های ملی ایران پس از اسلام
دارای رتبت نخستین است.

گرشاسب کیست؟ در شاهنامه بنام دو گرشاسب برمیخوریم:

۱ - در برخی از نسخ شاهنامه فردوسی^(۳) اندر عنوان (تاخت کردن منوچهر
بر سپاه تور)، داستان بمیدان آمدن شیروی پهلوان تورانی و برزم طلپیدن گرشاسب

(۱) بنقل هدایت در مجمع القصصاء. (۲) نظر باینکه دولتشاه سمرقندی در تذکره الشعرا
(چاپ لیدن ص ۳۵) اقوالی نقل کرده از آنجمله فردوسی طوسی را شاگرد او میداند و
نویسد: «در روزگار سلطان السلاطین محمود غزنوی استاد فرقه شعرای خراسان بوده است و
او را بکرات تکلیف نظم شاهنامه کرده اند و استعفا خواسته و پیری وضعیفی را بهانه ساخته
حالا دیوان او متعارف نیست اما در مجموعه ها سخن او مسطور است و کتاب گرشاسب نامه
که بر وزن شاهنامه است از و مشهور است و مناظره ها بغایت نیکو گفته . . . » گفتار مؤلف
مزبور مورد بحث دانشمندان خاور و باختر شده و نظر بعدم تطبیق تاریخ انجام شاهنامه (که
آخرین بار بسال ۴۰۰ هجری تمام شده) و تاریخ انجام گرشاسب نامه (۴۵۸) و زمان
زندگانی ایندو گوینده، برخی از دانشمندان بوجود دواسدی قائل شده اند یکی را بنام اسدی
پدرخوانده او را صاحب مناظرات چهارگانه و استاد فردوسی دانسته و دیگری را اسدی پسر
و مصنف گرشاسب نامه و لغت فرس خوانده اند - ولی مؤلفان تذکره ها فقط از يك اسدی
یاد کرده اند که هم گوینده مناظرات و هم ناظم گرشاسب نامه بوده است و محققان معاصر نیز
پس از تحقیقات باین نتیجه رسیده اند که فقط يك اسدی بوده که هم مصنف گرشاسب نامه و
مؤلف لغت فرس و هم گوینده مناظرات است منتهی استاد فردوسی نبوده است (رک: تاریخ ادبیات
تألیف آقای بدیع الزمان فروزانفر - جزء انتشارات وعظ و خطابه ص ۱۵۰ - ۱۵۱ - و مقدمه
گرشاسب نامه مصحح آقای یغمائی ص نه - دوازده) (۳) رک: شاهنامه بخ ج ۱ ص ۱۰۹ (ح)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

جهان پهلوان ایرانی، در ضمن سی و شش بیت آمده است و خلاصه آن بقرار ذیاست :

یکی پهلوان بود شیروی نام	دلیر و سرافراز و جوینده نام
بیامد ز ترکان چو یک لخت کوه	شدند از نهیبش دلبران ستوه
چو قارون نگه کرد اورا بدید	بزد دست و شمشیر کین برکشید
بفرید شیروی چون نره شیر	یکی نیزه زد بر میانش دلیر
دل قارن آزرده شد از نهیب	نماند آن زمان با دلاور شکیب
چو سام سپهبد بدو بنگرید	بفرید چون رعد و پیشش دوید

او نیز بستوه آمد و شیروی خود را به پیش صف رسانید و منوچهر پادشاه را آواز داد :

که آن پهلوان کو ، سپهدارتان	که گرشاسب خواند، جهاندارتان؟
اگر در نبرد من آید کنون	پوششانش جوشن لاله گون
در ایران جزو نیست همتاب من	ندارد همو نیز پایاب من
در ایران و توران چو من نیست کس	هم آورد من پهلوان است و بس
چو بشنید گرشاسب ز آنسو کشید	چو نزدیک سالار خاور رسید
بشیروی گردنکش آواز کرد	ز بانگش بلرزید دشت نبرد
که ای خیره سر روبه دیر ساز	مرا کرده ای یاد ، زان سرفراز
ترا پیش من زور و فرزانیکیست ؟	کنون مغفرت بر تو خواهد گریست
چنین داد پاسخ که شیرو منم	سر ژنده پیلان ز تن برکنم
بر انگیخت اسب و بیامد دمان	تو گفتی مگر گشت کوهی روان
سرافراز گرشاسب چون بنگرید	بخندید چون ترك شیرو بدید
آنگاه شیرو ،	

بدو گفت کای پیر برگشته بخت	چرا سیر گشتی تواز تاج و تخت
که رزم مرا کرده ای آرزوی	روان سازم از خونت ابد رجوی
چو بشنید گرشاسب گرزگران	ز زمین برکشید و بیفشرد ران

بزد بر سرش گرزۀ گاو روی
زمانی بغلطید در خاک و خون
بر آنخاک بر، جان شیرین بداد
دلیران توران همه جنگجوی
بگرید گرشاسب در قلبگاه
به تیرو کمان و بشمشیر تیز

۲- گرشاسب دیگری در شاهنامه نام برده شده و او پسر زو (زابل) و دهمین پادشاه پیشدادی بود و نه سال پادشاهی کرد - فردوسی گوید :

پدر کرده بودیش گرشاسب نام
بسر بر نهاد آن کیانی کلاه
جهان را همی داشت بازب و فر

پسر بود زو را یکی خویش کام
بیامد نشست از بر تختگاه
چو بنشست بر تختگاه پدر

در این هنگام تورانیان خبر یافتند که زو در گذشته است. افراسیاب بایران لشکر کشید و،

چنین تا برآمد برین روزگار
درخت بلا حنظل آورد بار
بدان سال گرشاسب زو درگذشت
ز گیتی همان بد، هویدا بگشت. (۱)

گرشاسب قهرمان کتاب (گرشاسب نامه) همان گرشاسب نخستین و جد رستم
پور زال میباشد، نه گرشاسب دوم که پیداشاهی ایران رسیده و از جهت زمان (در
روایات ملی) بسیار متأخر بوده است.

نام گرشاسب جهان پهلوان در اوستا بارها یاد شده و او در کتاب
مقدس مزدیسنا بمنزل رستم در شاهنامه یا هرقل Herakles
و کتب دینی مزدیسنا
یونانیانست.

نام- این نام در اوستا بصورت کرساسپه . Keresâspa ودر

سانسکریٲ کر ساسوہ Krsas va آمدہ و مر کیست از دو جزء: جزء اول کر سه keresa

(۱) شاهنامه بخ. ج ۱ ص ۲۸۲.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بمعنی لاغر - و جزء دوم همان اسب پارسی است و مجموعاً بمعنی (دارنده اسب لاغر - کسیکه اسبش لاغر است) میباشد، بنابراین اصح آن کرشاسب باکاف تازی است و چون در نسخ خطی قدیم میان کاف (تازی) و گاف (پارسی) در نوشتن امتیازی نمی نهادند ممکن است که گویندگان باستانی ما هم در عهد خویش کرشاسب باکاف (تازی) استعمال کرده باشند و حتی ابوالفدا آنرا (کرشاسف) ضبط کرده از اینرو ممکن است قائل شد که گویندگان ایرانی او را (کرشاسپ) و نزدیک بلغت اوستائی میخواندند.^(۱)

نسب گرشاسب - نام پدر گرشاسب در اوستا ثریته Thritha آمده است، گاهی با سم خاندانش سام گرشاسب خوانده شده (فروردین یشت بندهای ۶۱ و ۱۳۶) حتی در کتب پهلوی هم گاهی فقط بنام خاندانش (سام) نامیده شده است.

در فرگرد ۲۰ و ندیداد، در بندهای اول و دوم چنین آمده است: «زرتشت از اهورمزدا پرسید کیست در میان پرهیز کاران و دانایان و کامکاران و توانگران و رایومندان و تهمتنان (دیوان) و پیشدادیان، نخستین مردی که ناخوشی را بازداشت، مرگ را بازداشت، (زخم) نیزه پران را بازداشت، حرارت تب را از تن مردم بازداشت؟ اهور مزدا در پاسخ گفت: ای سپنتمان زرتشت ثریته در میان پرهیز کاران و دانایان و کامکاران و توانگران و رایومندان و تهمتنان (دلیران) و پیشدادیان؛ نخستین مردیست که ناخوشی را بازداشت، مرگ را بازداشت، (زخم) نیزه پران را بازداشت، حرارت تب را از تن مردم بازداشت.» بنابراین قول ثریته در اوستا نخستین پزشک نوع بشر و بمنزله اسکلیپیوس Asklepios یونانیان و Aesculapius رومیانست.

در یسنای ۹ بند ۱۰ نیز در طی پرسش و پاسخ زرتشت با ایزد هوم از ثریته نام برده شده است: «هوم در پاسخ بزرشت گوید: «سوم کسی که مرا میساخت، ثریته از خاندان سام است^(۲)، که از نیکخواه ترین (مردم) است در عوض خداوند باو دو پسر داد: یکی اورواخشیه Urvâxshaya که زاهد و قانونگذار بود و دیگری

(۱) اگرچه تبدیل کاف بگاف در زبانهای ایرانی معمولست. (۲) در بندهش نیز گرشاسب را از خاندان سام محسوب داشته اند چنانکه در بالا گذشت.

گرشاسب که دلیر و نامآور بود. «- اماثریته اوستا همانست که در گرشاسب نامه اسدی (اثرط) شده (۱):

ز شم (۲) زان سپس اثرط آمد پدید وزین هردو (۳) شاهی با اثرط رسید
بزور و تن و چهره و برز و یال شد این اثرط از سروران بیمال.
از اورواخشیه اطلاعاتی در دست نیست فقط از بند ۲۸ زامیاد یشت برمیآید
که هیتاسپ اوراکشت و برادرش گرشاسب از او انتقام کشید - در بند ۴۱ زامیاد یشت هم
کشته شدن هیتاسپ زرین تاج بدست گرشاسب برای خونخواهی برادرش اورواخشیه
مستور است.

مندرجات کتاب بندهش نیز با اوستا مطابقت چه در آن نسب گرشاسب چنین
آمده: «گرشاسب و اوروخش Aurvaxsh دو برادر بوده اند از پسران اترت پسر سام پسر
تورگ پسر سپانیاسپ Spaēnyasp پسر دورشاسب Dūrōshasp پسر توگ پسر
فریدون.» و در گرشاسب نامه اسدی از اینقرار آمده:

«گرشاسب و گورنگ (۴) دو برادر بودند از پسران اثرط پسر شم پسر تورگ
پسر شیدسب پسر تور پسر جمشید.» (۵) که چون این دو سلسله را در دو کتاب با

(۱) گرشاسب نامه اسدی مصحح آقای یغمائی ص ۴۹. (۲) نام پادشاه کابل جد گرشاسب.
(۳) یعنی از تورگ و شم (بدر و پسر) پادشاهان کابل. (۴) در گرشاسب نامه (ص ۳۲۸)
آمده: گرشاسب، برادر یکی داشت جوینده کام - گوی شیردل بود **گورنگ** نام - همانسال
کائثرط برفت از جهان - شد او نیز در خاک تاری نهان. (۵) خلاصه آنچه در گرشاسب نامه
در باره اجداد گرشاسب آمده چنین است: جمشید دختر گورنگ (که با برادر گرشاسب نباید
اشباه شود) پادشاه کابل را تزویج کرد: دل و جان جم گشت از و شاد کام نهاد آن دلفروز
را **تور** نام (ص ۴۲) - تور با زنی از تخمه خویش ازدواج کرد: پسر بدش از آن زن یکی
مه نژاد پید شاد و شیدسب نامش نهاد (ص ۴۴) - او نیز، یکی پورش آمد ز تخمی
بزرگ برسم نیا نام کردش طورگ (ص ۴۴) - سپس: یکی پورش آمد بخوبی چو جم
نهاد آن دلارام را نام شم (ص ۴۹) ز شم زان سپس اثرط آمد پدید وزین هردو شاهی
بانرط رسید (ص ۴۹) از و گرشاسب بوجود آمد: چو بخشش بهر کار منشورداد سپهرش
یکی نامور پورداد بدان پورش آرام بغز و دو کام گرانمایه را کرد گرشاسب نام.
(ص ۴۹)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

یکدیگر بسنجیم و از تغییرات جزئی که بمرور زمان پدید آمده چشم پوشیم شباهت آنها نیک هویدا است. (۱)

خود گرشاسب در اوستا جوان دلیر نامیده شده است - اینصفت
صفات
و کارهای گرشاسب
در کتاب مقدس نیرمناو naire-manâw آمده یعنی (نرمنش)
و مرد سرشت یا عبارت دیگر دلیر و پهلوان - همین صفت است
که بمرور زمان تبدیل به (نریمان) گردید و جزو نامهای خاص شد و اکنون:
سام گرشاسب نریمان یا سام نریمان گوئیم (۲) - دیگر از صفاتی که در اوستا برای او
آمده است گسئو gaesu میباشد یعنی کیسو دارنده یا دارای گیس (gaesa) (۳) -
صفت دیگر او کذوره gadhava یعنی دارنده گرز (gadhâ) و چنانکه در
گرشاسب نامه اسدی خوانده میشود بیشتر فتح های جهان پهلوان با همین گرز صورت
گرفته است.

بیشتر کارهای گرشاسب در مواضع مختلف اوستا ذکر شده است از آن جمله در
آبان یشت بند ۲۷ آمده است:

« گرشاسب نریمان (دلیر) در کنار دریاچه پیشیننگه Pishinan(g)h فدیہ
نیاز اردو بسور ناهید کرد از او درخواست که ویرا بشکست دادن گندروه Gandareva
در ساحل دریای فراخکرت موفق سازد. »

باید دید که پیشیننگه کجاست؟ بندهش در فصل ۲۹ بند ۱۱ نویسد: « دشت
پیشیانش در کاوستان واقعست، گویند که در کاوستان بشته پیشیانشی عجیب ترین

(۱) رك: یشتهاج ۱ ص ۱۹۵ - ۲۰۷ و مقدمه گرشاسب نامه مصحح آقای یغمائی ص ۳۵ پیوسته.
(۲) و بنا بر این حقیقه کلمه نریمان لقب و صفت گرشاسب است نه نام پدرش و بنا بر این کسرۀ
گرشاسب علامت صفت است نه اضافت (بنوت) - در گرشاسب نامه (نریمان) نام برادرزاده
گرشاسب (بسرگورنگ) گردیده (ص ۳۲۸): همان سال کائزط برفت از جهان شد او
(گورنگ) نیز در خاک تاری نهان ازو کودکی ماند مانند ماه چومه لیک نادیده گیتی دوماه
نریمان پدر کرده بد نام اوی ز گیتی همان بد دلارام اوی. (۳) داشتن کیسو علامت
دلیری و راد مردیست، پیکر فلزی یکی از بزرگان اشکانی که در اینج بدست آمده و
زینت بخش موزۀ تهرانست بگیسو مزین است.

کشور است، آنجا بسیار گرم است، در بلندترین محل آنجا گرم نیست. ۹ - امروز این دشت بنام (پیشین) دشت بسیار وسیعی است که پهنای آن متجاوز از ۵۰ کیلومتر و درازای آن ۸۰ کیلومتر و دارای چراگاههای مرغویست قسمتی از رودلورا که از طرف جنوب غربی آن میگذرد بنام این دشت خوانده میشود و در بلوچستان بدریاچه (یا باطلاق) آب ایستاد میریزد. (۱)

اما گندروه که بدست گرشاسب کشته شد، در پندمذکور از آبانش بصفه، زرین پاشنه *zairi.pashnem* نامیده شده است، در کتب متأخران او را (کندرب زره پاشنه) خوانده اند بمعنی (کسیکه آب دریا تا پاشنه او بود) - در این قول کلمه زئیری اوستایی را که بمعنی زرین است با کلمه دیگر اوستایی *zraya* زریا که بمعنی دریاست مشتبه ساخته اند - در شاهنامه نیز گندروه نام وزیر ضحاک است (۲).
فردوسی گوید:

چو کشور ز ضحاک بسودی تپی	یکی مایه ور بد بسان رهی
که اوداشتی گنج و تخت و سرای	شگفتی بد لسوزی کدخدای
ورا (کندرو) خواندندی بنام	بکندی ز دی پیش بیداد گام.

از این بیت برمیآید که فردوسی آنرا با کاف تازی خوانده است. در *مجموع التواریخ* و *القصص* نیز در باب العاشر، (اندر عهد ضحاک) آمده (۳): «و کیلش را کندروق» گفتندی. کندرو مناسبتی با آب و دریا دارد، در کتب متأخران نیز جای او در میان دریا تصور شده چنانکه در آبانش گرشاسب تمنا میکند که او را در کنار دریای فراخکرت بکشد. در بند ۵۰ از فصل ۲۷ مینو خرد، او (دیوی آپیک کندرو) نامیده شده است. دیگر از جاهایی که در اوستا ذکر از گرشاسب بمیان آمده یسنای ۹ بند ۱۰ میباشد که در آن از ژیتره پدر گرشاسب و از او را خشیته برادرش اسم برده شده - در بند ۱۱ که

(۱) *Ostiranische Kulture. von Geiger*, s. 169. (پ.د)

(۲) چون ضحاک (آزی دهاک) از نژاد سامی تصور شده و در این داستان نیز وی گنج و تخت خود بگندرو میسپرد ظاهراً باید او نیز نزد راویان داستانهای ملی از نژاد ییگانه (انیدان) تصور شود و از این جهت با روایت اوستا نزدیکست. (۳) ص ۸۹.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

متمم بند پیش است از اعمال گرشاسب چنین سخن رفته است :

«گرشاسب از در شاخدار را که اسبها و مردم را میدرید و زهر زرد رنگی بضخامت يك بند انگشت از او جاری بود کشت، گرشاسب بر پشت آن (اژدر) در میان دیگ فلزی غذای ظهر خود می پخت باین جانور گرما اثر کرد و بنای عرق ریختن گذاشت آنگاه از زیر دیگ بجست و آب جوشان را فرو ریخت. گرشاسب از آن هر اسیده خویش بکنار کشید.» (۱)

در زامیادیشْت (بند ۳۸-۴۴) نَسَبهٔ مفصلتر از گرشاسب گفتگو شده گوید: «سومین بار که فراز جمشید جدا شد بصورت مرغی بگرشاسب رسید» (۲) و او از پرتو فرد در میان دلیران دلیرترین گردید، او اژدر شاخدار زهر آلود را کشت. . . . و در اینجا بعینه آنچه در یسنای ۹ بند ۱۱ آمده (که ذکرش گذشت) از قبیل کشتن کندرو زرین پاشنه و غیره تکرار میشود - از بند ۴۱ که متمم بندهای قبل است فتح های دیگر گرشاسب از اینقرار ذکر میشود: «نه پسر از خاندان پِثْنیه Pathanaya و پسران خانوادهٔ نیویکه Nivika و پسران خانوادهٔ داشتیانه Dāshtyāna و هیتاسپه Hitāspa زرین تاج و وورشوه Varesha از خاندان دانه Dāna و پیتونه Pitona و ارزوشمنه - Arezō - shamana و سناویدکه Snāvidhka را کشت.»

از این اشخاص که بدست گرشاسب کشته شده اند اطلاعی درست در دست نیست همینقدر میدانیم که آنان از دیویسان بوده اند، در کتب متأخران بنام بعضی آنان اشاره ای شده است مثلاً نه پسر از خاندان پِثْنیه در روایت هفت راهزن شده اند و مرغ که را که در کتب متأخران بدست گرشاسب کشته شده است باورشوه اوستا یکی دانسته اند. معنی لفظی برخی از این نامها نیز معلوم است. در اسم پِثْنیه کلمه pathana که بمعنی پهن است دیده میشود. هیتاسپه یعنی دارندهٔ اسب براق شده، اسب بگردونه بسته - در گرشاسب نامهٔ اسدی از کسان مزدور نامی در میان نیست.

دیگر از جاهائی که از گرشاسب اطلاعی میدهد بند اول فرگرد نهم و نندیداد

(۱) یشتهاج ۱ ص ۲۰۱. (۲) اشاره بدانکه گرشاسب از نعل جمشید بود.

است که گوید: در هفتمین کشوری که من اهورمزدا بیافریدم و اگرته Vaekereta میباشد اهریمن بدکنش در آنجا خنه‌نثیتی Xnathaiti پری را که بگرشاسب پیوست میافزید. « و اگرته اسم قدیم کشور کابل است - در گزارش پهلوی اوستا اینکلمه بکاپول ترجمه گردیده اما لفظ خنه‌نثیتی بقول بارتولمه ایرانی نیست و نمیدانیم معنی لغوی آن چیست، فقط اطلاع داریم که یکی از پتیاره‌های کابلی است که گرشاسب فریفته او شده بود و در بنده از فرگرد ۱۹ و ندیدادنیز از او یاد شده است .

در اوستا بجائی میرسیم که دلیل سرآمدن روزگار گرشاسب است : در بند ۶۱ فروردین یشت آمده : « مابفر وهرهای مقدس نیک و توانای پاکدینان درود میفرستیم که ۹۹،۹۹۹ تن از آنان پیاسبانی جسد سام گرشاسب مجعد موی (گیسوان دارنده) و مسلح بگرز گماشته هستند. » باز در بند ۱۳۶ همین یشت آمده : « مابفر وهر پاك سام گرشاسب مجعد موی و مسلح بگرز درود میفرستیم تا بر ضد بازوان قوی دشمن و لشکرش و سنگر فراخش و درفش بر افراشته اش مقاومت توانیم کرد ، تا بتوانیم در برابر راهزنان پایداری کنیم. »

گفتیم که در بند ۳۷ آن یشت آمده است که گرشاسب در کنار دریای پیشین فدییه نیاز ناهید کرده است. از اینجا معلوم میشود که گرشاسب از زابلستان میباشد .

بقول سنت هم اکنون گرشاسب در پیشین که در زابلستان ، در جنوب غزنه و خاور قندهار واقع است بخواب رفته است .

در بند ۷ از فصل ۲۹ از بند هشت چنین آمده: سام (مقصود خود گرشاسب میباشد نه پدر بزرگ رستم) گفته شده است که یکی از جاودانان است اما بواسطه بی‌اعتنائی وی بآئین مزدیسنا نیک تورانی موسوم به تیهاک (نیهاوونیاک نیز خوانده شده) او را در دشت پیشینایی بایک تیر زخم زده ، خواب غیر طبیعی بوشاسب را بر او مسلط داشته است. فر از فراز آسمان بالای او ایستاده است تاروی که ضحاک دگر باره زنجیر گسیخته و بنای ویرانی گذارد ، او بتواند از خواب برخاسته ضحاک را هلاک کند ده هزار فروهر پاکان پیاسبانی پیکر او گماشته شده اند. - بنابراین قول گرشاسب از جمله یساران هوعود

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

زرتشتی است که در نو ساختن جهان و برانگیختن مردگان و آراستن رستاخیز با سوشیانس همراهی خواهد کرد. (۱)

چنانکه ملاحظه میشود همه مندرجات کتب مذهبی راجع بگرشاسب، با آنچه از او در اوستا نقل شده است کم و بیش مطابقت متأسفانه نسبی که در اوستا بویژه از گرشاسب سخن میرانده از میان رفته است، این نَسْکِ مَقْقُودِ سَوْتِگَرِ نَسْکِ موسوم بوده است. فرگرد پانزدهم آن از گرشاسب مفصلاً گفتگو میکرده است - دینکرت در فصل چهارم از کتاب نهم خلاصه مندرجات سوتگر نَسْکِ را برای ما بیادگار گذاشته است، اینچنین:

« فرگرد پانزدهم، ات فرو خشیا؛ راجع است بنشان دادن اهور مزدا روان گرشاسب را در حالت هولناکی بزرگداشت و نظر بسابقه اعمال گرشاسب و برتری یافتن بر مردمان و از گناه دوری جستن آنان از پرتو کوششهای بسیار وی و وضع هولناک و در زجر بودن روان وی بزرگداشت ناگوار آمدن و چشم داشت گرشاسب از آفریدگار اهور مزدا برای عفو کردن جرمیکه در بی احترامی نسبت بآتش از او سر زده و تمنای گرشاسب از اهور مزدا مقام بلندی را بجهت اعمال دلیرانه که از او ناشی شد است از آنجمله که او مار سرو بر راکشته و ستم هم آورد را بانجام رسانیده است، از آنکه او گندرو زرین پاشنه را شکست داده بر قدرت هولناک آن نابکار چیره گشته است، از آنکه او نژاد ناپاک نیویک و واستانیک را بر انداخته و آسیب و زیان فراوان آنان را پایان رسانیده است، از آنکه او باد نیرومند را بسر صلح و سازش آورده و آنرا از ویران کردن مخلوقات ایزدی باز داشته است، از آنکه او روزی ضحاک را که بند گسیخته برای تباہ ساختن جهان و بآرزوی نابود کردن مخلوقات قیام کند، خواهد بر انداخت، از اینرو بآفریدگان گیتی آسایش و آرام خواهد بخشید و از ستیزگی آذر نسبت بگرشاسب بواسطه آزاری که از او بآن رسیده و باز داشتن آن گرشاسب را از

(۱) در بهمن یشت این مسئله تأیید شده - رک: یشتهاج ۱ ص ۲۰۳.

داخل شدن در بهشت و یاری کردن گرشاسب را بواسطه آبادی که از او شامل حالش گردیده است و او را از داخل شدن بدوزخ حفظ کردن و خواهش کردن زرتشت از آذر بخشیدن جرم گرشاسب را و اجابت کردن آذر خواهش زرتشت را و داخل شدن روان گرشاسب در همستگان (برزخ).^۱

در کتب متأخران، داستان گرشاسب مفصلتر آمده بطوریکه آنچه بواسطه خلاصه بودن مطالب دینکرت ناسم مفهوم مانده است روشن و واضح میشود. در صد در بندهش همه اعمال گرشاسب ذکر شده است و در جزو کتاب روایت وقایع او در ۱۷۳ بیت برشته نظم در آمده است - این منظومه فقط از این لحاظ ارزش دارد که اعمال جهان پهلوان مزبور را محفوظ داشته است و از نظر ادبی بهیچوجه مورد توجه نتواند بود اینک چند بیت از این منظومه بطور نمونه نگاشته میشود :

دگر باره فریاد کرد آن روان ^(۱)	به پیش خدا ، داور داوران
بگفتش بفریاد زاری کنان	که بخش ای خدا یا ، ز سختی رهان
بده جای ما را بروشن بهشت	بمزد آنکه کشتم همان دیوزشت
که بد نام آن دیو را کند رب	بلائی ستمکاره بود و عجب
بخورشید رخشان رسیدی سرش	بگفتند خلقان ز ره پاشنش ^(۲)

اینک خلاصه ای از باب بیستم از صد در بندهش :

«گرشاسب ، نخست از دهائی را کشته که سرش هشتاد یاز (۸۰ ارش) و هر یک از دندانهایش بدرازی ستونی و دو چشمش که آتش از آنها میجهید بزرگی گردونه ای بود مردم و جانور را از یک فرسنگ بانفس خویش میکشیده و بادم عقاب را از هوا پائین میآورد، هر یک از پیشیزش بزرگی یک سپر گیلی بود، طول آن از دها باندازه ای بود که بشمار ناید. در دشت و غار آواز او می توفید . گرشاسب در بامداد از دم او تاختن آغاز کرد و در شام بسرش رسید ، آنگاه با گرز گران سرش بکوبید. وقتی که آن جانور

(۱) یعنی روان گرشاسب. (۲) نقل از یک نسخه خطی که در سال ۱۰۴۹ یزد گردی نوشته شده است. رک : یشتهاج ۱ ص ۲۰۵.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پازسی

کشته شد هنوز مردم مانند دانه‌ها در لای دندانهایش آویخته بودند^۱ اما اسندی در مورد (رزم پهلوان گرشاسب با اژدها و کشتن اژدها)^(۱) نقل کند که ضحاک پس از دیدن گرشاسب و شنیدن هنرهای او گفت :

کنون آمدست اژدهائی بدید	کز آن اژدها مه دگر کس ندید
از آنکه که گیتی ز طوفان برست ^(۲)	ز دریا بر آمد بخشکی نشست
گرفته نشیمن (شکا وند کوه)	همیدارد از رنج گیتی ستوه
میان بست بایدش بر تاختن	وز آن زشت پتیاره کین آختن ^(۳)
گرشاسب پذیرفت و بمحلی که اژدها در آن مسکن گزیده بود شتافت :	
در آمد بدان دره ، آن نامدار	یکی کوه جنبان بدید آشکار
بر آن پشته بر ، پشت سایان بکین	ز پیچید نش جنبش اندر زمین
چو تاریک غاری دهن پهن و باز	دویشکش ^(۴) چو شاخ گوزنان دراز
بدود و نفس در دو چشمش ز نور	درفشان چو در شب ستاره زدور
ز تف دهانش دل خار هوموم	ز زهر دمش باد گیتی سموم
گره در گره خم دم تا پیش	همه سرش چون خار موی درشت
پشیزه پشیزه تن از رنگ نیل	ازو هر پشیزی مه از گوش پیل ^(۵)
گاهی چون سپر ها فکندیش باز	گاهی همچو جوشن کشیدی فراز
تو گفתי که بد جنگی در کمین	تنش سر بر آلت جنگ و کین
همه کام تیغ و همه دم کمر	همه سر سنان و همه تن سپر
چو بر کوه سودی تن سنگ رنگ	بفرسنگ رفتی چکاچال سنگ ^(۶)

(۱) گرشاسب نامه ص ۵۹ پیوسته. (۲) در روایات مزدیسنا طوفان عظیمی در زمان جمشید واقع شده ، چنانکه در روایات سامی این طوفان را بزمان نوح پیامبر منسوب میدانند و اساس داستان طوفان از اساطیر سومری اقتباس شده (رک: مقاله ترجمه نگارنده در مجله سخن سال سوم شماره ۸) (۳) گرشاسب نامه ص ۵۲. (۴) دندان بزرگ شتر و فیل و اسب و غیره (ناب). (۵) نظیر آنچه که در بندهش آمده و در بالا گذشت. (۶) گرشاسب نامه ص ۵۸.

جهان پهلوان با خدا راز و نیاز کرد و از وی مدد خواست و چون اسبش از رفتن باز ایستاد خود پیاده ،

بر ازدها رفت و بفراخت دست	خد نگی پیوست و بگشاد شست
زدش بر گلو - کام و مغزش بدوخت	ز پیکان بزخم آتش اندر فروخت
چو بفراخت سر، دیگری زد بخشم	ز خون چشمه بگشادش از هر دو چشم
دمید ازدها همچو ابر از نهیب	چو سیل اندر آمد ز بالا بشیب
بسینه بدرید هامون ز هم	سپر در ربود از دلاور بدم
زدش پهلوان نیزه ای بر زفر (۱)	سنانش از قضا رفت یگرش بدر
دم ازدها شد گسسته بدرد	بر افشاند با موج خون زهر زرد
بکام اندرش نیزه آهنین	بدندان چو سوهان بیازد بکین
بگزر گران یافت مرد دلیر	در آمد خروشنده چون تند شیر
بدانسان همی زدش باز و رو هنگ	که از که بزخمش همی ریخت سنگ
سرو مغزش آمیخت با خاک و خون	شد آن جانور کوه جنگی نگون
همه جوشنش ز آن دم و زهر تیز	بجوشید و بر جای شد ریز ریز
زمانی بیفتاد بیهوش و رای	چو آمد بهش راست بر شد بجای
بغلتید پیش سر و سر (۲) بخاک	همی گفت که: «ای داد فرمای پاک»
«ز تست این توان من، از زور نیست	که بی تو مرا زور یکمور نیست.» (۳)

«دوم گرشاسب دیوی را موسوم بکنندرب کشت که سرش بخورشید میرسید ، او را زره پاشنه میگفتند. مسککش در کوه و دره و دریای زره تا پاشنه اش و دریای چین تا بزانش بود ، از دریاهای گرفته با حرارت خورشید بریان میکرد (۴). دوازده مرد را یکبار فرو میبرد . شبر و پیل پیش او مانند پشه ای بود . گرشاسب نه شبانه روز با

(۱) استخوانی که دندان از آن زوید . (۲) از نامهای خدا. فرهنگ اسدی مصحح آقای

اقبال ص ۱۲۸ . (۳) گرشاسب نامه ص ۶۰ . (۴) در روایات سامی این افسانه را

بعوج بن عنق نسبت داده اند .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

او بچنگید و از قعر دریا بیرونش کشید و دو دستش را در بند کرده سرش با گرز بکوفت. تنش مانند کوه البرز بود. درین دندانهایش اسب و خر خریده بودند؛^۱ از داستان این دیو که بی شباهت بد داستان عوج بن عنق نیست در گرشاسب نامه ذکر در میان نیامده.

«سوم گرشاسب هفت تن از راهداران را که سرشان بستانگان میرسید بکشت. همه آنان آدمخوار و ناپاک بودند. دریای چین تا بکمرشان بود. کس از بیمشان یارای سفر کردن نداشت. در هر سال یکصد هزار آدم میخوردند. گرشاسب در مدت یکپفته با آنان جنگ کرده همه را شکست داد.»

از این هفت تن که تحریفی از نه پسر خاندان پشه هستند نیز در گرشاسب نامه موجود ذکر نیست.

«چهارم گرشاسب باد را که فریفته اهریمن شد، چه باو گفته بود پیروزند تر از تو کسی نیست و او مغرور گشته جهان را خراب میکرد و کوهها را بادشت هموار میساخت و درختان را از ریشه میکند، گرفته رام کرد و از وقول گرفت که در زیر زمین پنهان گشته در تخریب جهان نكوشد.»

از این داستان نیز که شبیه بد داستان سلیمان پیغمبر و تسخیر ریا است، در گرشاسب نامه یاد نشده.

«پنجم گرشاسب مرغ کماک را که سرش بفلک میرسیده و از شهرهای خود خورشید و ماه را پوشیده میداشت و جهان را تیر و تار میکرد و در وقت باران پرهای خود گشوده نمیکذاشت که باران بزمین برسد و پس از آن بدریا رفته آبها را که پیرهای خود گرفته بود در آنجا میریخت و جهان را از قحط و غلا بتنگ آورده و رود و چشمه را خشک کرده بود باینرزد و پس از آن در مدت یکپفته از پی او تاخت وقتی که مرغ کماک از آسمان افتاد جهان از افتادنش خراب شد آنگاه گرشاسب با گرز متقارش بکوفت.» (۱)

از این مرغ نیز نامی در گرشاسب نامه برده نشده. در عوض این داستانها شگفتیهای

(۱) رك: یشتهاج ۱، مقاله مفصل (گرشاسب) ص ۱۹۵-۲۰۷.

دیگر در گرشاسب نامه مورد بحث قرار گرفته که در کتب و روایات موجود مزدیسنا اثری از آن نیست از آن جمله است : شگفتی جزیره ای که کرگدن داشت (۱) - صفت جزیره دیو مردمان (۲) - شگفتی ماهی ذال (۳) - شگفتی جزیره ای که استرنک داشت (۴) - شگفتی جزیره دیگر که موران داشت (۵) - شگفتی جزیره ای که مردم سرلینی بریده داشت (۶) - شگفتی جزیره درخت واق واق (۷) - شگفتی جزیره قالون (۸) - شگفتی جزیره بند آب (۹) - شگفتی جزیره رونده (۱۰) - بت معلق در هوا (۱۱) - درختی که هفت گونه بارش بود (۱۲) و همچنین جنگهای مهم اودر هندوستان و کابل و روم.

در تاریخ سیستان آمده (۱۳) : « این جایگه که اکنون آتشگاه کرکوی (۱۴) است معبد جای (۱۵) گرشاسب بود و او را دعا مستجاب بود بروزگار او ، و او فرمان یسافت ، مردمان هم بامید برکات آنجا همیشه نندی و دعا همی کردند و ایزد تعالی مرادها حاصل همی کردی . چون حال برین جمله بود کیخسرو آنجا شد . . . (۱۶) »

از آنچه گذشت مشهود گردید که ماخذ اساسی (گرشاسب نامه)

مع الواسطه کتب اوستاست که بعدها در گزارشهای اوستا و کتب دینی مزدیسنا پهلوی مطالب آنرا توسعه و انبساط دادند بطوریکه

ماخذ

گرشاسب نامه

داستان اینجهان پهلوان یکی از فصول دلکش روایات ملی ایران (خداینامک) شد .

نخستین کسیکه این بخش از روایات ملی ما را پیارسی برشته تألیف درآورد

ابوالمؤید بلخی بود ، نویسنده تاریخ سیستان مکرر از کتاب ابوالمؤید که آنرا « کتاب

(۱) گرشاسب نامه ص ۱۶۲ .	(۲) همان کتاب ص ۱۶۵ .	(۳) همان کتاب ص ۱۶۵ .
(۴) همان کتاب ص ۱۷۰ .	(۵) همان کتاب ص ۱۷۹ .	(۶) گرشاسب نامه ص ۱۷۰ .
(۷) همان کتاب ص ۱۷۱ .	(۸) همان کتاب ص ۱۷۴ .	(۹) همان کتاب ص ۱۸۳ .
(۱۰) همان کتاب ص ۱۸۸ .	(۱۱) همان کتاب ص ۱۹۱ .	(۱۲) همان کتاب ص ۱۹۲ .
(۱۳) ص ۳۶ .	(۱۴) نام مجلی بوده در سه فرسنگی شهر زرنگ براه هرات و نام یکی از دروازه های همان شهر هم بوده که از آن بسوی کرکوی میرفتند (آقای بهار بنقل از اصطخری)	
(۱۵) ترکیبی است بمعنی جای عبادت .	(۱۶) بقیه این عبارت راجع بدعای کیخسرو و پدید آمدن روستائی و برطرف کردن تاریکی که افراسیاب بجادوئی در بنکوه پدید کرده بود ، میباشد .	رک: ص ۲۱۳-۲۱۴ کتاب حاضر .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

گرشاسب، میخواند نام میبرد و بسیاری از داستانهای آنرا نقل میکند - تاریخ سیستان چنین آغاز میشود :

«اخبار سیستان از اول که بنا کردند و انساب بزرگان و حدود شهر سجستان که از کجا بود اندر ابتدا و فضایل آن بر دیگر شهرها چنانکه یافته شد اندر کتاب گرشاسب ...» (۱) و در فصل پیدایش آتش کرکوی (۲) آورده که : «ابوالموید اندر کتاب گرشاسب گوید ...» و در این عنوان داستان پیدایش آتش کرکوی را که در معبد جای گرشاسب بدست کیخسرو برافروخته شده ظاهراً از کتاب ابوالموید بالتمام نقل میکند که آن نیز گواه دیگریست بر عظمت گرشاسب در آئین زرتشتی و توجه حکیم اسدی بمتن داستانهای باستانی. (۳)

پس از ابوالموید اسدی آنرا برشته نظم کشیده - مندرجات تاریخ سیستان که از کتاب گرشاسب ابوالموید نقل شده با مطالبی که در کتاب گرشاسب نامه اسدی آمده اختلاقی ندارد مگر در یکی که اسدی «گورنگ» پدر نریمان را برادر گرشاسب می شمارد و در آن کتاب «گورنگ» پسر گرشاسب خوانده شده نه برادر او. (۴)

اسدی چنانکه خود گفته (۵) بشوق محمد و ابراهیم از پروردگان شاه بودلف که در مجلسی بدو گفتند :

.....

.....

بدادست داد سخنهای نغز
بدان نامه نام نکو خواستست
هم اندر سخن چابک اندیشه ای
بشهر آرخرم یکی داستان. (۷)

که فردوسی طوسی پالک مغز
بشهنامه گیتی بیاراستست
تو هم شهری (۶) اورا و هم پیشه ای
بدان همره از نامه باستان

(۱) رك : تاريخ سيستان تصحيح آقای ملك الشعراء بهار ص ۳۵ . (۲) رك : حاشیه ۱۴ صفحه قبل. (۳) مقدمه گرشاسب نامه ص پنج. (۴) رای اطلاع از مندرجات تاریخ سیستان در این مورد، رك : تاريخ سيستان ص ۵ - مقدمه گرشاسب نامه ص ۵ . (۵) گرشاسب نامه ص ۱۳ - ۱۴ . (۶) چون هردو طوسی بودند. (۷) گرشاسب نامه ص ۱۴ .

این داستان را بنظم پرداخته است - شاعر در جای دیگر نیز بمآخذ خود اشاره کند:

ز کردار گرشاسب اندر جهان	یکی نامه بد یادگار از مهان
پر از دانش و پسند آموزگار	هم از راز چرخ و هم از روزگار
ز فرهنگ و نیرنگ و داد و ستم	ز خوبی و زشتی و شادی و غم
ز نخجیر و گرد نفرازی و رزم	ز مهر دل و کین و شادی و بزم
که چون خوانی از هردری اندکی	بسی دانش افزاید از هر یکی.

و ظاهر آنکه شامل کردار گرشاسب و یادگار مهان، همان گرشاسب نامه ابوالمؤید بوده. در اینجا بشنامه فردوسی تعریضی دارد :

ز رستم سخن چند خواهی شنود ؟	گمانی که چون او بمردی نبود ؟
اگر رزم گرشاسب یاد آوری	همه رزم رستم بیاد آوری . . (۱)

سپس گوید :

بشناما فردوسی نغز گوی	که از پیش گویندگان برد گوی
بسی یاد رزم یلان کرده بود	ازین داستان (۲) یاد ناورده بود
نهالی بد این رسته هم ز آندرخت	شده خشک و بی بار و پژمرده سخت
من اکنون ز طبعم بهار آورم	مرین شاخ نو را بیار آورم.

اسدی تصریح میکند که داستان وی از دهقانان و موبدان و هیربدان روایت شده:

سراينده دهقان موبد نژاد	ز گفت دگر موبدان کردیاد. (۳)
چنین آمد از گفته باستان	وزان کاکه از راز این داستان
مغ از هیربد موبدان کهن	ز ضحاک را ندادند، زینسان سخن. (۴)

از این ابیات پیداست که گرشاسب نامه خود شاخی از درخت کهن سال روایات ملی ایران بوده است، که بمرور تحولات و تبدلات و جرح و تعدیل هائی در آن داستان راه یافته بود و بخشی از آن نیز که ملائم با طبع ایرانیان مسلمان نبوده است از قلم افتاده

(۱) همان کتاب ص ۱۹ . (۲) مراد داستان گرشاسب است . (۳) گرشاسب نامه مصحح آقای یغمائی ص ۲۱ . (۴) همان کتاب ص ۵۹ .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

از آنجمله بعید نیست که اخبار داستان جسارت گرشاسب نسبت به آتش و آزدن ایزد آذرو بخواب مصنوعی رفتن و یآوری او و شیانس موعود زرتشتی را که در کتب مزدیسنا مکرر یاد شده، باسدی نیز رسیده باشد منتهی نظر بتعصب مذهبی و مراعات خوانندگان از ذکر آنها صرف نظر کرده باشد.

نظر اسدی نسبت به آتش و خاک

اسدی نظر بتعصب دینی، برخلاف فردوسی همه جا خاك (زمین) را بردیگر عناصر بویژه آتش ترجیح می‌نهد و حتی از اظهار نفرت نسبت به آتش خودداری نمی‌کند. در مقدمه گرشاسب نامه، (در صفت طبایع چهار گانه) چنین گوید (۱):

گهر های گیتی بکار اندرند	ز گردون بگردان حصار اندرند
بتقدیر یزدان شده کار گر	چو زنجیر پیوسته در یکدگر
چهارند لیکن همی زین چهار	نگار آید از گونه گون صد هزار
بهر يك درون از هنر دستبرد	پدیدست چندانکه نتوان شمرد
ولیکن چو کردی خرد و همنمون	ستایش زمین راست زیشان افزون
ره روزی از آسمان اندرست	ولیکن زمین راه او را درست
شب از سایه اوست کز هر کران	بینی ازو بر سپهر اختران
بزرگان و پیغمبران خدای	همه بر زمین داشتند جای
هر آن صحف کز ایزد آورده اند	برو بود هر دین که گسترده اند
هم از آب و آتش، هم از باد نیز	بدل بر زمین راست تارستخیز
زمین است چون مادری مهرجوی	همه رستنیها چو پستان اوی
بچه گونه گون خلق چندین هزار	که شان پروراند همی در کنار
زمین جای آرام هر آدمی است	همان خانه کرد کار از زمی است (۲)
بساط خدایست هر که بر از	برو شد توان نژد یزدان فراز

(۱) همان کتاب ص ۷ بعید . (۲) مراد خانه کعبه است، فرهنگ دهخدا ص ۶۶ .

همو قبله هر فرشته است راست	بدان کز گلش بود آدم چو خواست (۱)
گهرهای کانی وی آرد همی	جهان هم بدو نیز دارد همی
زمین است هر جانور را پناه	تن زنده و مرده را جایگاه
همو بر دبار است کز هر کسی	کشد بار اگر چند بارش بسی
زمین آمد از اختران بهره مند	هم از هر سه ارکان ، ز چرخ بلند
همو عرصه گاهیست شیب و فراز	معلق جهانبانش گسترده باز
ز هر گونه نو جانور صد هزار	کند عرض یزدان درین عرصه زار
چو جای نمازست (۲) گشته است پست	همه در نماز از برش هر چه هست
ازو راست مردم دو تا چار پای	نگون رستنی که نشسته بجای
همان اختران از فلک همچنین	همه ساجدانند سر بر زمین
هوا و آتش و آب هر یک جداست	زمین هر چهار داشت (۳) یکجای راست
زمین را ببخشندگی با نیست	چنان نیز دارنده زینهار نیست
گر از تخم هر چش دهی زینهار	یکی را بدل بازیابی هزار
چو خوانی است کارد برو هر زمان	بی اندازه مردم همی میهمان
نه هر گز خورشهاش بر دزم	نه میهمانش را گردد انبوه کم
زمین قبله نامور مصطفی است (۴)	ازو روی برگاشتن (۵) نارواست
گر آتش به آمد بر مغ چه باک ؟	از آتش بد ابلیس و آدم ز خاک (۶)
بین زین دوتن به کدامین کسست ؟	همان زین دو بهتر نشان این بسست
زمین است گنج خدای جهان	همان از زمین است فخرشهان
پرستند او همه و آفتاب	همی دون فلک ز آتش و باد و آب
رهی وار گردش دوان کم و بیش	چو شاهی وی ارمیده بر جای خویش

- (۱) اشاره بخلق آدم از طین (گل) و امر خدا فرشتگان را بسجده او (طبق روایت قرآن) .
 (۲) اشاره بنماز گزاردن مسلمانان و سر به زمین نهادن . (۳) در متن چاپی (هر چهارند) و در حاشیه (هر چهار است) . (۴) مراد کعبه است . (۵) برگردانیدن .
 (۶) باستاند آیه (خلقتنی من نار و خلقته من طین) [سوره ۱۱ آیه ۷]

همیند وین تموز و دیش چاکرست	بهارش مشاطه، خزان زر گریست
یز زر و گهر این نثار آورد	ز دیا همی آن نگر آورد
یکی زر بقتش دهد خسروی	یکی شارها بافدش هندوی
همش عاشق است ابر بادرد و رشک	کش از دیده هزمان بشوید باشک
گهی ساقی و کار دانش بود	گهی چترو که سایا نش بود
زمین چونش مردم نباشد گم است	زمین را پرستنده هم مردم است
خورو پوشش تنش را زوست چیز	هم ایزد ازو آفریدست نیز
همی از زمین باشد آ میختن	وزر بود خواهد بر انگیختن
ازین چارار کان که داری (۱) بنام	بین کین هنرها جز او را کدام؟

از این مقدمه طولانی که تناسبی با موضوع داستان ندارد، بیشک اسدی خواسته است پاسخ زرتشتیان و کسانی (از آن جمله فردوسی) (۲) را که آتش را برخاک تفضیل می نهادند، بدهد.

اما در مزدیسنا همه عناصر و بخصوص (زمین) مقدس و زامیاد یعنی زم یزد یا عبارت دیگر فرشته زمین (دراوستا زم Zām) محترم است و نام او در ردیف فرشتگان سی روز ماه یاد شده (۳) و از این جهت آبادانی زمین و زراعت بر مزدیسنان واجب بوده است. امشاسپند سپندارمذ (دراوستا Spenta Armaiti) فرشته نگهبان زمین و گاه نیز خود زمین بشمار رفته، (۴) آذر (ایزد آتش) را پسر او و زمدا و سپندارمذ (فرشته زمین) را دختر او دانسته اند (۵) و گویا اسدی بدین معنی توجه نداشته و خواسته است با تفضیل زمین بر آتش مخالفان را مجاب کند.

در پرسش هایی که گرشاسب از برهمن هند بعمل می آورد، شاعر سرشت جهان را طبق عقاید برهمنان چنین شرح میدهد (۶):

(۱) دانی نل. (۲) رك: ص ۴۰۸-۴۱۱ کتاب حاضر. (۳) روز شماری در ایران باستان تألیف نگارنده ص ۶۳-۶۵. (۴) رك: یشتهاج ص ۹۳-۹۴ و ج ۲ ص ۳۰۲-۳۰۷. (۵) رك: یشتهاج ص ۵۱۰. (۶) گرشاسب نامه ص ۱۳۴-۱۳۷.

از آغاز بد جنبشی کآفرید	که از زیر آن گرمی آمد پدید (۱)
چو آن جنبش آرام را ریا شد	از آرام سردی پدیدار شد
که جاجنبش آنجاست، گرمی نهفت	چو آرام را باز سردیست جفت
ز گرمی در خشکی اندر گشاد	ز سردی که برخاست تری بزا
زمان تازمان خشکی آنگاه باز	همی تافت تری ز سردی فراز
چو سردی سوی خشکی آهنگ کرد	زمین آمد اینک که خشکست و سرد
دمید آتش از خشکی و تف و تاب	ز سردی و تری پدید آمد آب
هم از بهر تری که سر بر فراخت	هوا گشت و هم جفت گرمی بساخت
چو این چار گوهر بساز آمدند	دگر ره بجنبش فراز آمدند
سبک هر چه زو بد همه شد بخار	بلندی گرفت از بر هر چهار
چو شد هفت بار آن بخار از زبر	شد این هفت چرخ از بر یکدگر
پس آتش ز نو جنبش افکینخت باز	وزو هفت ره شد بخار از فراز
از آن هر بخار اختری تابناک	بر افروخت از چرخ یزدان پاک.

چون طبق گفتار فوق بزرگترین قهرمان داستان خلقت آتش، و حرارت (۲) است اسدی مانند کسیکه از این سخنان ناراضی باشد از داستان خارج شده، آفرینش جهان را طبق عقیده «فیلسوفان روم» که بعقیده متکلمان اسلامی نزدیکتر است توجیه کرده چنین گوید (۳) :

هم از فیلسوفان رومی درست	شنیدم که گیتی هوا بد نخست (۴)
فراوان کسان آنکه دانشورند	بهین طبع گیتی هوا را گردند (۵)
هوا هست ارمیده باد از نهاد	چو جنبد هوا، نام گرددش باد
هر آنجا نورکش دمست از هواست	بدم جان و تن زنده و بانواست

(۱) بنا بر این حرارت (معلول آتش) اول ماخلق الله محسوب شده . (۲) مولود آن .
 (۳) گر شاسب نامه ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . (۴) در برابر نخستین مخلوق (گرمی) طبق عقیده هندوان . (۵) در اینجا عنصر هوا را بر آتش تفضیل دهد .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

<p>.....</p> <p>همه در هوا اندر استاده پاك (۱)</p> <p>فرازد دمش نزد آتش فراز</p> <p>شود آتش از باد بیچان بدم</p> <p>خدای اندرو جنبشی آفرید</p> <p>بید باد و زان باد آتش گرفت</p> <p>ازو آب بنشانند و گسترده کسرد.</p> <p>سپس موجودات سماوی و ارضی آفریده شدند. (۲)</p>	<p>.....</p> <p>فلک و آتش و اختر تابناك</p> <p>بدانسان که آهنگر کار ساز</p> <p>د ماد م چو باد دم افتد بهم</p> <p>ز گیتی هوا بد نخستین پدید</p> <p>چو جنبید سخت آن هوای شکفت</p> <p>مر آن باد را آتش افسرده کرد</p>
--	--

و نیز گر شاسب در ضمن سفرهای هند بجای رسید و دید که شخصی خود را بمهر دیگری که سوخته بود در آتش افکند. اسدی پس از نقل واقعه انتقادی سخت میکند (۳):

<p>بد آئین و کیشی بی اندام و سست</p> <p>رسد مرد ، نر خویشتن سوختن</p> <p>نه خود را بسوزنده آتش دهد</p> <p>چه پاکیش بد، یا چه آمدش سود؟</p> <p>نبودی بدوزخ درش، جایگاه. (۶)</p>	<p>چنین آمد آئین شاه (۴) از نخست</p> <p>بیزدان بدین و دل افروختن</p> <p>خردمند کوشد کز آتش رهد (۵)</p> <p>خود ابلیس کز آتش تیز بود</p> <p>گر آتش نمودی بدارنده راه</p>
--	--

بدیهی است که این رسم متعلق بپرهمنانست نه مزدیسنان و چنانکه مول فرانسوی حدس زده داستان عجایب جزایر اقیانوس هند و موجودات آنها و حیوانات بحری اصلی نیست بلکه ظاهراً در دوره اسلامی از گفته های دریانوردان خلیج فارس و بحر عمان نقل شده است. (۷)

اسدی عقیده خود را در تحقیر و تذلیل آتش در یکی از مناظرات چهارگانه

(۱) در برابر عقیده هندوان که گذشت. (۲) این قول درست مخالف گفتاریست که فردوسی در مقدمه شاهنامه آورده که شرح آن گذشت. (۳) گر شاسب نامه ص ۱۹۴. (۴) آئین هندوان. (۵) یعنی از آتش جهنم. (۶) چون مایه دوزخ از آتش است. (۷) از آنجمله کتاب (عجائب الهند) تألیف مزدك بن شهریار ناخدای دامپرمزی مؤلف در اوایل سده چهارم هجری است که در سال ۱۸۸۶ در مطبعه بریل (لیدن) با ترجمه فرانسه چاپ شده.

خویش بنام (مناظره گبر و مسلم و تخلص بمدح وزیر ابونصر) (۱) کاملاً پرورانده است (۲) :

ز جمع فلسفیان با مغی بدم پیکار	نگر که ماند ز پیکار در سخن بیکار
و را بقبله زردشت (۳) بود یکسره میل	مرا بقبله فرخ محمد مختار (۴)
نخست شرط بکردیم، کانکه حجت او	بود قویتر، بر دین او دهیم اقرار
مغ آنکهی گفت: «از قبله تو قبله من	به است، کز زهی آتش بفضل به بسیار
» بتف آتش برخیزد ابر و جنب باد	ز می بقوتش آرد برود درختان بار
» بآتش اندر سوزد ز فخر هندوتن (۵)	به پیش آتش بندند موبدان ز نار (۶)،
» خدای آتش را ساخت معجزات (۷) خلیل	ندابد و ست کجا گفت در نبی: یانار (۸)،
» کلیم از آتش جستن نبی مرسل گشت (۹)	بقبله، زردشت آتش گزید هم بقنار
» بآتشست سپهر انور و جهان روشن	بر آتشست همه خالق را بحشر گذار
» بوقت هاییل آتش بدی که قربانرا	بخوردی ار نه به اندی دعای قربان خوار (۱۰)،
» ز سردی آید مرگ و زمی است سرد بطبع	ز گرمی است روان و آتشست گرمی دار
» زمین فرو تر آب و هواست، آتش باز	برست زینهمه در دیر گفتند دوار
» ازین سه تا است بد و قایم، آنچه پذیرد	همی پذیرند این هر سه هر در ناچار
» دهد مرین را گرمی و سازد آنرا خشک	گشاید این را زود و ببندد آنرا خوار

(۱) ابونصر احمد بن علی که از احوال او آگاه نیستیم. (۲) رك: مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۱۰۸-۱۰۹. (۳) مراد آتش است - رك: ص ۱۸۳-۱۸۴ کتاب حاضر. (۴) مراد زمین (کعبه) است. (۵) طبق گفتار گوینده در گرشاسب نامه (که در بالا گذشت). (۶) مراد کستی است. رك: بخش ۴ بهره ۳. (۷) چنین است در اصل. (۸) قلنا یانار کونی بردا و سلاماً علی ابراهیم. سوره ۲۱ «انبیاء» آیه ۶۹ (۹) وهل اتیک حدیث موسی - اذ رای ناراً قلال لاهله امکثوا انی آنست ناراً لعلی آتیکم منها بقبس اواجده علی النار هدی - فلما اتیم بانودی یاموسی - انی انا ربك فاخلمه فملیک انك بالواد المقدس طوی وانا اخترتك فاستمع لما یوحی (سوره ۲۰ «طه» آیات ۸-۱۳). (۱۰) اشاره بقبول فدیة هاییل وعدم قبول فدیة فانیل (قائن) رك: کتاب مقدس پارسی چاپ لندن ۱۹۰۱ ص ۵. این داستان سفر تکوین [توریه] نیز مقتبس از اساطیر سومری است. رك: مقاله ترجمه نگارنده در مجله سخن سال سوم شماره ۸.

مزدینا و تاثیر آن در ادبیات پارسی

« به جمر اندر نقاد عنبر و عودست
 « زبانهاش زبانت درغش زر و سیم
 « اگر نماز برم آفتاب را نشگفت
 « هم آفتاب چو پیغمبر است ز ایزد عرش
 « چنوبر آید پیشی گر ند حیوان خوش
 « چو آ مرست زبزدان کجا بدان يك امر
 « یکی بدیگر طعم و یکی بدیگر لون
 « چو عارضیست سپاه نبات را که بعرض
 « حصار بند مه دی که ساخت گلها را
 « گرین هنر همه مر آفتاب و آتش راست
 « جواب دادم و گفتم: « کنون توفضل زمین
 « زمین چه باشد اگر زیر آتشست که او
 « اگر بجستن آتش رسول گشت کلیم
 « و گر بدو کرد ایزد ندا، بگاه خلیل
 « گذار مؤمن و کافر بحشر جمله بروست
 « زمی است از پی خلقان یکی بساط بسیط
 « دل جهان و کمر گاه طبع و مجری چرخ
 « زمی است قبله که از معنی گل آدم
 « از آتش ابلیس، آدم هم از زمین دراصل (۶) »

بکوره اندر صراف زر و سیم عیار
 براست گفتن همچون زبانه معیار
 که در تف آتش را آفتاب بینم یار (۱)
 که معجزستش، دادن بدیده هادیدار
 چنوفر و شد، گر دید یار جان ادبار
 دو صد هزار همی ثبت خیزد و انمار
 یکی بدیگر سان و یکی بدیگر سار
 که بهار بیاید بدشت و کوه و بغار
 گشاید و همه را آورد برون ز حصار
 بهست قبله من، پس برین مکن انکار
 شنو یکایک و بر حجتم خرد بگمار (۲)
 فروتن است و فروتن بدن نباشد عار؛
 هم آتش آمد کز تف زبانش کرد فکار (۳)
 نگفت جز یزعی، گاه نوح کآب بر آر (۴)
 هم او در آخر در دوزخست با کفار
 میان چرخ معسلق بقسدرت جبار
 مکان نعمت و مأوای رزق و ام ثمار
 فرشتگانش بدو ساجد، انبیاء زوار (۵)
 نگر کزین دو که به زآ ندوان همان انگار

(۱) از این پس علت تقدیس زرتشتیان آفتاب را و مناقب آنرا شرح میدهم. (۲) اسدی در بخشی از گرشاسب نامه (که گذشت) هوا را بر آتش ترجیح داده، در اینجا زمین را بر آن تفضیل نهد. (۳) اشاره بامتحان فرعون موسی (هنگامیکه او را از رود نیل باز گرفت) را بآتش و مرورید. (۴) اشاره بطوفان نوح. (۵) واذقلنا للملئكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابی واستکبر وکان من الکافرين. سورة ۲ (بقره) آیه ۳۲. (۶) خلقتنی من نار و خلقتنه من طین. سورة ۷ آیه ۱۱.

«چو بچه جانوران او گرفته‌شان بکنار»
 زمین چو مائده حیوان همه چو مائده خوار»
 همه جهان بنماز خدا و استغفار»
 نشسته گه بشهد بسجده در اشجار (۱)»
 بتکیه وار کان پیشش ستاده چاکر وار»
 چه روز و شب، چه عناصر، چه انجم سیار»
 لباس آرد هر یسک و را بسبز نگار»
 حریر زرد خزان، دبیۀ بدیع بهار»
 چو نقطه شدوی و افلاک چو نخط پرگار»
 بحشر از وی خیزیم هم صغار و کبار»
 همو بشل زمین است تا بدست ادوار»
 همو چو بس نگرندش شبه کند ابصار»
 ز سایه زهی است ارنگه کنی شب تار»
 مدام تابان بر روی او ببر و بهار»
 ز بهر روی بساطست خلق راهموار»
 بماند حجتش و عا جز آمد از گفتار»
 محمد است بهین زانیا و از اخیار»
 دگر ز فضل گزین قاضی افسر احرار»
 سر همه وزرا، شمع دهر و فخر تبار»

«چو مادر است زمین مرور او چو پستان نیست»
 «جهان چو مهمانخانه است میزبان ایزد»
 «زمین نمازگهی شد که بینی از بر او»
 «بهایمان بر کو عسند و آدمی بقیام»
 «فلک چو ایوان شد، زمین درو چو شهی»
 «ز بهر خدمتش آئنده و رونده مدام»
 «فصول سالش هم خادمند، زانکه بوقت»
 «سپید ساده زمستان، دورنگ حله تموز»
 «چو نامه شدوی و اشجار چون حرف سخن»
 «ازوست آمدن ما و باز گشت بدوست»
 «وز آفتاب که راندی سخن شنیدم نیز»
 «اگر چه ابصار از نور او همی بینند»
 «اگر ز تابش او است روز، پس چه بود»
 «ز می بساط خدا - آفتاب شمع و است»
 «بساط نرخی شمع است، بلکه شمع مدام»
 «بدید مغ که زهی به بقبلگی ز آتش»
 «مقر بهود که دین حقیقت اسلامست»
 «مرا چنین هنر از فر شاه عادل دان»
 «جلیل سید ابونصر احمد بن علی»

بهره ۵ = فخرالدین گرانگانی

مقدمه - ۱ - آتش - ۲ - ور، سوگند - ۳ - سروش

فخرالدین اسعد گرانگانی از گویندگان نامبردار سده پنجم هجری (۱) و ناظم منظومه «ویس و رامین» است (۲). این منظومه، چنانکه گوینده در مقدمه آن اشاره کند بزبان پهلوی تألیف شده بوده و فخرالدین آنرا باشاره خواجه عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری، حاکم اصفهان (بزمان طغرل سلجوقی) بنظم دری ترجمه کرده است:

مرا یکروز گفت آن قبایله دین: «چه گوئی در حدیث ویس و رامین»

که میگویند چیزی سخت نیکوست در این کشور همه کس داردش دوست

بگفتم که: «ان حدیثی سخت زیباست ز گرد آورده شش مرد داناست» (۳)

«ندیدم زان نسکو تر داستانی نماند جز بخرم بوستانی»

«ولیکن پهلوی باشد زبانش نداند هر که برخواند، بیانش»

«نه هر کس آن زبان نیکو بخواند وگر خواند همی معنی نداند»

«فراوان وصف هر چیزی شمارد چو بر خوانی بسی معنی ندارد....»

«درین اقلیم آن دفتر بخوانند بدان (۵) تا پهلوی از وی بدانند»

«کجا مردم درین اقلیم هموار بوند آن لفظ شیرین را خریدار....»

چو بشنود این سخنها خواجه ازمن مرا بر سر نهاد از فخر گرز

زمن درخواست او که: «این داستانرا بیاراهم چو نیشان بوستان را»

(۱) معاصر طغرل یک محمد بن میکائیل سلجوقی (۴۳۲ - ۴۵۵) (۲) برای اطلاع از ترجمه حال او رجوع شود: تاریخ ادبیات تألیف آقای بدیع الزمان فروزانفر (از انتشارات مؤسسه وعظ وخطابه دوره دوم ص ۱۴۴ - ۱۴۷) - تاریخ ادبیات تألیف آقای دکتر شفق (چاپ دوم ص ۱۷۴ - ۱۷۶) . درجیب السیرج ص ۱۷۶ (طبق شماره متن) آمده: «صاحب کتاب ویس و رامین که موسوم بود بقمرالدین در عصر طغرل یک بود و بترتیب آن نسخه اشتغال نمود.» بدیهی است که قمرالدین مصحف فخرالدین است. دولتشاه سمرقندی ویس و رامین را بنظامی عروضی و نظامی گنجوی نسبت داده است. (۳) نه گرد آورده زشتش مرد داناست. ن.ل. (۴) در آن اقلیم کان دفتر بخوانند. ن.ل. (۵) بر آن. ن.ل.

مزدیسنا و شعر پارسی - فخرالدین گرجانی

بدان طاقت که من دارم بگویم وزان الفاظ بسی معنی بشویم
 کجا آن لفظها منسوخ گشته است زدولت روزگارش در گذشتست... (۱)
 از قرائنی که در همین مقدمه مندرج است (۲) استنباط میشود که این داستان در فاصله
 سالهای ۴۴۲ و ۴۴۷ که طغرل باصفهان و ری و همدان رفت و آمد داشته، منظوم
 گردیده است.

اما اصل داستان پهلوی را آقای مینورسکی V. Minorsky خاور شناس
 معاصر بدلائی از آثار عهد اشکانیان میداند. (۳)
 علاوه بر استعمال برخی از واژه‌های پهلوی (۴)، آنچه که از لحاظ تتبع مزدیسنا
 در این منظومه جالب توجه است در ذیل نقل میشود:

(۱) رک: ویس و رامین. مصحح آقای مجتبی مینوی ص ۲۴-۲۸. (۲) رک: همان کتاب
 ص ۲۴-۲۵ و تاریخ ادبیات آقای فروزانفر ص ۱۴۵.

آقای فروزانفر نوشته اند (تاریخ ادبیات ص ۱۴۶): آیا این نامه (ویس و رامین)
 بخط عربی یا پهلوی بوده معلوم نیست، از بعضی ابیات ویس و رامین بر میآید که این نامه
 را بخط پهلوی نوشته بودند و تا این زمان بهمان خط باقی بوده است (در اینجا اشعار فوق
 را نقل کرده اند) از این اشعار بطور حدس قوی میتوان بودن آنها را بخط پهلوی استفاده کرد،
 زیرا نیکو نخواندن آن دلیل است که باید بخط عربی نباشد و بدیهی است که اگر بخط عربی میبود
 خواندن آن مخصوص عده معدودی که از کلمه «نه هر کس» بر می آید نبود، اگر چه از
 کلمه «آن زبان نیکو بخواند» ممکن است بودن آنها را بخط عربی تأیید کرد زیرا نکته
 است آن خط را نیکو بخواند ولی میتوان جواب داد که بر فرض هم مقصود از زبان عبارت
 باشد باز هم میباید در کلمه زبان تأویلی قائل شد و تفاوت نمیکند که در معنی خط تأویل کنیم
 یا در معنی دیگر با اینکه سیاق با معنی اول مناسب تر است و اینکه بعضی از محققین معاصر
 تصور میکنند شاید فخرالدین مقصودش از پهلوی زبان محلی بوده هم درست نیست زیرا
 کلمه «لفظ پیشین [و نیز بیت: کجا آن لفظها منسوخ...] با این معنی موافق نیست و بصراحت
 میرساند که مقصود فخرالدین همان پهلوی بمعنی امروزی است.»

(۳) V. Minorsky, Vis o Râmin, a Parthian Romance (Reprinted from the
 B S O A S. 1946, XI/40)

(۴) گوینده در این ابیات وجه اشتقاق خراسان را بیان میکند:

خوش جایا بر و بوم خراسان درو باش و جهان را می خور آسان
 [بقیه در حاشیه صفحه بعد]

۱ = آتش

درویس و رامین ، تقدیس آتش و ذکر آتشگاه آمده است . در عنوان (وفات کردن ویس) (۱) ، پس از فوت ویسه گوید:
 پس آنکه دخمه ای فرمود (۲) شهوار
 بر آورده از آتشگاه بر زمین (۳)
 ز پیکر همچو کوهی کرده محکم
 هم آتشگاه و هم دخمه چنان بود
 چو ز آتشگاه و از دخمه پرداخت
 چنان شایسته جفتی را سزاوار
 رسانیده سرکاشش پیروین
 ز صورت چون بهشتی گشته خرم
 که رضوان را حسد بر هر دو ان بود
 بسیج آن جهان بنگر که چون ساخت.

[بقیه از حاشیه صفحه قبل]

زبان پهلوی هر کو شناسد
 خور آسان را بود معنی: خور آیان
 (مصحح مینوی ص ۱۷۱) و در چاپ کلکته :
 خراسان است معنی خور آسان
 در این کتاب بارها از کشور (ماد) ناحیه شمال و شمال غربی ایران بنام پهلوی آن (ماه Māh) یاد شده:
 بشوهر بود شهر را یکی شاه
 مدار او را بیوم ماه آباد
 که بنشینن بیوم ماه چندین
 چو رامین آمد اندر کشور ماه
 کنش (اسم مصدر پهلوی به معنی کردار و عمل) بکنش پارسی تبدیل شده:
 کنشهای تو زیساتر زامید.
 بود بر حکم و بر فرمان دادار.
 (۱) ویس و رامین ص ۵۰۸ . (۲) فاعل فعل (رامین) است . از زمان هخامنشیان ،
 پادشاهان و افراد خاندان شاهی را در دخمه دفن میکردند چنانکه دخمه سه تن از شاهنشاهان
 (از جمله باحتمال قوی داریوش بزرگ) در نقش رستم و آرامگاه کورش بزرگ در مشهد مرغاب
 باقیست . (۳) رك: كتاب حاضر، ص ۲۱۵ . بعد.

مزدیسنا و شعر پارسی - فخرالدین گرجانی

و در عنوان (نشانیدن رامین پسر خود را پیادشاهی و مجاور شدن بآتشگاه تا روز مرگ) آمده (۱):

<p>فرود آمد ز تخت خسروانی در آتشگاه مجاور گشت و بنشست خدای آن روز دادش پادشایی چو شاهنشاه سه سال از غم بر آسود گهی در پیش یزدان لابه کردی بدان پیری و فرتوتی که او بود به پیش دادگر پوزش همی کرد چو از دادار آمرزش همی خواست شبی از دادگر پوزش همی جست چو اندر تن توانائی نماندش بیزدان داد جان پاک شسته و در عنوان (آمدن رامین بد زاشکفت دیوان پیش و پس) گوید (۲):</p>	<p>بدخمه شد بتخت آن جهانی دل پاکیزه بایزدان پیوست که خرسندی گزید و پارسایی بگیتی هینچ کس را روی ننمود گناه کرده را تیمار خوردی سه سال از گریه و زاری نیاسود و بر کرده پشیمانی همی خورد تو گفتی دود حسرت زو همی خواست ... همه شب رخ بخون دل همی شست که شبگیر یزدان پیش خواندش ز دست دشمن بسیار رسته بخانه در گلفشان بود ازیشان چو سرو بسدین او را زبانه نشاط او چو بخت نیک روزان نشان دود آتش زلف مشکین.</p>
---	--

که آتشگاه خرد داد است و بر زین (۳).

بخاصه زین دل بد بخت رامین
و از اهداء جواهر بآتشگاه (۴) چنین:

بدین شادی دهم بسیار من چیز بسی گوهر بآتشگاه برم نیز. (۵)

(۱) ویس و رامین . ص ۵۰۹-۵۱۱ . (۲) ویس و رامین ص ۳۰۵ . (۳) همان کتاب ص ۱۱۰
(۴) رك : كتاب حاضر ص ۲۰۷، ۱۹، ۲۰ - ص ۲۰۸، ۱۶، ۱۸، ۱۹ - ص ۲۰۹، ۱۷ - ص ۲۱۰
ص ۶ - ص ۲۱۱ س ۱۱ - ص ۲۱۲ س ۶، ۷، ۸ . (۵) ویس و رامین ص ۳۳۳.

مردیسا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۲ = ور = سو گند

وره varah در اوستا و ور var در پهلوی از مصدر ور var مشتق است که در اوستا و پارسی باستان بمعنی باز شناختن و اعتقاد داشتن و باور کردنست و کلمه (واور) پهلوی و (باور) پارسی خود از همین ریشه اشتقاق یافته است. اصطلاحاً (ور) در ایران باستان عبارت بوده از آزمایشهای گوناگونی که مدعی و مدعی علیه بدان وسایل میبایست حقانیت خود را باثبات رسانند. چون در روزگار باستان کشف حقیقت دشوار بود ناچار بقوای فوق طبیعت متوسل میشدند و تمیز حق را از باطل میخواستند یعنی در محاکمه‌های مبهم و پیچیده چاره‌ای جز این ندیدند که دوطرف دعوا را بیازمایند و هر کس در آزمایش رستگار شود او را محق بدانند. این عمل را در زبانهای اروپائی ordalie می‌نامیدند و آن بر دو قسم بوده: گرم و سرد (چنانکه در ایران باستان هم ور گرم و ور سرد معمول بوده) - از انواع گرم:

متهم میبایست چندی دست خود را در آتش نگه‌دارد، اگر آسیبی بوی نمیرسید بیگناه محسوب میشد - مدعی علیه میبایست با پیراهن یا جامه اندوده بموم یا قیر از میان آتش بگذرد، اگر آسیبی نمیدید بیگناه بود - دست یا عضو دیگر مدعی و مدعی علیه را داغ زده مهر و موم میکردند، پس از سر آمدن مدت معین مهر و موم را گشوده زخم هر کدام زودتر بهبودی می‌یافت حق بجانب او میدانستند.

از انواع سرد: مدعی و مدعی علیه هر دو میبایست در آبی فرو روند، نفس هر يك زودتر تنگ میشد و سر از آب بیرون میکرد محکوم میگشت - دست چپ متهم را بپای راستش می‌بستند و ریسمانی هم بکمرش، تا در وقت ضرورت بتوانند او را از آب بدر آورند، آنگاه او را در آبی می‌انداختند، اگر در آب فرو میرفت بیگناهی وی ثابت بود و اگر در روی آب میماند مقصر و محکوم بود زیرا آب پاك او را بخود نپذیرفته.

در ایران هم آزمایش (ور) با حضور موبدان در آتشکده انجام میگرفت. در اوستا و همچنین ودای برهمنان مطالب بسیار در این باره استنباط میشود. در اوستای

موجود عهد ساسانیان مفصلاً از این موضوع بحث شده بود. در میان ییست و یك نِسك اوستا هفت و بویژه چهار نِسك آن درباره قوانین بوده. در کتاب پهلوی دینکرد که موضوع نِسکها ذکر شده، آمده است (۱): «ور در داتستانی (محاكمه) که برای داتوبر (داور، قاضی) نهفته و پیچیده است، نماینده گناه و بیگناهی است و آن سی و سه آئین است. این سی و سه گونه ور که در ایران باستان معمول بوده، در هیچ کتابی توصیف نشده و در کتاب دینکرد هم (بخشهای هشتم و نهم که از نِسکهای قانونی «داتیک» سخن رفته) با اینسکه مکرر از آزمایش ورها یاد شده از کیفیت و طرز اجرای آنها سخنی میان نیامده است. بنا بر مندرجات بخش هشتم فصل ۴۱ همین کتاب، یکی از فصلهای سکا تو م نِسك موسوم به (ورستان) بوده و موضوع آنرا چنین شرح میدهد:

در ورستان از ساختن ور سخن رفته که از نیروی مینوی آن گناه از بیگناهی نموده شود، در آن هنگام که گناه بجادومی نهفته باشد، از هنگامی که باید ور بجای آورده شود و جائی که آئین آن بیاریند، از چگونگی برگزیدن آن جا و چیزهایی که باید بدانجا بردن، از آنچه نخست بآن خان و مان باید بردن و از آنچه بدانجامیتوان بردن و آنچه که از بردنش باید پرهیختن، از راه ورسم و آئین ور و یاری خواندن ایزدان، از آنچه در اوستا باید در آن هنگام سرودن، از اینکه چگونه باید ور گرم و ور سرد بجای آوردن، از آشکارشدن گناه و بیگناهی از آزمایش ور، از بسیاری چیزهای دیگر در همین موضوع. در فصل ۳۷ از بخش هشتم دینکرد در ذکر سکا تو م نِسك و مندرجات آن و در بند ۶۴ از ور سخت و ور آسان یاد شده است، همچنین دینکرد در ذکر نیکا تو م نِسك در بخش هشتم فصل ۱۹ بند ۱۹ گوید: برای مردم ستوده و نیکنام آزمایش ورنباشد.

در اوستای امروزه نیز چند بار ذکر (ور) آمده از جمله در رشن یشت بندهای

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۴۳- که از پنج ور یاد شده: ور آتش، ور برسم^(۱)، ور سرشار، ور روغن، ور شیرۀ گناهان. ولی امروزه تحقیقاً از مراسم این آزمایشها اطلاعی نداریم، اما میتوان احتمال داد که ور برسم از انواع ورسرد بوده، چه در کتب پهلوی برسمک و *barsamôk - var* در مقابل گرمک و *garmôk - var* آمده است - و روغن نیز ناچار از انواع گرم بوده و شاید از ور شیرۀ گیاهان زهری مراد باشد.

در ادبیات و تاریخ ایران نیز چند آزمایش ورنظیر (اردال) اروپائیان میتوان نشان داد. از آنهاست داستان با آتش رفتن سیاوش در شاهنامه فردوسی و نیز عملی که با ذرپاد مار اسپندان در اغلب کتب دینی پهلوی و یازند و تواریخ عربی و پارسی نسبت داده اند.^(۲) فخرالدین اسعد در منظومه مورد بحث از این عمل بدون ذکر نام (ور) یاد میکند: چون شاه موبد از زن خود ویسه بمناسبت عشق رامین و ویرو بدگمان شده بود، و سوء ظن خود را بدو اظهار داشت،

جوابش داد خورشید سمن بر گهی گوئی که با تو بود رامین تو خود دانی که ویرو چون جوانست ندارد کار جز بنخجیر کردن بعاتد نیز رامین همچنین است بهم بودند هردو چون برادر چو رامین آمد اندر کشور ماه ^(۳) بایوان و بمیدان و بنخجیر اگر ویروست او را بد برادر نه هرکو دوستی ورزید جانی نه هرکو جایگاهی مهربانی نه هر دل چون دلت ناپاک باشد	میر چندین گمان بد بمن بر... چرا بر من زنی بیغاره چندین؟... بدشت و کوه بر نخجیر گانست نشستن با بزرگان باده خوردن مرو را دوستدار راستین است نشسته روز و شب با رود و ساغر... برامش جفت ویرو بود شش ماه باندوه و بشادی و بتدبیر وگر شهروست او را بود مادر بزیر دوستی بودش خطائی کند، دارد بدل در، بدگمانی نه هر مردی چو تو بی باک باشد
--	---

(۱) ر: بخش چهارم بهره ۵. (۲) ر: کتاب حاضر، ص ۱۰۳ پیوسته. (۳) ماد، ر: ص ۴۴۰ ج.

مزدیسنا و شعر پارسی - فخرالدین گرجانی

شهنشه گفت نیکست ار چنین است
بدین پیمان توانی خورده سوگند
اگر سوگند بتوانی بدین خورد
جوابش داد ویس ماه پیکر
چرا ترسم ز ناکرده تباهی
نیسجد جرم ناکرده ، روانی
به پیمان و سوگندم مترسان
چو در زیرش نباشد ناصوابی
شهنشه گفت ازین بهتر چه باشد؟
بخور سوگند وز تهمت برستی
کنون من آتشی روشن فروزم
تو آنجا پیش دینداران عالم
هر آن گاهی که آسو سوگند خورده
مرا با تو نباشد نیز گفتار
شهنشه خواند یکسر موبدان را

دل رامین سزای آفرین است
که رامین را نبودش با تو پیوند
نباشد در جهان چون تو جوانمرد
بت آزاد سرو یاسمن بر
بسوگندان نه سایم بی گناهایی
نکنند سیر ناخورده ، دهانی
که دارد بی گنه سوگند آسان
چه سوگندی خوری ، چه سرد آبی
پیاکی خود جزین در خور چه باشد؟
روان را از ملامتها بشستی
برو بسیار مشک و عود سوزم
بدان آتش بخور سوگند محکم
روان را از گنه پاکیزه کردی
نه پر خاش و نه پیکار و نه آزار ...
زلشکر سروران و کهبدان را

رفتن موبدان با تشنگاه و گریختن ویس و رامین بری

با تشنگاه چیزی بی کران داد
ز دینار و ز گوهرهای شهوار
گزیده مادیانان تکاور
ز تشنگاه لختی آتش آورد
بسی از صندل و عودش خورش داد

که نتوان کرد آن را سر بسریاد
زمین و آسیا و باغ بسیار
همیدون گوسفند و گاو بی مر
بمیدان آتشی چون کوه بر کرد
بکافور و بمشکش پرورش داد (۱)

(۱) بکار بردن خوشبوترین مواد (هوبوئیدی تهه) hubaoidhitema و گیاهانی مانند هذائیتا hadhānācaparā (پهلوی هذناپاک hadanpāk) و اورواسنه urvāsna (پهلوی راسن rāsn) و و هو گوت vohu gaona (پهلوی هو گون) و و هو کرتی vohu kereti (پهلوی هو کرت) که درست آنها را بترتیب چوب انار ، چوب صندل و درخت لبان و عود دانسته اند، توصیه شده . رك : خرده اوستا . پورداود ص ۱۳۸-۱۴۷.

<p>که با گردون سر وی همبر آمد شده لرزان و زرش پاک ریزان گرازان و خروشان مست و خرم همو سوزنده چون روز جدایی ز نورش باز تاریکی رمنده ... سراسر روی زی آتش نهاده</p>	<p>ز میدان آتشی چون که برآمد چو زرین گنبدی بر چرخ یازان بسان دلبری در لعل [و] ملجم چو روز وصلت او را روشنایی ز چهره نور در گسیتی فکند بزرگان خیراسان ایستاده</p>
--	---

<p>مرو را گفت بنگر حال این مرد بدین آتش بخواهد سوخت مارا ... ز من خواهد نمودن بی گناهی جهان را از تن پاکت خبر کن کجا در ویس و رامین بدگمانند</p>	<p>ویس چون از بام کوشک آتش را بدید ، همانگه ویس در رامین نگه کرد که آتش چون بلند افروخت مارا کنون در پیش شهری و سپاهی مرا گوید بآتش بر گذر کن بدان تا کهنتر و همتر بدانند</p>
--	--

آنگاه ویس و رامین با دایه فرار کردند و بآزمایش ورن تن درندادند. (۱)
 اگرچه ذکر (ور) در ابیات فوق نیامده ، ولی باید دانست که (سوگند) درست
 بهمان معنی استعمال شده است . واژه سوگند یاد آور یکی از ورهائی است که در
 ایران باستان معمول بوده ، زیرا سوگند اصلاً آبی بوده آمیخته بگوگرد که در محاکمه
 مشکوک یا بقول کتب پهلوی در داستانهای نهفته ، به همپتکاران (مدعی و مدعی علیه یا
 پیشمار و پسمار) مینوشانیدند . بعدها سوگند مفهوم اصلی خود را از دست داده در
 مورد (قسم) عربی بکار رفته است . ناصر خسرو گوید :

جز راست هگوی گاه و بیگاه تا حاجت نایدت بسوگند .
 در اشعار مذکور فخرالدین گرجانی در استعمال سوگند اطلاق خاص بهام
 شده است .

وجه اشتقاق سوگند در اوستا یکبار کلمه سوگنت و نونت saokentavant یاد شده

(۱) ویس و رامین مصحح آقای مینوی ص ۱۹۳-۲۰۲ .

(۱) وندیداد فصل ۴ بند ۵۴ - در این بند آمده: کسیکه بگناهی متهم است و آنرا انکار میکند باید آب سوکنت و نت وزر نیاونت^(۱) که حق را از ناحق هویدا میسازد بنوشد و در بند بعد آمده: اگر کسی با دانستن تقصیر خویش آب سوکنت و نت و زر نیاونت بنوشد (یا بعبارت دیگر سوگند بخورد) سزایش هفتصد تازیانه است. کلمه سوکنت و نت که صفت آب آمده ازدوجزء مرکب است: سئو کنت saokant بمعنی گوگرد، دوم پسوند (ونت) بمعنی (مند) یا دارنده، پس کلمه مرکب بمعنی گوگرد مند^(۲) و دارای گوگرد است. سوگند پارسی همان سوکنت و نت اوستایی است با حذف پسوند. بعقیده گلدنر، چون گوگرد ملین سبک و اثرش مشکوک است میتوان تصور کرد که در روزگار پیشین در هنگام محاکمه (اردال) آنرا بآب آمیخته بمتهم مینوشانیدند و از زود دفع شدن آن از شکم یا ماندن آب در شکم تقصیر و بی تقصیری او را معلوم میکردند. (۳)

بنابراین شکی نمیماند که واژه سوگند پارسی یادگاری از آزمایش و راست و در عهد ساسانیان نیز آب آمیخته بگوگرد و محلول زر یا گرد طلا در هنگام داوری جزء مراسم باستانی و وجود چنین پیاله آب فقط برای حفظ صورت ظاهر بوده است و استعمال فعل (خوردن) با سوگند، خود یادآور مفهوم اساسی آنست. در عبارتی پهلوی آمده: مه په راست مه په دروغ سوگند مه خور (نه بر است، نه بدروغ سوگند مخور) (۴). فردوسی گوید:

اگر پیش آذر گشسب این سران	بیسایند و سوگند های گران
خورند و مرا یکسر ایمن کنند	که پیمان من زان سپس نشکنند. (۵)
و نیز: بخوردند سوگند هایی که خواست	که مهر تو با دیده داریم راست. (۶)

(۱) بمعنی (زرمند)، چه زر آب نیز در این موارد بکار میرفته. (۲) مفسر پهلوی اوستا در زمان ساسانیان؛ همین کلمه را بزبان پهلوی به گوگرد تو مند gokirtômand ترجمه کرده. (۳) (پ.د) Studien zum Avesta, von K. Geldner, s. 103 (۴) رجوع شود: مقاله مشروح (سوگند) بقلم آقای پورداد در مجله مهر سال هفتم شماره ۵-۶. (۵) رك: کتاب حاضر ص ۲۱۰. (۶) ایضاً ص ۲۱۱.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و همچنین در ویس و رامین ، عنوان (آگاهی دادن مادر [شاه] موبد را از ویس و رامین و نامه نوشتن برامین) آمده (۱):

[شاه] بخورد آنگاه بامادرش سوگند	بدین روشن (۲) و جان خردمند
بیزدان جهان و دین پاکان (۳)	بروشن جان نیکان و نیاکان (۴)
بآب پاک و خاک و آتش و باد (۵)	بفرهنگ (و) وفا و دانش و داد
که بر رامین ازین پس بد نجویم	دل از آزار و کردارش بشویم
نخواهم بر تن و جانش زیانی	ز دل ننمایمش جز مهربانی . (۶)

۳ = سر ووش

سروش در اوستا سرئوشه Sraosha لغة بمعنى اطاعت و فرمانبرداری بویژه اطاعت از اواهرخداوندی است و آن از ریشه سرو sru بمعنى شنیدن مشتق است و (سرود) و (سرائیدن) و (سرودن) از همین بنیاد است .

در گاتها (۷) و دیگر قسمتهای اوستا سرئوشه بدین معنی بسیار آمده است اما در قدیمترین بخش اوستا نیز چندجا از سرئوشه ، فرشته ای اراده شده . این فرشته در گاتها دارای مقامی بسیار ارجمند و بصفه مبین و بزرگ متصف است . (۸)

سروش از مهمترین ایزدان آئین مزدیسنا و مظهر فرمانبرداری اهورمزدا و نماینده خلعت رضا و تسلیم است و از جهت رتبه بامهر (میترا) همسر و برابر است و گاه نیز اورا در ردیف امشاسپندان محسوب داشته اند . در ادبیات متأخر مزدیسنا سروش از فرشتگانی است که در رستاخیز مأمور حساب و میزان است. در گاتها نیز اشارتی بدین موضوع هست چه در یسنای ۴۳ ، بند ۱۲ زرتشت باهورمزدا خطاب کند و گوید :

«از آنچه تو فرمان دادی سر نه پیچیدم ، آنگاه که گفתי برخیز و بشتاب پیش از

(۱) ویس و رامین ص ۲۱۰ . (۲) مفهوم (دین مبین) تازی ، و مراد مزدیسناست .
 (۳) دین اهورائی - دین مزدیسنا . (۴) مراد فروهران است . (۵) عناصر چهارگانه در آئین زرتشتی محترم بوده اند . (۶) رك: پایان همین مبحث . (۷) یسنا ۴۴ بند ۱۶ ، یسنا ۴۵ بند ۵ ، یسنا ۴۶ بند ۱۷ ، یسنا ۳۳ بند ۱۴ . (۸) یسنا ۳۳ بند ۵ .

مزدیسنا و شعر پارسی - فخرالدین گرگانی

آنکه سروش من بهمراهی اشی با گنج و مال مزدهریک از دو گروه راستی پرست و دروغ پرست را از سود و زیان تقسیم کند. ۵

دراوستا آمده که سروش در آفریدگان مزدان نخستین کسی است که زبان بستایش خداوند و نیایش امشاسپندان گشود و اوست نخستین کسی که مراسم مذهبی بجای آورد و پنج گاتهای زرتشت بسرود (۱). ابوریحان بیرونی نیز آورده: «سروش اول من امر بالزممة...» (۲)

در ادبیات متأخر مزدیسنا سروش پیک ایزدی و حامل وحی خوانده شده و در کتب پارسی او را با جبرائیل یکی دانسته اند. ابوریحان نیز بدین نکته اشارت کرده (۳). سروش را از این جهت پیک خداوندی دانسته اند که گفتار آسمانی و کلام الهی در وجود او حلول کرده، وی بهر جا که روی آرد آئین ایزدی و حکم اطاعت از آن با او همراه است (۴). مؤلف برهان قاطع نوشته: «سروش بضم اول بروزن خروش نام جبرئیل است خصوصاً و هر فرشته که پیغام آور باشد عموماً و مطلق فرشته را نیز گفته اند و عبری ملك خوانند...»

فخرالدین گرگانی گاه سروش را بمعنی مطلق فرشته بکار برده :

بایوان کیانی رفت شهر و	گرفته دست و یس و دست و یرو
بسی کرد آفرین بر پاک دادار	پس آنکه دیورا نفرین بسیار
سروشان را بنام نیک بستود	نیایشهای (۵) بی اندازه بنمود. (۶)

و گاه فرشته مذکور را اراده کرده است :

گدواتان بس بود دادار داور	سروش و ماه و مهر و چرخ و اختر. (۶)
سروش و سال و مه اندر کنار است	بگفتارت همیشه گوش دارست. (۷)

(۱) یسنا ۷۵ بندهای ۲ و ۸۶. (۲) رك: کتاب حاضر ص ۲۵۵. (۳) نظر بمعنی لفظی

نثیریوسنگه Nairyô - san(g)ha مناسب تر است که این ایزد را با جبرئیل (حامل وحی) تطبیق کنند. یشتهاج ۱ ص ۵۱۸. (۴) رك: یشتهاج ۱ ص ۵۱۶-۵۱۸. (۵) نیایش (در پهلوی nyâyishn) بویژه در ادبیات مزدیسنا برای ستایش مزدا و فرشتگان بسیار آمده.

(۶) ویس و رامین ص ۴۴. (۷) همان کتاب ص ۱۳۷.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

گهی گفتی که گرباری بگو شم ندانم چون دهدیاری سروشم؟ (۱) *

(۱) همان کتاب ص ۴۹۶ .

✽ آقای صادق هدایت در مقاله (چند نکته در باره ویس و رامین) بخش دوم بعنوان عقاید زرتشتی و افسانه‌های قبل از اسلام در مجله پیام نو سال دوم شماره ۱۰ چنین نوشته اند : «در مقابل افسانه‌ها و معتقدات اسلامی که فخر گرگانی جزو داستان ویس و رامین می‌آورد؛ اطلاعات دیگری از عقاید و آداب و رسوم زرتشتی می‌دهد که پیداست از منابع اصلی گرفته و شاعر بتقلید از فردوسی کوشش نموده که این مواد را در داستان خود بگنجاند . پیدایش زمان و مکان را چنانکه در کتابهای زرتشتی آمده براساس قطبیت polarité شرح می‌دهد:

بدان جایی که جنبش گشت پیدا	و آن جنبش زمانه شده و پیدا
مکان را نیز حد آمد پدیدار	میان هر دوان اجسام بسیار. (ص ۱۸، ۲)
وظیفه ثواب (روشان) را که ستارگان	اورمزدی هستند و به نگاهبانی سیارات
(اباختران) اهریمنی گمارده شده اند بموجب آفرینش زرتشتی بیان میکنند :	
وزیشان آمد این اجرام روشن	بسان گل میان سبز گلشن. (ص ۲۶، ۲)
یکی را در کوی صورت بفرمان	یکی بر راستی او را نگهبان. (ص ۴۹، ۴)
در چند جا اشاره به «هفت کشور» میشود: (ص ۲۰، ۱۶) (ص ۸، ۹۳) (ص ۳۳، ۱۱۰) .	
در زمان ساسانیان زمین بهفت کشور تقسیم میشده از این قرار : ارژنه - ساوه - فرددفش - ویددفش - وروبرست - وروگرست و خونیرس که نام کشور مرکزی از کشورهای هفتگانه است و ایران شهر در این کشور هفتم واقع شده است. ۲.	
فره (خوره Xvarnah) نور تقدس والوهیت (روح القدس) میباشد، که با پادشاهان	
باستان ایران بوده است ۳. در این کتاب باشکال : فره، (ص ۳۸۲-۵۹۱)، فریزدان (ص ۱۲-۴۱)، فرخدائی (ص ۱۹-۲۵)، فرآسمانی (ص ۲۴-۵) برمیخوریم .	
برحسب سنت زرتشتی برای پهلوانان خود اشرافیت قائل است و «تخمه» و نژاد آنها را میستاید :	

بتخمه تا بآدم شاه و مهتر	بگوهر شاه مویدرا برادر. (ص ۷۴، ۱۲۸)
بایران در نژاد او کیانی	بزرگی در نژادش باستانی. (ص ۲۸، ۵۰۲)

[دنباله حاشیه در صفحه بعد]

۱- زند و هومن یس، چاپ تهران ۱۹۴۴ ص ۲-۴ .
 ۲- بند هشت W. West، ۱۸۸۰، در پنجم بند ۸- در یازدهم بند ۴ دیده شود .
 ۳- چنان شاه پالوده شست از بدی که تاید زو فره ایردی. (فردوسی)

[دنباله حاشیه صفحه قبل]

.... اهریمن (شیطان) را نیز بموجب معتقدات زرتشتی یاد میکنند :

سپاس جاودان باشدت بر من که آهر من نیابد راه در من. (ص ۱۴۴، ۱۸۶)
سپردم نام نیکو اهرمن را علم کردم بزشتی خویشتن را. (ص ۲۸۳، ۴)
تهورس معروف به «دیوبند» است ولیکن بموجب اسناد قدیمی در اینجا هم چمشید
دیوبند معرفی میشود. در فارسنامه ابن البلیخی مینویسد که چمشید «دویست و پنجاه سال بتدبیر
کار دیوان و شیاطین مشغول بود تا همگان را مستخر خویش گردانید ...» صفت دیوبند را بعد
ها بسلیمان نسبت داده اند :

چنانکه باد در دولت بلند که چون چمشید دیوان را ببندی (ص ۵۳، ۲۶)
صفت دیوان را که عبارت است از «نهان روشی» ۱ یعنی مخفی شدن از چشم
آدمیان، درین بیت یادآور میشود :

چو دیوان چهره از مردم نهفتند بآیین زنان هر سه برفتند (ص ۱۹۸، ۴۲)
احساسات بغض و کینه بدیو «خشم» Aeshma زرتشتی تشبیه میشود، که در تورا
بشکل Ashmadai تحریف شده است :

نه دیو خشم او گشتست بهتر نه تازده عشق او گشته کهن تر (ص ۴۸۰، ۳۷)
مگر گرگی همه کس را زبانکار مگر دیوی ز نیکی گشته یزاره (ص ۲۶۱، ۱۳۸)
به توره کشیدن و هردود کردن دیوان که لغت پهلوی آن «دواریدن» است اشاره شده.
همچنانکه جن از «بسم الله» میگریزد، دیوان نیز از گفتار سروشان فرار میکنند :

همی رفت از زمین بر آسمان گرد تو گفتی خاک با مه راز میگرد
و یا دیوان بگردون بر دوندند که گفتار سروشان میشنیدند. (ص ۵۸، ۲۲)
آزی دها که (اوستائی) اژدهائی است که سه سروسه دهن و شش چشم و هزار حواس دارد
و یکی از نیرومندترین دروچان است که انگره مینو برای تباهی عالم اشته آفریده است،
در منتهای پهلوی بنام آزی دهاک (ضحاک) یا بیوراسب آمده است. بموجب افسانه ضحاک
در بابل پرورش یافته و جادویی آموخته :

بدو گفت ای زسک بوده زادت ببا بل دیو بوده اوستادت (ص ۱۷۳، ۴۲)
دیر از شهر بابل جادوی تر سخن آمیخته شکر بگوهر (ص ۳۴۶، ۴)

[دنباله حاشیه در صفحه بعد]

[دنباله حاشیه صفحه قبل]

اشاره بزندانی شدن ضحاک در کوه دملوند و پیشکار او ارمایل میکند ۱ :

چو آهر من شما را ره نماید در بسته شما را کسی پیاید
درم بایند و ویس از بند رفتست مگر امشب بدماوند رفتست
چرا رفتست کو خود نامدارست چو ضحاکش هزاران پیشکارست (ص ۲۸۵، ۴۳)
توی ضحاک دیده جادوی تر که هم نیرنگ سازی هم فسونگر (ص ۳۰۸، ۴۳۰)
فلسفه دین زرتشت بر اساس نجوم و تکون دنیاست و جبری میباشد ۲ . چیزی که قابل
توجه است اینکه فعل « برهینیدن » که بمعنی بپسره دادن و قضا و سر نوشت میباشد در اینجا
بخوبی توضیح داده شده :

جهان را زیر فرمان آفریدست همه کاری باندازه بریدست (ص ۱۳۳، ۱۶۳)
که توانی ز بند چرخ جستن ز تقدیری که بزردان کرد رستن ،
نگر تا در دلت ناری گمانی که کوشی باقضای آسمانی . (ص ۶۷، ۵۰)
ز چرخ آید قضای کام مردم ازیرا بنده آمد نام مردم . (ص ۱۳۲، ۱۴۴)
ز چرخ آمد همه چیزی نوشته نوشته با روان ما سرشته .
نوشته جاودان دیگر نگردهد برنج و کوشش از ما بر نگردهد (ص ۱۳۲، ۱۴۸) ...
فخرالدین گریگانی مانند شعرای قرن چهارم و پنجم اشاره بچشم مهرگان میکند که
در زمان شاعر مرصوم بوده و نیز جشن نوروز را یاد میکند :

نشارت آوریدم مهرگانی روان چون آب چشمه زندگانی
بدین جشنت نیارود ایچ کهتر نشاری از نثار بنده بهتر . (ص ۵۱۸، ۱۰۳)
گهی گفتمی که این باغ خزانست که دروی میوه دای مهرگانست . (ص ۳۷، ۲۸)
ز روی هر دو ان شب روژ گشته زشادی روزشان نوروز گشته . (ص ۲۸۲، ۱۵۰)
در چند جا اشاره به آرش کمانگیر و تیر انداختن او از آمل بمر و میشود :

شتابان تر براه از تیر آرش دو چشم از کیندن کرده چو آتش . (ص ۲۵۵، ۳۰)
اگر خوانند آرش را کمانگیر که از ساری بمر و انداخت یک تیر (ص ۳۶۶، ۳۳۰)
ز رخ بر هردلی بارنده آنش چنان کز نوک غمزه تیر آرش . (ص ۳۹۸، ۲۱)
مطابق رسم زرتشتی که هر یک از سی روز ماه بنام فرشته ای بوده است رام که
روز ۲۱ ماه است و روز خرداد که ششمین روز ماه است ذکر میشود :

[دنباله حاشیه در صفحه بعد]

۱- در کتاب غرر اخبار ملوک الفرس ثعالبی نام دو آذرب ضحاک : ارمایل و کرمایل ذکر شده . همچنین
الضهی ص ۴۵۴ و مجمل التواریخ ص ۴۰۴ دیده شود . ۴- رک : کتاب حاضر ص ۴۹۰ - ۴۹۲ (م-م)

مزدیسنا و شعر پارسی - فخرالدین گرجانی

[دنباله حاشیه صفحه قبل]

چوروز رام شاهنشاه کشور بمی بنشست با گردان لشکر . (ص ۱۰۱۴۸)
 مه اردیبهشت و روز خرداد جهان از خرمی چون کرخ بغداد . (ص ۱۰۲۹۲) ...
 پیمان بستن و سوگند هائی که یاد میشود مطابق افکار و رسوم زرتشتی است . احترام
 بفروغ و سلام کردن بچراغ هتوز نزد عوام مرسوم است مانند قسم خوردن بتیغ آفتاب ،
 بسوی چراغ ، بسوی مسلمان ، باجاق خانه ، بشاه چراغ ، به برکت و غیره ۱ :
 به پیمان دست یکدیگر گرفتند بدین گفتار و پس هر دو برفتند . (ص ۱۰۲۴۰، ۲۸۰)
 نخست آزاده را مین خورد سوگند بیزدان کوست گیتی را خداوند ،
 بماه روشن و تابنده خورشید بفرخ مشتری و پاک ناهید ،
 بنان و بانمک ، با دین یزدان بروشن آتش و جان سخن دان . (ص ۱۰۵۹، ۷۳)
 بخورد آنگاه بامادرش سوگند ۲۰
 بمقررات سخنی که دین زرتشت درباره زن حیض (دشتان) دارد ۳ اشاره میکند :
 گشاد آن سیمتن راعلت ازتن بخون آلوده شد آزاده سوسن . (ص ۷۲، ۹)
 زن مغ چون برین کردار باشد بصحبت مرد ازو بیزار باشد ،
 و گر زن حال ازودارد نهانی برو گردد حرام جاودانی . (ص ۱۰۷۲، ۱۲)
 کتابها و رساله های دین زرتشتی عموماً با فرمول : « ایدون باد ! ایدون تریباد ! »
 پایان مینماید . شاعر همین فرمول را بفارسی جدید بر میگردداند :
 هزاران بار چونین باد چونین ! دعا از من زبخت نیک رامین . (ص ۳۸۳، ۶۱۰)
 در آیین زردشتی آمده است که مردگان تامدت معینی بدیدن خویشان خود می آیند
 و چشم امید دارند که بیاد بود آنان آفرینگان بگویند . هرگاه نگویند ، « (روح مردگان) »
 بگویند بدادار اور مزد وبگریند ونالند و گویند : ای دادار وه افزونی ! نمیدانند که در
 گیتی نخواهند ماندن و چون مانیز از آن گیتی بیرون می باید آمدن و اورا نیز حاجت بود
 بروان یستن ، درون ، آفرینگان گفتن . « ۴ :
 چوما از رفتگان گیریم اخبار ، ز ما فردا خبر گیرند ناچار . (ص ۵۱۲، ۵۰)

۱- رگ : کتاب حاضر ص ۱۸۱ . (م-م) ۲- رگ : همین بهره ، عنوان سوگند . (م-م) ۳- شایست نشایست ، چاپ W. West در دوم ۱۷ در سوم ۱ - ۱۴ - ۱۶ و غیره دیده شود . ۴- صد درازر و صد در بندش ، بمبئی ۱۹۰۹ ص ۱۲۴ . نیز در تهران چاپ ۱۳۱۴ ص ۳۳-۴ .

بهره ۶ - ناصر خسرو

حکیم ابو معین حمید الدین ناصر بن خسرو قبادیانی بلخی مروزی متخلص به «حجت» متولد بسال ۳۹۴ هجری و متوفی بسال ۴۸۱ (۱) از شعرای بزرگ قرن پنجم هجری میباشد. (۱)

ناصر در مذهب اسماعیلیه تعصبی خاص داشته و خود از طرف المستنصر بالله خلیفه فاطمی مصر (۲) در جزیره خراسان (۳) حجت (۴) بود، نظر بهمین تعصب در قصاید خود ارباب مذاهب اسلامی را انتقاد و تمسخر کند:

می جو شیده حلالست بر صاحب رأی (۵)
شافعی گفته که شطرنج مباحست بباز
صحبت کودک ساده زنخ را مالک
نیز کردست ترا رخصت و دادست جواز
می و قمار و..... بطریق سه امام
مر ترا هر سه حلالست، هالا سر بفراز
اگر این دین خداست حق اینست و صواب
نیست اندر همه عالم نه محال و نه مجاز
آنکه بر فسق ترا رخصت دادست و جواز
سوی من شاید اگر سرش بکوبی بجواز. (۶)
و نیز در زاد المسافرین باقوال حکما که محمد زکریا نقل کرده همه جا سخت
اعتراض کند (۷)، بدیهی است که نسبت بآئین زرتشت نظر خوبی نداشته و جز در

(۱) برای ترجمه احوال ناصر خسرو رجوع شود بمقدمه دیوان وی بقلم آقای تقی زاده چاپ کتابخانه تهران سال ۱۳۰۴-۱۳۰۷. (۲) هشتمین خلیفه فاضلی المستنصر بالله ابو تیمم معد بن علی از سنه ۴۲۷ تا ۴۸۷ خلافت کرده. (۳) بمعنی جغرافیائی اینکلمه در آن عهد. (۴) اسماعیلیه پیروان خلفای فاطمی را امام زمان دانسته و بلافاصله مادون او به دوازده نقیب یا باب قائل بودند که هر کدام یک قسمت از کشورهای دنیا برای تبلیغ و دعوت گماشته میشدند. هر يك ازین منطقه های دعوت «جزیره» و باب و نقیب آنجا «حجت» آنجزیره یعنی آنسامان خوانده میشد و واسطه بین امام و اهالی آنجا و مخصوصاً شیعیان بود. رك: مقدمه دیوان ناصر خسرو ص ح - ناصر خسرو خود را بنام «حجت» و «حجت خراسان» و «حجت مستنصری» و «حجت فرزند رسول» و «حجت نایب پیغمبر» و مانند آن مینامد. رك: مقدمه دیوان ناصر خسرو ص ح - حاشیه. (۵) مراد ابو حنیفه است که قیاس را تجویز کرد. (۶) بضم اول هاون سنگین و چوبین را گویند که سیر در آن کوبند و مصرعه ایست که بدان روغن جوبات گیرند (برهان - غیاث) تصور میرود که در اینجا جواز مبدل گواز بفتح اول باشد بمعنی چوبدستی که ستورانرا بدان راستند. (برهان) (۷) رك: زاد المسافرین چاپ برلین - کویانی ص ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۶ - ۷۴ - ۷۷ - ۷۹ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۴ - ۸۸ و غیره

موارد ذیل:

از زبان و مکر او^(۱) ایمن مباحش آن نبشتستند در استا و زند. (۲)
چه باید پند ، چون گردون گردان همه پندست ، بل زندست و پازند. (۳)
گردن از بار طمع لاغر و باریک شود این نوشتست زرادشت سخندان درزند. (۴)
همه جا بتحقیر مزدیسنا پردازد :

۱ - اسناد عدم توحید - در (روشنایی نامه) گوید: (۵)

که آن جان آفرین ، داننده راز	ندارد در خدائی هیچ انباز
چگوئی کفر و توحیدش کنی نام	خبر نایافته ز آغاز و انجام
بدین مایه خرد اینخام نادان	چرا خوانی همی خود را مسلمان؟
اگر برحق ازینسان ظن بری تو	ز ترسا و جهودان کمتری تو
نگوید اینچنین ، جز گبر گمراه	ازین گفتارها استغفرالله ^(۶)
خداوند جهان دانای قاهر	یکی دان و یکی زو گشت ظاهر. (۷)

۲ - اسناد آثر پرستی - در قصیده ای گوید:

فتنه شدی و بی دین بر آتش غریزی	آتش پرست گشتی چون مرد زرد هشتی.
چو آتشخانه گبر پر نور شد باز	کجاشد زندت و آن زند خوانت ؟
۳ - تحقیر زند و پازند - در قصیده ای پیروان (زند و پازند) را چنین خطاب	

و عتاب کند :

ای خواننده کتاب زند و پازند	زین خواندن زند تاکی و چند ؟
دل پر ز فضول و زند بر لب	زودشت چنین نوشت در زند ؟

(۱) مراد سپهر است. (۲) که در اینجا گوینده بیطرف مینماید. (۳) بدیهی است که بمقتضای اقوی بودن مشبه به از مشبه در وجه شبه، گوینده (زند و پازند) را کتابی مشتمل بر عبرت و پند میدانند ولی در اشعار دیگر خود این فکر را تخطئه کند ؛ (۴) در این بیت فی الجمله نظر مساعد نشان میدهد. (۵) رك: دیوان چاپ تهران ص ۵۱۸. (۶) در این دو بیت زرتشتی را بتصور قائل بودن بدو گانگی حتی از مسیحی و جهود نیز پائین تر داند. (۷) تعریض بآئین زرتشتی.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

وز قول حکیمی و خردمند (۱)	از فضل منافقی و بسی باک
وز قول رواندکی برآورند (۲)	در فعل بفضل شو، بیفزای
محکم کمری ز پند در بند	پندم چو دهی نخست خود را
پند تو بود دروغ و ترفند (۳)	چون خود نکنی، چنانکه گوئی
حکمت پدر است و پند فرزند	پند از حکما پذیر از ایراک
خوشتر بمره ز قند جز پند.	زی مرد حکیم در جهان نیست
و باندوز دادن همچنان ادامه دهد و در پایان گوید :	
منگر بکتاب زند و پازند.	با پند چو در و شعر «حجت»
	۴ - در قصیده دیگر:
بد تر ز چهل و دوزند خوانی (۴)	تو زاهدی و سوی گروهی

(۱) چون در زمان ناصر خسرو در شهر بلخ و اطراف و نواحی آن همه زردشتیان بسیار بود و بعضی از مغان و رؤسای دین زردشت با آنچه می گفتند و می توانستند عمل نمی کردند، ناصر خسرو ایشانرا مخاطب ساخته سرزنش میکند. (۲) بالنتج تخت و فرو شکوه - مکر و حیاه. (۳) مکر و دغل. (۴) اشعار ناصر خسرو در مورد دو گانگی در ص ۱۷۵ کتاب حاضر درج شده.

بهره ۷ = نظامی

ابو محمد نظام الدین الیاس بن یوسف بن زکی مؤید نظامی گنجوی متولد در حدود سالهای ۵۳۵ تا ۵۴۰ در شهر گنجه و متوفی در حدود سالهای ۵۹۹ تا ۶۱۹ بزرگترین گوینده منظمه های بزمی و مصنف پنج گنج یا خمسه نظامی است. (۱) نظامی با آنکه در نظم برخی از مثنویهای خود مانند خسرو و شیرین و هفت پیکر و حتی اسکندرنامه، مع الواسطه از منابع ایران باستان بهره برده است، چنانکه خود گوید:

گزارنده نامه خسروی	چنین داد نظم سخن رانوی.
گزارنده درج دهقان نورد	گزارندگان را چنین یاد کرد.
گزارنده داستان دری	چنین داد نظم گزارشگری.
گزارشگر کارگاه سخن	چنین گوید از موبدان کهن.

و با آنکه بعضی ایات او دال بر علاقه بمیهن است:

زمین عجم گورگاه کی است	در اوپای بیگانه وحشی بی است.
همه عالم تن است و ایران دل	نیست گوینده زین قیاس خجل
چونکه ایران دل زمین باشد	دل ز تن به بود، یقین باشد.

مع هذا از طرفی نظر باعتقاد محکم بدیانت اسلام و زهد و ورعی که داشت (۲)، و

(۱) برای ترجمه احوال و آثار نظامی رجوع شود: دفتر هفتم گنجینه گنجوی تألیف مرحوم وحید دستگردی - سخن و سخنوران تألیف آقای فروزانفر مجلد دوم - تاریخ ادبیات ایران تألیف آقای دکتر شفق - شعر العجم شبلی ترجمه آقای فخر داعی مجلد اول.

(۲) در پایان خسرو شیرین عنوان (گفتار اندر رفتن نظامی پیش پادشاه و ختم کتاب) گوید: «آتابك قزل ارسلان برادر شمس الدین محمد ایلد گز جهان پهلوان مرا احضار کرد، بدرگاهش شتافتیم،

درون شد قاصد و شهرآخبر کرد

که چشمه بر لب دریا گذر کرد

چو شمع افروخت از پروانه خویش

[بقیه در حاشیه صفحه بعد]

مزدینا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

از سوی دیگر نظر بمراعات معتقدات معاصران خود درباره آئین مزدینا روش احتیاط پیش گرفته است - از این آیات او نیک پیداست که ویرا بمناسبت سرودن قصص باستانی ایران نکوهش میکرده اند (۱):

یسگانه دوستی بودم خدائی تعصب را کمر در بسته چون شیر در آمد سر گذشت از سر گرفته که: «احسنت ای جهاندار معانی پس از پنجاه چله در چهل سال درین روزه چوهستی پای برجای»	بصد دل کرده با جان آشنائی شده بر من سپر، بر خصم شمشیر عتابی سخت با من در گرفته که در ملک سخن صاحبقرانی نزد بر خط خوبان کس چنین فال (۲) بر مدار استخوانی روزه مگشای
--	---

[بقیه از حاشیه صفحه قبل]

بشار آن زاهد رو تازه را نیز ز دریا داد گوهر را بغواص عصاره را بیرج ماه بردند... نهاده تاج دولت بر سر تخت ز خوشکهای می پر کرده گشتی بر آهنگ دگر پر بسته رودی نوازش متفق در جهان نوازی زده بر زخمهای جنگه نالان شهشه خورد می، بدخواه شده است فروزش شاد می بر شادکامی نه ز آن پشمی که زاهد در کاه داشت مدارای مرا پی بر گرفتند بسجده مضربان را کردند سر نظامی را شوم نه رود یا جام همه گفتار او یکسر سرودست که آب زندگی از خنجر یابیم. (۱) در آغاز خسرو شیرین عنوان (درسب نظم کتاب و عذرانگیختن) (۲) وزن پنجه در این حرف ورق مال. ن. ل.	بشمس الدین محمد گفت بر خیز برون آمد ز درگاه حاجب خاص مرا در بزمگاه شاه بردند سرتاج قزل شه از سر بخت بهشت بزمش از بزم بهشتی همی گفتی معنی هم سرودی نواها مختلف در پرده سازی غزلهای نظامی را غزلان گرفته ساقیانش باده در دست چو دادندش خبر کآمد نظامی شکوه زهد من بر من نگه داشت بفرمود از میان می بر گرفتند بخدمت ساقیان را داشت در بند اشارت کرد کاین یکروز تا شام نوای نظم او خوشتر ز رودست چو خنجر آمد ز باده سر بتاییم
---	--

«فریب بت پرستان بفکن از هشت
 «در توحید زن کاوازه داری
 «سخندانان دلت را مرده دانند
 و همچنین در پایان کتاب از تعرض منکران و حسودان و نسبت کفر و زندقه دادن
 ایشان بدو، چنین یاد کند :

بسا منکر که آمد تیغ در هشت
 چه بالك از طعنه خاکی و آبی
 من از دامن چو دریا ریخته در
 دهان خلت شیرین از زبانم
 دری در ژرف دریائی نهاده
 تو در بردار و دریا را رها کن
 همین کا تشکھی را رهنمونست
 عروسی بکربین با تخت و با تاج
 مرا زد تیغ و شمع خویش را کشت
 که دارم درع زرین آفتابی؟
 گریبانم ز سنگ طعنه ها پر
 چو زهر قاتل از تلخی دهانم
 چراغی بر چلیپائی نهاده
 چراغ قبله ترسا جدا کن
 عبارت بین که طلاق اندود چونست
 سرو بن بسته در توحید و معراج (۲)

با اینحال علت نداشته که نظامی بویژه مزدیسنا را مورد تقدیس و تجلیل قرار دهد، ولی در طی گفتار خود از معتقدات ادیبان عصر در باره آئین مزبور هم عدول نکرده است. (۳)

(۱) ولی نظامی او را چنین مجاب ساخته :

ز شورش گفتن این نلیخ گفتار
 ز شیرین کاری شیرین دلیند
 وز آن دیبا که می بستم طرازش
 چو صاحب سنگ دید آن نقش ارژنگ
 بدو گفتم: «ز خاموشی چه جوئی؟
 بصد تسلیم گفت: «ای من غلامت
 چو بشنیدم ز شیرین داستانا را
 ترش روئی نکردم هیچ در کار
 فروخواندم بگوشش نکته ای چند
 نمودم نقشهای جان نوازش
 فروماند از سخن چون نقش بر سنگ
 زیانت کو که احسستی بگوئی؟
 زیانم وقف بر تسبیح نامت
 فرو بردم بشیرینی زبانرا»

(۲) رك: دفتر هفتم گنجینه گنجوی چاپ ارمغان ص (مب) و (مج).

(۳) مرحوم وحید دستگردی نوشته (دفتر هفتم گنجینه گنجوی ص مج): «[نظامی] از زند و زردشت همه جا با احترام نام برده» و چند بیت را که از این پس بیاید بعنوان شاهد آورده. این تعمیم باقید (همه جا) درست نمی نماید، چنانکه از شواهد آئینده موضوع آشکار گردد.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

در نظر او،

۱ - زند مجوس (اوستا) کتابی است مزین (هفت پیکر) :

• دیر این نامه را چونند مجوس جلوه زان داده ام بهفت عروس.

۲ - تقدیس گبران (زرتشتیان) آتش را بمناسبت ستایش آفتابست (خسرو شیرین) :

ز سوز عشق بهتر در جهان چیست ؟ که بی او گل نخندید ابر نگر است

همان گبران که بر آتش نشستند ز عشق آفتاب آتش پرستند.

۳ - آئین ایرانیان عهد ساسانی (زرتشتی) قرین عدل و داد بوده است (آغاز

خسرو و شیرین) :

سیاست بین که میکردند ازین پیش نه با بیگانه با دردانه خویش (۱)

کجا آن عدل و آن انصاف سازی که با فرزند ازین سان رفت بازی

جهان ز آتش پرستی شد چنان گرم که بادا زین مسلمانی ترا شرم

مسلمانیم ما، او کبر نام است گرین گیری، مسلمانی کدام است ؟

۴ - دین دهقان (ایرانیان اصیل) آتش پرستی (تقدیس آتش) است. (۲)

(اسکندر نامه) :

که چون دین دهقان بر آتش نشست بمرد آتش و سوخت آتش پرست.

۵ - زند (اوستای) زردشت را با آواز خوش میخوانده اند (اسکندر نامه) :

ترنگا ترنگی که زد ساز او به از زند زردشت و آواز او.

۶ - پیر مجوس مجروح از رحمت است (اسکندر نامه) :

(۱) اشاره سیاست کردن هر مز، خسرو را بر اثر عثرت وی در خانه روستائی و خریدن سمندهش

از سبزه زار و چیدن غلامش چند خوشه غوره:

ملك [هرمز] فرمود تا خنجر کشیدند تکاور مرکبش را پی بریدند

غلامش را بصاحب غوره دادند گلای را بآب شوره دادند

از آن خانه که بود آنروز رختش بصاحبخانه بخشیدند تختش.

(۲) چنانکه در اشعار بالا نیز اشاره کرده.

مزدیسنا و شعر پارسی - نظامی

ز بی رحمتی داده ییر مجوس سواد حبش را بتاراج روس .
۷- و مجوس در نظر او با پیروان دیگر ادیان فرقی ندارد (لیلی و مجنون) :
با سگت چو سخا کند مجوسی سگت گربه شود بچاپلوسی. (۱)

:

(۱) از موارد دیگر اشعار نظامی که فقط بند کمر (مغ) و (موبد) در ضمن داستان اکتفا کرده چنانکه گوید :

وزین در قصه‌ای با او برانید	اشارت کرد کان مغ را بخوانید
همان کار آگاهان و بخردان را.	ملك فرمود خواندن موبدان را

صرف نظر شد . و برای اطلاع از اشتباه لغوی نظامی در مورد (مغ) رجوع شود : همین بخش
بهره ۱۰۰ (سعدی).

بهره ۸ = خاقانی

ابو بدیل افضل الدین ابراهیم بن علی خاقانی از بزرگان گویندگان قرن
ششم متوفی سال ۵۹۵ (۱) می باشد. (۲)

وی بیش از دیگر گویندگان با اصطلاحات ادیان مختلف بویژه دین های عیسوی (۳)
و زرتشتی آشنا بوده است ولی بواسطه تعلق خاطر بشعائر اسلامی (۴) و پرهیز از
مناسهی (۵) و انتخاب طریقت عرفان در اواخر حیات (۶)، او نیز نظری خوش بآئین
ایران باستان نداشته است (۷) و ما آنچه که مبین افکار او در این موضوع است در ذیل
ثبت میکنیم:

۱ - اسناد آتش پرستی - در قصیده ای گوید (۸):

چون دیدمش (۹) که عید سده داشت چون مغان

آتش ز لاله برگ و چلیپا ز عنبرش

آن آتشی که قبله زردشت و عید اوست

میدیدمش ز دور و نرفتم فراترش

(۱) مرآة الخيال و خلاصة الافکار و تاریخ ادبیات ایران تألیف آقای دکتر شفق - و برخی
نیز تاریخ وفات خاقانی را ۵۸۲ یا ۵۹۲ نوشته اند . رك : مقدمه دیوان خاقانی . (۲)
برای ترجمه احوال و آثار خاقانی رجوع شود: مقدمه دیوان خاقانی مصحح مرحوم عبدالرسولی - سخن
و سخنوران تألیف آقای فروزانفر مجلد دوم - تاریخ ادبیات ایران تألیف آقای دکتر شفق .
(۳) بمناسبت آنکه مادرش در اوایل عیسوی نستوری بوده . (۴) چنانکه قصاید بسیار
در وصف مکه و منازل راه آن و مدح پیامبر اسلام سروده است . (۵) در قصیده ای بمدح
شروانشاه منوچهر بتوبه خود از باده گساری اشاره کنند:

لیک با ام الخبائث چون طلاقش واقع است خسروش رجعت نفرماید بفتوی جفا .
(۶) رجوع شود به پنج قصیده اول دیوان وی ظاهرأ بشیخ الاسلام ناصر الدین ابوسعحق ارادت
میورزید . رك : دیوان ص ۳۹-۴۰، ۲۷۷، ۴۲۵، ۴۶۱ و ۶۲۷ . (۷) علاقه بمیهن و مفاخر
اجدادی نزد او در شعائر دینی مستهکک است و در همه دیوان وی فقط قصیده (ایوان مدائن)
است که بیاد عظمت ایران قدیم و شاهان بزرگ آن سروده شده و آن حکم استثناء را دارد .
(۸) در مدح فخر الدین منوچهر شروانشاه، مطلع ثالث . (۹) مراد معشوق است.

مزديسنا وشعر پارسی - خاقانی

در کعبه کرده عید و ز زمزم مزیده آب

چون نیشکر چگونه زمزم آتش ترش؟ (۱)

گر سحر من بر آتش زردشت بگذرد

چون آب خواند آتش زردشت زند او. (۲)

آتش پرست رویت جان هزار زردشت

بسته صلیب زلفت عقل هزار عیسی. (۳)

۲ - انتساب می به مغان - در قصیده ای گوید :

بگو با مغان کا بکاری شما راست که در کار آب شما میگریزم

مرا زار بعین مغان چون نپرسی که چل صبح در مغ سرامیگریزم؟

بانصاف دریا کشانند کا آنجا ز جور نهنگ عنا میگریزم.

مغان را خرابات کف صفادان در آن کف بهر صفا میگریزم. (۴)

در قصیده دیگر گوید :

پند آن پیر مغان یاد آورید بانگ مرغ زندخوان (۵) یاد آورید

(۱) معنی ایات چنین است : چون معشوق را دیدم ، که جشن سده را مانند مغان برپا کرده ، آتشی که برای افروختن لازم است از برگ لاله (رخساره) و چلیپا (صلیب) نیز از زلف عنبرینس ساخته ، آتش مزبور آتشی بود که قبله زردشت و عید (موجب شادمانی) او بود - من آن آتش را میدیدم و جرأت نداشتم نزدیکتر شوم ، من که در کعبه عید اضحی را گذرانده و آب زمزم چشیده ام چگونه همچون نیشکر ، آتش تر (لبان) ش را میتوانم بمزم ؟ بدیهی است که چلیپا رابطه ای با مزديسنا ندارد . (۲) یعنی اگر سحر بیان (اشعار) من بر آتش زردشت عبور کند ، آتش زردشت مانند آب (بروانی و سرعت) زند (دیوان) سحر (شعر) مرا خواهد خواند (از افادات آقای فروزانفر). (۳) یعنی : روح هزار کس مانند زرتشت ، آتش رویت را می پرستند و خرد هزار کس مانند مسیحا (که پیروانش صلیب را محترم دانند) در قید صلیب زلفت هستند . (۴) برای معانی ایات فوق رجوع شود : همین رساله . بخش ۴ بهره ۵ . (۵) رك : کتاب حاضر . ص ۱۴۱ .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

دجله دجله تا خط بغداد جام می‌دهید و از مغان یاد آورید. (۱)

و در قصیده دیگر عکس آنرا بیان کند:

صحب ماء العنب مایة نارا الله است

ترك چنین آب هست آب کرم داشتن

چند پی کار آب برره زردشتیان

عقل که کسری و شیت وقف ستم داشتن؟ (۲)

۳- تکذیب مزدیسنا- در قصیده ای گوید:

آنجا که احمد آمد و آئین هر دو عید زردشت ابترست و حدیث مبترش. (۳)

و در قصیده دیگر:

کمان گروهه گبران ندارد آن مهره که چار مرغ خلیل اندر آورد ز هوا. (۴)

و در قصیده دیگر مبتنی بر ترك و تجرید و مدح پیامبر اسلام گوید:

بر در شبته مدار عقل که ناخوش بود بر سرزند مغان بسم رقم ساختن. (۵)

و در قصیده دیگر نیز که در عزلت و موعظت سروده گوید:

از اختر و فلک چه بکف داری ای حکیم گرمغ صفت نه چکنی آتش و دخان؟

(۱) یعنی پند آن بر مغان و بانگ مرغ خوش آهنگ (بلبل) را بخاطر آورید که دستور داده بودند: دجله دجله (رطل رطل- بسیار فراوان) می‌بیسگساران دهید و جامه‌ها را تا خط بغداد بر

کنید (خط بغداد نام خط دوم [از طرف لبه] از هفت خط جامه است و نام آن هفت بترتیب از این قرار است: خط جور - خط بغداد - خط بصره - خط ازرق - خط ورشکر - خط کاسه گر - خط

فرودینه) و در آن میان مغان را یاد کنید. (۲) یعنی: هم نشینی با آب انگور

(میگساری) موجب سقوط در آتش و زخ است- و ترك چنین آب (شراب) موجب حفظ آبروی

کرم و بزرگواریست - تا کی از بی کار آب (شراب خواری) در می‌کده های زرتشتی باید تردد

کرد و خرد را که همچون کسری شاهنشاه عادل است مورد ستم قرار داد؟ (۳) یعنی:

آنجا که پیغمبر اسلام تجلی کند و آئین دو عید اضحی و فطر باشد (رك: دیوان خاقانی ص

۲۳۱) (۴) رك: کتاب حاضر، ص ۹۰-۹۱. (۵) یعنی: خود را در

مقام شك و شبهه جای مده، چه اینکار تو مانند آنست که بر روی کتاب زند مغان (بسم الله

الرحمن الرحیم) بنگارند و آن خرامست.

هز دیستنا و شعر پارسی - خاقانی

مغ را که سرخروئی از آتش دمیدنست فرداش نام چیست؟ سیه روی آن جهان.

۴ - با اینحال، در قطعه ذیل آئین زرتشت را بر مذهب حکماء ترجیح می نهد:

فلسفی دین مباحث خاقانی! که صلاح مجوس به ز آنست

این چو طوطی بود مهوس و آن چون خروسی که طبعش احسانست.

۵ - در قصیده حبسیه معروف خود گوید:

و گریصر سسکالد راز زردشت کنم زنده رسوم زند و استا

بگویم کآن چه زندست و چه آتش کز آن بازند و زند آمد مسمی

چه اخگر ماند از آن آتش که وقتی خلیل الله در آن افتاد دروا؛

بقسطاسی بسنجم راز موبد که جو سنگش بود قسطای لوقا. (۱)

۶ - در قصیده ای بمدح (صدرالدین احمدشاد)، اشاره بدانستان نامه نوشتن

پیامبر اسلام بخسرو پرویز کند:

از در سید سوی گبران رسید نامه پیران و برسد روان.

(۱) خاقانی در این قصیده پس از آرزوی رفتن بروم و حل معضلات دینی کشیشان، گوید: اگر قیصر روم در اسرار زرتشت اندیشه کند من آئین زند و اوستا (کتاب زرتشت) را احیاء خواهم کرد و شرح خواهم داد که کدام زند و کدام آتش بود که از آن کتاب زند و کتاب بازند پرداخته شد و نیز تشریح خواهم کرد که از آتشی که ابراهیم خلیل (منسوب الیه زردشت) در آن معلق گردید چه اخگر و اثری ماند و با قسطاسی (ترازومی مستقیم) اسرار موبدان (روحانیان زرتشتی) را خواهم سنجید که سنگ کوچک آن در توزین قسطا بن لوقا باشد.

توضیح آنکه زند نیز بمعنی آهنی که بر سنگ زند و از آن آتش بجهد (چخماق) و چوبی که خرادان بر بالای چوب دیگر گذارند و چوب زیرین را مانند بر ماه بهتف بگردانند تا از آن دو چوب آتش بهمرسد، اطلاق شده - چوب پائین را (پازند) خوانند. (برهان قاطع) خاقانی هم مانند دیگر گویندگان در اصطلاح اوستا و زند و پازند دچار اشتباه گردیده است (رک: کتاب حاضر ص ۱۳۷ یبعد). قسطا بن لوقای بعلبکی از علمای ریاضی و منجمان قرن

سوم هجریست.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۷- در قصیده ای (۱) گوید :

گر گرهی خصمش انداز سر کینه چه باك
کو خلف آدم است ایشان شیطان او ؛
خاصه سگت دامغان ، دانه دام مغان
دزد گهرهای من طبع خرف سان او . (۲)
و پیدا است که در اینجا خواسته است بین (دامغان) و (دام مغان) تجنیس آورد ،
چنانکه در قصیده دیگر گوید :

قومی مطوقند بمعنی چو حرف قوم
مولع بنقش سیم و مزور چو قلب کان
دین ورنه و ریاست کرده بدینور
کیش مغان و دعوت خورده بدامغان . (۳)
۸- در ترجیع بندی بمدح ابوالمفاخر عثمان گوید :

آنکه گر برهان زردشتی نمایم بس بود
مدح این استاره دین من و استاد من . (۴)

(۱) ظاهر آدره جو مجیر بیلقانی و با احتمال ضعیف ابوالعلاء گنجوی . (۲) یعنی : اگر گروهی از راه کینه دشمن خاقانی هستند ، با کی نیست چه او فرزند آدم (ابوالبشر) است و آن گروه شیطان و بند ، بخصوص سگ شهر دامغان (شاعر کینه ورز) که همچون دانه دامی است که مغان بدان دینداران را بفریزند . اوست که طبع خرف مانندش سارق گوهرهای آبدار (اشعار) من است . (۳) یعنی : گروهی در حقیقت دارای طوق و گردن بند میباشند مانند کلمه (قوم) و بنقش سیم (یعنی نقره مسکوک- یا شکل مکتوب آن یعنی ستم) حریص اند و مانند مقلوب کان یعنی ناک (مشک مغشوش) مزورند ، دین ندارند ولی در شهر دینور ریاست میکنند ، کیش زرتشتی دارند و با اینحال در شهر دامغان دعوت مذهب می کنند . قوم بمعنی زن نیز استعمال شده است . در شرح خاقانی آمده که چون ابوالعلاء را اصلا اهل دامغان میدانسته اند از این جهت خاقانی ذکر آن بمیان آورده و آقای فروزانفر بر آنند که دینور و دامغان از مراکز دعوت اسمعیلیه بوده و خاقانی بتعریض نام آن دو آورده است . از این بیت خاقانی نیز برمیآید که مردم بسطام (مسقط الرأس بایزید بسطامی) بایمان و مردم دامغان بشبهات دینی شهرت داشته اند : دشمن جاه مانند اینان که خصمان مانند چون من از بسطام باشم این گروه از دامغان . (گرد کوه) دامغان نیز از مراکز دعوت اسمعیلیه بشمار میرفته (ازافادات علامه محمد قزوینی) (۴) یعنی : اگر بخوام برهان زردشتی (اوستا) نشان دهم قصیده مدح این نجم دین و استاد من (مراد وحیدالدین ابوالمفاخر عثمان بن کافی الدین عمر بسرعم خاقانی است) مرا بسنده است .

۹ - در قصیده‌ای بمدح اخستان گوید :

ور همه سنگ کعبه را بوسه زنند حاجیان ماهمه بوسه گه کنیم آن سر زلف سعتری
کوی مغان و ما و تو هر سر سنگ کعبه درد تو کرده زمزمی دست تو کرده ساغری. (۱)

۱۰ - در قصیده‌ای بمدح فخرالدین متوچهر شروانشاه، در وصف نای گوید :

بل هندو بست بر همن، آتش گرفته سر چون آب عید نامه زردشتی از برش. (۲)

۱۱ - در قصیده دیگر بمدح خاقان گوید :

سبجه در کف میگذشتم بامداد بانگ ناقوس مغان بیرون فتاد. (۳)

(۱) یعنی : اگر همه حاجیان سنگ کعبه (حجر الاسود) را می بوسند ما سر زلف سعتری (سعتر گیاهی است خوشبو که شکوفه اش سپید خاکستریست و بیماری آنرا آویشن ، آویشه ، پودنه بری ، پودنه صحرانی و پودنه کوهی گویند) را بوسه گاه سازیم ، ما و تو کوی مغان را ملازم گردیم و هر سنگ آن کوی را سنگ کعبه فرض کنیم ، آنجا دردی که از دست تو گیریم با زمزمه مغانه نوشیم و بجای پیاله از دست تو باده گساریم. (۲) نای سیاه (قره نای) مانند بر همن هندو بست (سیاه رنگ) که سرش را آتش زده باشند (چون سرنای را بزر میگرفته اند) و مانند آب (بروانی) نامه زردشتی (اوستا) را از بردارد و از حفظ میخواند - کلمه (عید) در تمام این قصیده بالتزام آورده شده و اغلب دارای معنایی محصل نیست. آب عید را بمعنی شراب هم گرفته اند. (۳) اصطلاحاً ناقوس در مورد زنگ کلیسای عیسویان استعمال میشود، در نزد زرتشتیان (هاون) همان کار ناقوس عیسویان را میکرده ، گروهی از خاورشناسان معتقدند که ناقوس مسیحیان بتقلید همین (هاون) زرتشتیان رواج یافته است. رک : کتاب حاضر ص ۱۹۴ .

بهرام ۹۹ = زرتشت بهرام پژدو

نسب وی - زمان او - مولد و موطن - آثار: زراتشت نامه ، اردای ویرافنامه ، چنگرنگهاجه ، داستان شاهزاده ایران با عمر بن خطاب، خسته زرتشت - سبک شعر (۱)
زرتشت پور بهرام از گویندگان سده هفتم هجریست و اشعار او از جهات ذیل مورد توجه و شایان اهمیت است:

۱- وی نخستین گوینده مسلم زرتشتی است (۲) که از او آثار مهمی به ما رسیده است (۳)
۲- آثار وی بر همه آثار زرتشتیان ایران و هندوستان (از نظم و نثر) برتری دارد.
۳- موضوع تصنیفات وی بخشهای دلکشی است از ادبیات مزدیسنا (۴) و بویژه مشتمل است بر داستان زرتشت پیامبر ایران.

نسب و احوال این گوینده بدرستی اطلاعی در دست نیست چه بمناسبت زرتشتی بودن وی او و احتمال آثارش بر مباحث دینی و داستانهای مزدیسنا ، در میان ایرانیان مسلمان شهرتی نیافته است معینا آنچه راجع بوی از اشعارش استنباط میشود در ذیل نقل میکنیم:
نام او زرتشت و نام پدرش بهرام و نام جدش پژدو میباشد :

بگیتی و بمینو دار نیکو دل زرتشت بن بهرام پژدو (۵)
کنون زرتشت بن بهرام پژدو بیاور شرح حال و قصه برگو (۵)
که زرتشت بهرام بن پژدو ام یکی یاد گاری از آنهر دو ام (۶)
پدرش بهرام پور پژدو چنانکه از این بیت زرتشت بر میآید :

ادیب (۷) و هیربد بود و منجم دری [و] پهلوی خوان بود و عالم.
و نیز شاعر بود و اشعارش در جزو آثار زرتشت بعنوان بهاریات در برخی نسخ اردای ویرافنامه (۸) ثبت است .

(بهاریات) (۹) بهرام پژدو منظومه ایست در توصیف بهار و اثبات اینکه نشاط زندگی از تمتع معتدل حاصل میشود - آغاز منظومه با این بیت است :

بدینجا چون رسانیدیم گفتار جهان چون شد بهشت از صنع دادار. (۱۰)

(۱) چون از زرتشت بهرام در تذکره های پارسی ذکر نیست در این فصل تا حدی بتفصیل از او سخن میرانیم. (۲) در صورتیکه دقیقی زرتشتی کامل تصور نشود. (۳) پدرش بهرام پژدو نیز شاعر بود ولی آثار مهمی از او نمانده (شرح آن بیاید). (۴) که شرح آنها بیاید. (۵) اردای ویرافنامه. (۶) زراتشت نامه. (۷) طبیب بن ل. (۸) که شرح آن بیاید. (۹) بهمین نام خوانده شده. (۱۰) از این بیت پیدا است که ناظم پیش از این بیت ایساتی بهمین وزن سروده بود که به ما رسیده است.

مزدیسنا و شعر پارسی - زرتشت بهرام پژدو

بایان کتاب مؤید آنست که منظومه‌وی در چهاردهم اسفند ارمنه ماه سال ۶۲۶ یزد کردی (مطابق ۱۲۵۷ میلادی) بانجام رسیده :

بروزگوش (۱) در اسفند ارمنه ماه
گذشته سال ششصد بیست با شش
ز کار یزدجرد آخر شهنشاه
شد این قصه تمامای مرد با هش.

در انجمن آرا (۲) آمده : «زرتشت بهرام یکی از شعرای قدیم است که از امتان زردشت بوده و حالات او را منظوم نموده و از اهل یزده بوده و یزده از قرای اصفهانست و درین کتاب (۳) گاهی از ابیات او شاهد آورده شده. »

پیدا است که رضاقلی هدایت مؤلف فرهنگ مزبور، نام جد زرتشت (پژدو) را باقریه مزبور خلط کرده است.

زرتشت بهرام در منظومه (داستان شاهزاده ایرانی و عمر بن خطاب) سلطان محمد
خوارزمشاه را نام میبرد :
محمد نام او خوارزمشاهست
زاول کینه جوی و روزمخواهست.

و او را آخرین پادشاه مسلمان میخواند و پس از او از بزرگان ایران نامی نمیبرد و این خود دلیل است بر اینکه وی در اوایل فتنه مغول میزیسته - و نیز گردنکشان آن عهد را بدون ذکر اسم بنام (ترکان خونخوار) میخواند و چند بار آنرا به «خطا» نسبت میدهد :
عرب را فخر بر شمشیر تیز است
ز شمشیر «خطا» شان رستخیزست.

مراد از «ترکان خونخوار» و اهل «خطا» همان مغول می باشد - شاعر در ضمن اشعار خود از ظلم و جور این گروه سخن میراند و میگوید که آنان بهر جا راه یافتند در اندک مدتی ویران کردند .

چنانکه میدانیم حمله چنگیز بکشورهای خوارزمشاهی در سال ۶۱۶ آغاز شد (۴) و سلطان محمد خوارزمشاه در شوال سال ۶۱۷ در جزیره آبسکون جان تسلیم کرد (۵)

در برخی از اشعار زرتشت بهرام از خرابیهای مولد خویش سخن میراند و بر طبق عقیده محققان منظور از آنها شاید و مشقاتی است که بشهری وارد شده (۶) - در اینصورت ملاک دیگری برای تحدید زمان شاعر بدست میآید: مغول که بریاست جبه و سبتای مأمور تعاقب سلطان محمد بودند، سبتای از شاهراه دامغان و سمنان برای نخستین بار بری آمد و جبه طریق مازندران را اختیار کرد و بعد از غارت بلاد آن سر زمین بویژه آمل، بری رسید - درری مغول شنیدند

(۱) روز چهاردهم ماه. (۲) ذیل کلمه (زردشت). (۳) یعنی فرهنگ انجمن آرا.

(۴) تاریخ مفصل ایران (مغول) تألیف آقای عباس اقبال ص ۲۵. (۵) همان کتاب ص ۱۴۰.

(۶) مقتبس از یادداشتهای استاد محترم آقای پورداود.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

که خوارزمشاه از همدان حرکت کرده عازم مازندران است بهمین جهت پس از قتل و غارت ری بشتاب تمام بسمت همدان عزیمت کردند (۱) و این نخستین خرابی بود که مغول بری وارد آورد (بسال ۶۱۷ هجری)

بار دوم لشکر کشی مهم مغول بری و حوالی آن پس از مرگ چنگیز (که در رمضان سال ۶۲۴ اتفاق افتاد) یعنی در زمان سلطنت اگتای قاآن (۶۱۶-۶۳۹) انجام گرفت - بامر وی سپاهی بفرماندهی جرماغون نویان با صد هزار تن بایران آمد و از راه اسفراین و ری عبور کرد و خود را بعراق رسانید و آن واقعه بسال ۶۲۶ اتفاق افتاد. (۲)

و نیز زرتشت بهرام در اشعار خود گوید بیدادی که تازیان نسبت بایران روا داشتند سزای آنرا از «ترکان» می بینند (۳) ضاهراً مقصود وی حمله هولاکو ب بغداد و قتل مستعصم آخرین خلیفه عباسی و انقراض دولت عباسیان و بالا اقل پیش بینی واقعه مزبور بنا بر مقدماتی که تهیه شده بود، میباشد.

مغول نخستین بار در ربیع الاخر سال ۶۴۳ باطراف بغداد رسیدند، ولی هنوز مستقیماً شهر مزبور مورد تهدید واقع نشده بود - هولاکو در پایان سال ۶۵۱ (۴) بسوی ایران حرکت کرد و بغداد را در سال ۶۵۶ فتح کرد و مستعصم آخرین خلیفه عباسی (۶۵۵-۶۵۶) را در همان سال بکشت. (۵)

از طرف دیگر خود زرتشت بهرام، تاریخ اتمام (زراتشت نامه) خویش را، سال ۶۴۷ یزدگردی ذکر میکند (۶) و این تاریخ مضابقت با سال ۶۷۷ هجری و ۱۲۷۸ میلادی - بنا بر این میتوان گفت که شاعر مزبور در عهد هلاکو (وی بسال ۶۵۳ بایران آمد و بسال ۶۶۲ مرد) و پسرش ابا قاخان (بسال ۶۶۳ جاوس کرد و در ۶۸۰ مرد) میزیسته است.

مولد و در پایان نسخه خطی منظومه (زراتشت نامه) که در موزه بریتانیا (۷) موجود موطن وی است، نسخ کتاب چنین نوشته است: «ناظم کتاب زرتشت نامه نیز زرتشت نام داشته و اسم پدرش بهرام و در بلده ری ساکن و در سنه ۶۴۷ یزدگردی این کتاب نظم نموده است.» (۸)

و نیز چنانکه در همین فصل بیاید، کیکاسوس پور کیخسرو موبد که موضوع زراتشت نامه را بناظم القاء کرده از شهری بود و همچنین کیخسروین دارا که زرتشت بهرام او را (باب)

(۱) تاریخ مفصل ایران تألیف آقای اقبال ص ۳۹. (۲) همان کتاب ص ۱۳۶. (۳) از

جمله بیت مسطور در فوق: عرب و افخر بر شمشیر تیزست (۴) تاریخ مفصل ایران

ص ۱۷۱. (۵) همان کتاب ص ۱۷۸-۱۹۱. (۶) که شرح آن بیاید. (۷) British Museum

(۸) زراتشت نامه چاپ بطرزبور گه. مقدمه بزبان فرانسه ص XXXI.

مزدیسنا و شعر پارسی - زرتشت بهرام پژدو

خود میخواند و ظاهراً سمت استادی و ارشاد نسبت باو داشته ، از خاندانهای مهم ری بود -
 رزنبرگ برخی از اشعار او را که درباره خرابیهای مغول سروده اشاره بقتل و غارت ری دانسته است.
 وست West در (گرندریس) (۱) نویسد: «زرتشت نامه..... سراینده آن زرتشت
 بهرام پژدو از ری قدیم میباشد .» از طرف دیگر چنانکه آقای ملك الشعراء بهار در مقاله
 (خط و زبان پهلوی در عصر فردوسی) مرقوم داشته اند (۲):

«خود او (۳) در مقدمه اردای ویران نامه گوید: نامم زردشت است و پدرم بهرام پسر
 پژدوست و گوید.... ما از مردم خواب از قصه بیژن آبادیم که در زمان کیخسرو آباد شده است.»
 بنابراین در صورت عدم تصرف نسخ باید تصور کرد که خاندان شاعر اصلاً از خواب
 بود ولی خود وی در ری سکونت داشته است .

احساسات زرتشت بهرام بدین مزدیسنا بسیار علاقمند و در آن آئین متعصب بود و غالباً عهد
 شاعر آبادی حکومت زرتشتی را در قدیم و خرابی ایران را پس از انقراض دولت
 زرتشتیان یاد کرده است:

چرا باید گمانت در دل اید و ست که دینت خوب و پاک و نوز و نیکوست
 ز بهدینان (۴) جهان گشته است آباد زدروندان (۵) خرابی است و بیداد
 جهان بد چون بهشت آباد و زیشان کنون گشته است چون دوزخ پریشان .
 و بارها در ضمن اشعار خود از خداوند خواستار است که بهرام و رچاوند، یعنی پادشاهی که پیش
 از ظهور سوشیانت (موعود زرتشتی) باید بیاید، زودتر برانگیزد و پس از تیرگی اهریمنی که جهان را
 فرا گرفته دیگر بار عهد داد و انصاف پدید آید .

آثار او

با آنکه همواره زرتشتیان بآثار زرتشت بهرام توجه و علاقه داشتند ، معیناً
 تاکنون کلیات اشعار او در کتابی تدوین نگردیده فقط در ضمن کتب (روایات) اشعاری
 از اوضاع شده و قسمتی از آنها در کتابخانه های اروپا و هندوستان محفوظ است .
 آثار شاعر مزبور بقراردیل است :

تنها تصنیف شاعر که تاکنون بوضع مرغوب بچاپ رسیده همان
 (زرتشت نامه) است که فریدریک روزنبرگ F. Rosenberg

۱
زرتشت نامه

از روی پنج نسخه خطی تصحیح و بفرانسه ترجمه کرده، با

(۱) ص ۱۲۲ . (۲) فردوسی نامه مهر ص ۴۹۸-۵۰۰ . (۳) زرتشت بهرام . (۴) (۵)
 مراد زرتشتیان است (در برابر موبدان که بروحانیان اطلاق میشود عامه مزدیسنان را
 بهدینان گویند). (۵) پیروان کیش اهریمنی - دروغ پرستان .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

یادداشت‌های فاضلانه بچاپ رسانده است (۱).

خاور شناس مزبور نویسد : در کتابخانه های عمومی اروپا ، تا آن اندازه که من آگاهی دارم نه نسخه از منظومه زراتشت نامه موجود است : یک نسخه در پترزبورگ - سه نسخه در کتابخانه ملی پاریس - دو نسخه در موزه بریتانیا - دو نسخه در بودلین Bodleienne (کتابخانه ایست در اکسفرد) و یک نسخه در کتابخانه مونخن München^(۲) - از این میان بخصوص نسخه کتابخانه دولتی پترزبورگ که مورد استفاده ناشر قرار گرفته بسیار نفیس بشمار میرود و آن جنگی است که بدست سه کاتب در بخارا میان سالهای ۱۰۶۴ - ۱۰۶۶ هجری نوشته شده و بمجموع آن سفینه ، نام کلیات عطار داده شده است. (۳)

سبب نظم کتاب - زرتشت بهرام کتاب مزبور را بتشویق موبدی دانا و آزموده بنظم در آورد و خود در پایان منظومه از او چنین یاد میکند :

بگفتم من این قصه باستان ز گفتار موبد سر راستان
 چنین داستانهای چون شیرومی نگوید کسی جز که (کاوس کی)^(۴)
 بدیهی است که در اینجا برای ضرورت شعر بجای (کی کاوس) کاوس کی گفته و نیز در چند سطر بعد گوید :

نوشتم من این قصه ارجمند ز گفتار داندۀ هوشمند
 هنرمند دیندار (کاوس کی) و رباب کی خسرو ، از شهر ری.^(۵)

(۱) بسال ۱۹۰۴ در پترزبورگ چاپ شده. (۲) Iranisches Namenbuch, (۳) در صفحات (۱-۱۲۰) سفینه فوق مظهر المجائب منسوب بشیخ von Justi 381. (۴) در صفحات (۱۲۱-۱۴۱) صدر منظومه ملک شاه را که در اسفند ماه سال ۸۶۴ بدگردی مطابق سال ۱۴۹۴ میلادی (و ۹۰۰ هجری) پرداخته شده نگاشته اند. این منظومه ناتمام است - پس از آن در صفحات (۱۴۱-۱۵۹) زراتشت نامه، منظومه زرتشت بهرام و در صفحات (۱۶۰-۳۲۲) ارداویرافنامه او را نگاشته اند. از صفحه ۳۲۳ تا پایان کتاب (ص ۵۱۲) مجدداً منظومه های منسوب بشیخ فریدالدین عطار ثبت شده از این قرار: بلبل نامه - منطبق الطیر - جواهر نامه - رباعیات - گل و خسرو. (۴) بیت ۱۵۲۰-۲۱ از چاپ روزنبرگ. (۵) بیت های ۱۵۴۰-۴۱ از چاپ روزنبرگ.

در آغاز زراتشت نامه ، ناظم چنین آورده است :

کتابی بخط پهلوی نزد موبدان موبد^(۱) دیدم که سرگذشت جهان و روزگار پیشینیان و تفسیر اوستا و داستان زادن زرتشت از مادر در آن نگاشته بود و کسی را بخواندن آن نامه کهن دسترس نبود - موبد بمن گفت چون اکنون کسی اینخط نتواند خواند^(۲) سزاوار است آنرا بنظم پارسی درآوری تا همه کس از آن بهره مند گردد و از دین پاک ماهر خوردار شود - من از گفتار موبد خوشدل شدم و از دستور اوسر نیچیدم و خواستم که نام نیکی از خود بیادگار گذارم . بدین قصد بسرای خود باز گشتم و با دل و روان شاد بخواب رفتم ، سروشم در خواب گفت چون بیدار شوی داستان زرتشت بنظم دری تازه کن و روان پیامبر را از خود شاد ساز . هراسان بیدار شدم دیگر چشمم بخواب نرفت . بامداد پس از طلوع آفتاب ،

بگفتم من این قصه خواب خویش	بکیخسرو ، آن نامور باب خویش
کیجا پوردارش خوانسی همی	پرس از کسی ، گردانی همی
که آن خانه درری قدیمی شدست	نه تخمیست کاکنون پدید آمدست . ^(۳)

او نیز مرا در اینکار تشویق کرد و گفت:

بتدبیر این قصه کوش ای پسر	مگر رحمت آرد بما دادگر
چو پاسخ چنین دیدم از باب خویش ^(۳)	بجستم ازو چاره خواب خویش .

آنگاه بنزد موبدی که زند و اوستا برکنار داشت رفتم و گفتم که آنقصه را

(۱) ظاهر همان کیکاوس پور کیخسرو . (۲) مراد خط پهلویست .

(۳) درباره کیخسرو پوردارا (مذکور در فوق) که از خاندان نامی ری بوده و زرتشت بهرام اوستا (باب) خویش خوانده و نظر است: یا بر طبق احتمال رز نبرگوی میبایست پدر همان کیکاوس موبد باشد که موضوع زراتشت نامه را بوی املاء کرد و او (کیخسرو) پیش از کیکاوس موبدان موبد بوده و بر ناظم کتاب سمت رلایت داشته است و یا شخص دیگری بود که نسبت بدو سمت استادی و ارشاد (پدر تعلیمی) داشته و مشوق شاعر بوده است - بدیهی است که نمیتوان گفت این کیخسرو بن دارا پدر شاعر بوده چه چنانکه گفتیم شاعر مکرر خود را زرتشت بن بهرام بن پژدو معرفی کرده : که زرتشت بهرام بن پژدو ام یکی یادگاری از آن هردوام .

مؤیدین و تأثیر آن در ادبیات پارسی

آغاز کند - بگفتار موبد گوش دادم و پس از دریافتن موضوع بنظم داستان پرداختم .
موضوع زراتشت نامه - موضوع زراتشت نامه که معروفترین و معتبرترین
و سودمندترین آثار زرتشت بهرام است در وقایع معجزات پیش از ولادت پیامبر ایران
و داستانهای از زندگانی وی و هزاره او و قیام هوشیدروسر کار آمدن بهرام و رجواند -
پادشاهی که پیش از ظهور سوشیانت (موعود زرتشتی) برانگیخته خواهد شد و پایان
هزاره زردشت میباشد . فهرست عناوین کتاب مزبور طبق نسخه رزنبرگ در سال هفتم
مجله مهر شماره چهارم ، مقاله (زرتشت بهرام پژدو) بقلم نگارنده درج شده است .
شماره اییات و تاریخ نظم - وست West در گرنندریس ^(۱) نویسد : « زراتشت
نامه دارای ۱۵۷۰ بیت است » - زراتشت نامه چاپ رزنبرگ شامل ۱۵۷۵ بیت میباشد -
تاریخ شروع و ختم کتاب چنانکه ناظم خود گفته :

چهل و هفت باششصد از یزدگرد	همان ماه آبان که گیتی فسرده
من این روز آذر گرفتم بدست	بآبان چو بر جشن بودیم مست
شب خور نوشتم من این را بکام	بدو روز کردم مرو را تمام .

یعنی این اشعار را در آذر روز (نهم) از ماه آبان آغاز کردم و در خور روز
(یازدهم) از همان ماه در سال ششصد و چهل و هفت یزدگردی ، یعنی بفاصله دو روز
تمام کردم - این تاریخ ختم چنانکه وست و رزنبرگ تصریح کرده اند مطابق روز ۱۲
اوت سال ۱۲۷۸ میلادی است . اگر ادعای شاعر را در اینکه دوازده همه این اشعار را
ساخته ، بپذیریم میتوان گفت که اشعار بسیاری در زندگانی گفته است . ^(۲)
ناگفته نماند که در پایان زراتشت نامه (چاپ رزنبرگ) ناسخ کتاب پنج بیت
از خود افزوده و نام خود را (خسرو بن هاروندادان) و تاریخ کتابت را روز دین
(بیست و چهارم) از شهریور ماه سال ۸۵۳ یزدگردی معرفی کرده است .

هاخذ زراتشت نامه - شاعر ، چنانکه گفته شد در مقدمه کتاب گوید : « موبدان
(۱) ص ۱۲۲ . (۲) چنانکه در همین فصل بیاید ، اودای وراف منسوب به من زراتشت
بهرام ظاهر آ بسیار مفصلتر از آنچه که در دست است بوده است .

موبد داستان را از روی کتبی که بخطی نوشته شده بود که کسی دیگر بر خواندن آن قادر نبود، برایم خواند و من گفته های او را بنظم آوردم - بدیهی است که منظور از این خط همان خط پهلویست که تا اوایل قرن هفتم هنوز موبدان ایران بدان آشنا بودند - اما کتب پهلوی مزبور کدامند؟ بدون شك مآخذ زراتشت نامه، کتب پهلوی: زادسپرم و کتابهای پنجم و هفتم دینکرت است که در آنها از تولد زرتشت و معجزات و چگونگی ولادت وی سخن رفته است - و نیز ممکن است علاوه بر این کتابها مآخذ دیگری هم داشته باشد.

در هر حال مطالب زراتشت نامه از روایات قدیم و سنت بسیار کهن مقتبس است - چنانکه میدانیم از نسکهای مفقود عهد ساسانیان یکی چیره دات نسک است که نسک دوازدهم بشمار میرفته^(۱) و دیگری سپند نسک که نسک سیزدهم بوده - در این نسک بویژه از وقایع خود زرتشت سخن رانده شده بود - در کتاب هشتم دینکرت، فصل چهاردهم که از سپند نسک سخن رفته در بند آمده: « بسیاری از معجزات او (زرتشت) در آن (سپند نسک) پیدا است همچنان که در آنجا بهم پیوسته، بر چیده ای از آن در نوشته دینکرت نشاید.»^(۲)

آنچه در عبارت فوق آمده که مطالب سپند نسک راجع باعجاز زرتشت انتخاب و در کتاب دینکرت نوشته شده درستست و جای آن کتاب هفتم دینکرت است که مندرجاتش از سپند نسک میباشد و کاملاً در آنجا از زندگانی زرتشت سخن رفته و از اعصار آینده پس از زمان زرتشت تا روز ستاخیز، گفتگو شده - همچنین در کتاب نهم دینکرت، فصل بیست و چهارم مطالبی راجع بولادت پیامبر مسطور است.

بنابر آنچه گذشت، مندرجات زراتشت نامه بطور غیر مستقیم مطالب خود اوستا یعنی سپند نسک است - دارمستتر در کتاب (هرمز دواهریمن)^(۳) نویسد: «زرتشت نامه از مآخذ بسیار قدیمی مقتبس است با آنکه زمان انشاء آن قرن سیزدهم میلادی میباشد.»

(۲) Dinkard, vol. xv, by Sanjana, p. 32.

(۱) رك: یشتها ج ۲ ص ۴۶-۴۷.

(۳) صفحه ۱۹۰ - حاشیه شماره ۶.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

شهرت زراتشت نامه - آنکتیل د پرون Anquetil Duperron^(۱) در سیرت زرتشت از کتاب زراتشت نامه استفاده کرده است - تمام زراتشت نامه را E.B. Eastnick با انگلیسی ترجمه کرده و متن آن در جزو کتاب Wilson ثبت شده.^(۲) ترجمه انگلیسی Eastnick از روی نسخه بسیار خوبی انجام گرفته که بدست دستور برزو قیام الدین (= کامدین) در سال ۱۶۳۶ میلادی نوشته شده - این نسخه جزو کتب Wilson بوده و اکنون در کتابخانه Lord Crunford در Wigan مضبوط است - این ترجمه در جزو کتاب ویلسون منتشر گردیده.^(۳) غالباً اشعار زرتشت بهرام در فرهنگ جهانگیری و انجمن آرا شاهد آورده شده است.

منظومه دیگر زرتشت بهرام پژدو، کتابیست بنام اردای ویرافنامه .
 خود شاعر در پایان زراتشت نامه از آن یاد میکند :
 بگفتار اردای ویراف ، رنج بیردم که آن بود آکنده گنج .
 اردای ویرافنامه با بیت ذیل آغاز میشود :

سر دفتر بنام پاک یزدان نگهبان زمین و چرخ گردان.^(۴)
 زرتشت بهرام ، در سبب نظم کتاب گوید که هانف مرا بنظم اردای ویرافنامه امر و مادر تشویق کرد ، زیرا در آن هنگام پدرش بهرام فوت کرده بود .

بخشی از کتاب مزبور را جاماسب اسا در هند بچاپ رسانیده است و شماره ابیات آن، چنانکه آقای پوردادو شماره اند فقط شامل ۱۱۶۲ بیت میباشد و بسیاری از

(۱) نخستین اوستاشناس اروپائی که سال ۱۷۷۱ میلادی کتابی بعنوان « زند اوستا » تألیف زردشت، محتوی افکار شارع مذکور راجع بفسفه الهی ، علوم طبیعی ، عبادات و مقررات مذهبی و اخلاقی و پاره ای مسائل عمده راجع بتاریخ قدیم ایران « منتشر کرد .

(۲) Wilson, The Parsi Religion, p 477 - 522 .

(۳) J. Wilson, The Parsi Religion, as contained in the Zend Avesta, Bombay, 1843.

(۴) متن چاپی جاماسب اسا با این بیت شروع میشود :
 بنام آن خداوند جهاندار کنم آغاز از این نغمه گفتار .

مزدیسنا و شعر پارسی - زرتشت بهرام پژدو

مطالب آن بریده و محذوفست^(۱). از مقایسه نسخه چاپی با نسخه اردای ویرافنامه پهلوی میتوان احتمال داد که نسخه اصل منظومه بسیار مفصلتر از آنچه که در دست است بوده است.

موضوع آن - موضوع اردای ویرافنامه منظوم، همان موضوع اردای ویرافنامه معروف پهلویست که در دست میباشد^(۲) و آن عبارتست از سیر اردای ویراف در بهشت و برزخ و دوزخ، و خبر دادن جهانیان را از تنعم نیکوکاران و عذاب گناهکاران در جهان دیگر - پس از یکدیباچه دو صفحه در ستایش خدا، آفریننده عالم و آدم، فصلی در مناجات دارد که با این بیت آغاز میشود:

بزرگا قادرا پا کا خدایا! به نیکی بندگان را رهنمایا!

و با درخواست تقدیس و تبرک در حیات اخروی پایان میرسد:

بسگیتی و بمینو دار نیکو دل زرتشت بن بهرام پژدو.

در نسخه ای از این کتاب^(۳) فصلی دیگر در مناجات است که پس از دعا مصنف از بدبختیهای عصر خود شکایت میکند و از خدا میخواهد که باو اجر و رحمتش را بدهد. در فصل دیگر بعنوان (در پیدا کردن سبب نظم کتاب) که با این بیت شروع میشود:

کنون بشنو حدیث و قصه من که چون نظم کتب^(۴) شد حصه من.

شاعر نقل میکند که خرد رفیق و دوست مهربان ایام جوانی سعادت آمیزش بود. وی آنگاه که کستی بکمر بست^(۵) توانست آئین بهی را نیک بیاموزد و در علوم دینی کامل شود - سپس نقل میکند دوستان که معلومات ویرا ارجمند میدانستند و او را تشویق کردند که بنوبه خود در تبلیغ دین مقدس بکوشد - پس از گفتگو در خصوص لذات و آلام فصول، شاعر از مرگ پدرش بهرام پژدو که،

(۱) Arda Viraf Nameh, by Dastur K. D. Jamaspji Jamasp Asa, Bombay, 1902.

(۲) رك: ارداویرافنامه تألیف نگارنده. تهران. سال ۱۳۲۵. (۳) رك: مقدمه فرانسه زرتشت

نامه بقلم روزنبرگ. (۴) در اصل (کتاب شد) (۵) رك: بخش چهارم بهره ۳.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

ادیب و هیربد بود و منجم درى [و] پهلوی خوان بود و عالم،
 نام برده گوید پس از عزاداری مفصل بمادر گفت که یافتنار پندرقید او نیز میخواهد
 عمرش را وقف امور مذهبی کند - و چون دیو غم فرار اختیار کرد میلی شدید بقرائت
 کتب باستانی در او ایجاد شد - ابتدا داستان (مولود زرتشت) و سپس داستان (اردای
 ویراف) بدستش افتاد - گوینده پس از ذکر شایستگی های شاعر نیک گوید :

چو کردم خواندن این قصه آغاز	یکی هاتف مرا در داد آواز
مرا گفتا سخن گوینده برخیز	زبان را بگفتار اندر آمیز
بنظم این قصه اردای ویراف	بگو تا زین سخن نای شود صاف
چو بستی داد مادرم درینکار (۱)	نهادم جان و دل را من بگفتار

(در پایان زرتشت نامه نیز، چنانکه گفته شد موضوع (هاتف) که اورا بندای
 غیبی دستور میدهد اردای ویراف را بنظم آورد، مسطور است) سپس دوستان هم اورا
 تشویق میکنند - این فصل بادعا و درخواست یاری از خدا پایان می یابد.
 اصل داستان با این بیت آغاز میشود :

شهنشاه اردشیر از فر دادار گرفت آن پادشاهی را سزاوار.
 فهرست فصول این کتاب در مجله مهر سال هفتم شماره ۵ و ۶ مقدمه (زرتشت
 بهرام پژدو) مندرج است.

در نسخه ای از اردای ویرافنامه که رزنیرگت بدان اشاره میکند (۲) علاوه بر اصل،
 داستانهای دیگری از شاعر ثبت شده که هر یک منظومه ای جداگانه محسوب میشوند
 بدین ترتیب که پس از ذکر تشویق دوستان او را بنظم اردای ویرافنامه و درخواست
 یاری از خدا داستانی را بدین بیت آغاز میکند :

کنون زرتشت بن بهرام پژدو! یساور شرح حال و قصه بر گو.

(۱) آقای بهارچین تصحیح کرده اند: چو بستی داد مامم اندرین کرد - چو بستی داد مادرم
 اندرین کار. (۲) دك : مقدمه فرانسه زرتشت نامه.

مزدیسنا و شعر پارسی زرتشت بهرام پژدو

داستان از اصل خلقت شروع و از کیومرث و نخستین پادشاهان که در شاهنامه فردوسی نام برده شده اند ذکر می‌آید - آنگاه شاعر از فریدون زرتشت که از اخلاف اوست^(۱) میبرد و از^(۲) - پس از تشریح دوازده هزاره، خلاصه‌ای از زرتشت‌نامه نقل میکند که بدانجا ختم میشود که کی گشتاسب و خردمندان آئین ایزدی را میپذیرند. باید یاد آوری کرد در اینجا موضوعی که با زراتشت نامه اختلاف دارد اینست که جاماسب نیز در این داستان، در مناظرهای مذهبی شرکت میکند.

دردنباله این منظومه، داستان جدیدی نقل شده، شاعر گوید:
داستان
چنگر نگه‌ها چه
 بهر کشور ازین حال آگهی شد که در ایران روا، دین بهی شد
 سوی هندوستان شد آگهی زین که در ایران کسی نو میدهند دین

بهند اندر حکیمی بود خواجه که اورا نام بد چنگر نگه‌ها چه
 آنگاه مطلب را به (قصه چنگر نگه‌ها چه دانای هندی با زرتشت) که داستان نیمه مستقلی است ربط میدهد - و آن چنین آغاز میشود:

حکیمی فاضلی دانای کامل بهر دانش ستوده سخت و عاقل
 نسخ این داستان کمیابست اما موضوع آن معروف و از این قرار است:

در هند پیری دانا و حکیمی معروف بود بنام چنگر نگه‌ها چه - پس از شنیدن شهرت دین زرتشت، نامه‌ای بگشتاسب نگاشت و او را از گرویدن بدین پیامبر نو ملامت کرد - بنابر پیشنهاد گشتاسب دانای هند با گروهی از پیروان خود ببلخ آمد تا در دربار کی گشتاسب با زرتشت مناظره کند. دانایان از هر گوشه و کنار برای استماع مناظره دینی جمع شدند. زرتشت آنچه که دانای هند میخواست پیرسد از پیش پاسخ گفت و در خواندن نسکی از اوستا مسائل مشکل فیلسوف برهنه حل شد - چنگر نگه‌ها چه مجاب گردید و بزرگی و عظمت پیامبر را دریافت و بدو ایمان آورد و از پیروان غیرتمند او گردید - زرتشت یکم جلد اوستا بدو بخشید و او خود دین بهی را در هند رواج داد

(۱) رک: کتاب حاضر ص ۸۰. (۲) رک: بیت ۶۵ از زراتشت نامه روزنبرگ.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

وهشتاد هزار کس بدین طریق دین راستین را پذیرفتند و جشنی پیادگار این واقعه برپا کردند^(۱) - درضمن اشعار این داستان ادعا شده است که از مأخذ پهلوی برشته نظم پارسی کشیده شده.^(۲)

پس از ذکر داستان فوق، شاعر ببحث در تاریخ ایران شروع کند، از افسانه اسکندر و فساد جهان سخن رانده رشته سخن را بظهور اردشیر ساسانی ختم و قصه اردای ویراف را بدین بیت آغاز میکند:

شهنشاه اردشیر از فر دادار گرفت آن پادشاهی را سزاوار.

دیگر از تصانیف زرتشت بهرام پژدود داستان شاهزاده ایرانزمین

با عمر بن خطاب است - این داستان بقول وست^(۳) دارای ۴۷۳

بیت است و درضمن کتب روایات نیز ضبط شده و در نسخه ای که

مورد استفاده رزنبرگ گردیده داستان مزبور در دنباله قصه

اردای ویراف ثبت شده است^(۴) - در نسخه خطی روایات^(۵) که مورخ بسال ۱۰۴۹

یزدگردیست ۵۸۸ بیت ثبت شده و در روایات داراب هر مزدیارس (چاپ بمبئی سال ۱۹۲۲

میلادی)^(۶) نیز این منظومه مندرج و شامل ۵۵۸ بیت است.

موضوع آن - پس از شکست ایرانیان از تازیان، یکی از شاهزادگان ایران را

باسارت نزد عمر بردند - خلیفه از خرن او در گذشت و بدو گفت از من چیزی بخواه تا آرزویت

را برآورم. شاهزاده گفت خواهش دارم که دهی ویران از کشورهای ایران بمن بخشی تا

آنها آباد کنم و در آنجا زندگانی بسر آورم - عمر دستور داد دهی ویران بچویند. سراسر

و نیز Zoroaster the prophet of ancient Iran by Jackson. p. 85-88

Die Traditionelle Literature der Parsen von Spiegel s. 182.

(۲) Edal Darun نیز تصریح کرده است که سراینده داستان چنگر نگهبان زراشت بهرام

پژدواست. مقتبس از یادداشت های استاد محترم آقای پورداد. (۳) در گرنه بریس ج ۲

ص ۹۲۹. (۴) رك: مقدمة فرانسه زراشت نامه چاپ رزنبرگ. (۵) معنی باقی

پورداد و بر طبق شماره معظم له. (۶) ج ۲ ص ۲۴۴.

مزدیسنا و شعر پارسی - زرتشت بهرام پژدو

ایران زمین بجستند دهی ویران نیافتند، چون واقعه بعمر گفتند عمر شاهزاده ایرانی را گفت اینک که ویرانه ای نیافتند دهی آباد ازمن پذیر . شاهزاده گفت مقصودم داشتن ده آباد یا ویران نیست بلکه خواستم ترا بفهمانم که نیاکانم چگونه جهانداري کردند و چه کشور آبادی بجای گذاشتند که اکنون بتورسیده . آنگاه شاهزاده از عدل و داد و رسم و آئین پادشاهان ایران سخن میراند و شاهانرا یکایک نام میبرد . از پیشدادیان و خروچ ضحاک و کیانیان و استیلاي اسکندر و ساسانیان و سپس تسلط عرب و صدماتی که بایران روی داده یاد میکند و میگوید چگونه راه و رسم مردانگی و راستی منهدم گشته و دروغ چیره شده . شاعر از این دوره شوم و بلایای ایران و از میان رفتن کیش زرتشتی و فرا گرفتن اخلاق زشت مفصلاً سخن میراند . شاهزاده نیز رنجها و مصائبی را که بعد ها در دوره خلفای اموی و عباسی بایران روی خواهد داد پیش بینی میکند و پس از ذکر اینگونه بلایا از ملوک طاهریان و صفاریان و غزنویان و سلجوقیان نام میبرد و آخرین پادشاه خوارزمشاهی را چنین یاد میکند :

محمد نام او خوارزمشاهست ^(۱) زاول کینه جوی و رزمخواهست.

۵ - خمسة زرتشت - بجز آنچه یاد شد ، وست West نویسد ^(۲) : خمسة زرتشت ^(۳) دارای ۹۲۹ بیت پارسی و سراینده آن زرتشت بهرام پژدوست. ^(۴)

منظومه های زرتشت بهرام ، اگر چه در میان اشعار زرتشتیان

ایران و هندوستان دارای پایة نخستین میباشد معینا نسبت

سبک
شعر

باشعار شعرای ایرانیان مسلمان، متوسط شناخته میشود . اردای

ویرافنامه وی که بیعز هزج مسدس یعنی بروزن خسرو و شیرین نظامی و ویس و رامین فخر گرگانی است و زراتشت نامه او که بیعز متقارب مثنوی بروزن شاهنامه فردوسی است ، بهیچوجه بیای این شاهکارهای ادبی نمیرسند ^(۵) - وزن بحر متقارب که بحر

(۱) دراصل: خوارست شاهست. (۲) گرندرس ص ۱۲۸. (۳) Khamsah of Zartust (۴) Die traditionelle Literatur der Parsen von Spiegel. s. 181. (۵) مثلاً مقایسه شود (نامه ای که رستم فرخزاد بیرادر نویسد) از اشعار فردوسی (شاهنامه بخج ص ۹۶۸ بعد) با اشعاریکه زرتشت بهرام دوسرآمدن هزاره زردشت و احوال مردم ایران در آنروز گار ساخته (که در همین فصل آمده)

مزدینسا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

مخصوص اشعار حماسی ایران شناخته شده برای موضوعی دینی (مانند داستان زرتشت پیامبر) و مطالب مربوط بدین مزدینسا چندان متناسب نیست. ارزش اشعار زرتشت بهرام با خواص مضامین وی نسبت مستقیم دارد، بدین معنی آنگاه که گوینده تحت تأثیر موضوع واقع شده گفتارش نغز و خوش آهنگ و زمانی که داستان روپایان می‌رود اشعارش عمیق و متین بنظر می‌آید.

مقدمه کتاب زراتشت نامه، رؤیای دوغندو^(۱) و پیشگوییهای پایان کتاب مؤید آنست که زرتشت بهرام در فن شعر تا حدی مهارت داشته از تعبیرات نظم پارسی آگاه بوده است. از طرف دیگر در بیان معجزاتی که در کودکی زرتشت نمودار شده، و در قسمت کرامات اسب سیاه ظاهر اشعار پیرنگک، وزن آنهاست و مفهومشان یکنواخت می‌باشد. قوافی که زرتشت بهرام بکار میبرد در بسیاری موارد محل ایراد است مثلاً (افروختند) را با (انداختند) قافیه می‌آورد:

یکی آتشی زو بر افروختند	زراتشت را در وی انداختند.
و (کرد) را با (برد):	
ولیکن زیزدان همی رشک کرد	زمان را نیارست در آب برد.
و (بهشت) را با (گذشت):	
چو زرتشت بهدین از اردیبهشت	شنید این سخنها زو در گذشت.
و (غمش) را با (خمش):	
زدل تنگی شاه کسرا غمش	نبود و بمانده همانجا خمش.
و (گفت) را با (رفت):	
شهنشاه مر خادمی را بگفت	که با او پس برده شاه رفت ^(۲) .

از اختصاصات منظومه های زرتشت بهرام آنست که مانند شاهنامه فردوسی کلمات تازی در آنها کمتر بکار رفته و جز در موارد لازم استعمال نشده است.^(۳)

(۱) Dughdo مادر زرتشت - رك: ص ۷۰-۷۱. (۲) فردوسی هم در شاهنامه (رفت) و (زفت) و (شگفت) و (شکفت) و (بزد گرد) و (ارد) و (کرد) و (گرد) را قافیه آورده است (از یادداشت های آقای بهار) (۳) روزن برگ در مقدمه زراتشت نامه.

مزدیسنا و شعر پارسی - زرتشت بهرام پژدو

اگرچه معلوم نیست که زرتشت بهرام بزبان پهلوی آشنا بوده (۱) ولی چون تا زمان وی اصطلاحات دین زرتشتی باقی مانده بود لغات بسیاری از زبان پهلوی در منظومه های وی منعکس گردیده بحدی که برای کسانی که بزبان مزبور آشنائی نداشته از اصطلاحات مزدیسنا آگاه نباشند فهم منظومه های وی مشکل مینماید.

اینک نمونه ای از اصطلاحات مزدیسنا در (اردای ویرافنامه) - در پادشاهی

جمشید گوید:

ز شاهان فرو و خره (۲) جم فزون داشت	بهر کاری خرد را رهنمون داشت
ز نور مینو انی (۳) ، یافت بهره	ز فرو و ورج (۴) شد چون شید شهره
گرفتن باژ (۵) و گهنبار (۶) کردن	براه ایزدی هر کار کردن
گجسته (۷) اهرمن بعضی زره برد	که داند شد شراب صافشان درد
که دردین استوان (۸) باشند و بیشک	یزدان ییگمان باشند و بی شک
یکی مهرز گیتی هردو ، بهتر	اشو (۹) و پاک و راد و راست و مهر
یکی رهبر که گر راهش روی راست	ترا اندر سررئمان (۱۰) کار پیدا است
همه شایست و ناشایست (۱۱) هر کار	بزر دشت نکو آموخت دادار
سوی گشتاسب نیز اما شافندان (۱۲)	فرستاد ایزدان از بهر برهان
پسذیرفتند دین مزدیسنان (۱۳)	برافکنند راه دیویسنان (۱۴)
جهان برکامه و رای بهان بود	بدو کزی و دروئی (۱۵) نهان بود. (۱۶)

(۱) بلکه بعکس از فحوای مقدمه زرتشت نامه مستنبط میشود که چون وی بخطوزبان پهلوی آشنا نبوده کی کاوس موبد مطالب کتب پهلوی را برای وی نقل میکرد است. رک: (مقاله خطوزبان پهلوی) بقلم آقای ملک الشعراء بهار در فردوسی نامه مهر. (۲) فرو و جلال و شکوه. (۳) آسمانی - بهشتی - ملکوتی. (۴) بفتح اول (برز) و صولت و قدرت و در فرائد السلوك (نسخه خطی) درج صریحاً بمعنی فره ایزدی تعبیر شده (مقدمه کتاب) (۵) زمزمه مغان. رک: بخش ۴ بهره ۴. (۶) جشنهای ششگانه سال. (۷) ملعون. (۸) پایدار. (۹) مقدس و پاک. (۱۰) گرزمان - عرش اعظم. (۱۱) حلال و حرام و نام کتابی پهلوی. (۱۲) مهین فرشتگان، فرشتگان هفتگانه مزدیسنا. رک: ص ۱۵۷ بعد. (۱۳) پیروان آئین زرتشت. رک: ص ۳. (۱۴) پیروان آئین باطل. (۱۵) دروغ پرستی. (۱۶) رک: مقاله (خط و زبان پهلوی در عصر فردوسی بقلم آقای بهار) فردوسی نامه مهر ص ۵۰۰-۵۰۱.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

در پایان اردای ویرافنامه، گوینده برای رفع شك و گمان هم کیشان، مزایای مزدیسنا را چنین شرح دهد (۱):

<p>روان دور از کسری و کاست داری که دینت خوب و پاک و نغز و نیکوست (۲) بدل اندر فزون یابی نکویی ز دروندان خرابی است و بیداد شدن دور از بدی و مکر و دستان همیشه بی کسری و کاست بودن غم روز پسین را خوردن از پیش نهادن پیش او رخساره برخاک پس از جان مهربان بودن بدو بر همیشه کار سازیدن روان را قدم برجای بودن همچو مردان بسان کوه بودن سخت بنیاد که هست از خاک و آب و باد برتر نکو فرمان و روزی بخش جان را وزو تا یزدجرد دین رسیده که هر دم عیش و آبادی فزون بود که چون بودست دوران کیانی ز مهر و شفقت و لطف و امانت ز جود و بخشش و اکرام و رادی کنون گشته است چون دوزخ بریشان.</p>	<p>پس آن بهتر که دل را راست داری چرا باید گمانت در دل ای دوست؟ بهر جزوی که از دین بازجویی ز بهدینان جهان گشتست آباد همه پاکست [دین] مزدیستان کم آزاری و راد و راست بودن نخستین داد دادن از تن خویش یکی دانستن ایزد قسا در پاک همه هستی ازو دیدن سراسر بدیها ناپسندیدن کسان را نرفتن يك قدم بسی امر یزدان نگشتن چون قدم سستان بهرباد (۲) کند قبله بهین جمله گوهر بکوشد تا بدارد اخشجان را بدین به کیومرث گزیده در آن ایامشان بنگر که چون بود بخوان در شاهنامه تا بدانی ز داد و عدل و خوبی و دیانت ز آبادانی و نیکی و شادی جهان بد چون بهشت آباد زیشان</p>
--	---

(۱) رك: نسخه چاپی دستور جاماسپجی جاماسب اسا ص ۳۷ - این نسخه بر از اغلاط چاپی است و ما اشعار فوق را پس از تصحیح اغلاط مزبور (بدون تصرف در اصل) ثبت کردیم. (۲) بیداست که در عصر گوینده، بهدینان را در نتیجه حوادث بسیار شك و تردید در دین حاصل شده بود.

مزدیسنا و شعر پارسی - زرتشت بهرام پژدو

نمونه ای از (زراتشت نامه) - در سر آمدن هزاره زردهشت و احوال مردم ایران در آن روزگار و پدید آمدن هوشیدر از خراسان :

<p>دگر گونه گردد همیدون نهاد نه جشن و نه رامش نه فروردیان (۳)</p> <p>نیابد از و دانش و مزد هیچ پشیمان شد از گفت خود بازگشت</p> <p>که بر رسم جددین (۷) روند آن زمان برون افکنند گنج های نهان.</p>	<p>یزشهای (۱) یزدان ندارند یاد نه نوروز و نه مهرگان (۲)</p> <p>کسی کو کند او یزشنی (۴) بسیج ز بهر روان هر که فرمود پشت (۵)</p> <p>بسی مرد بهدین (۶) پاکیزه جان سپندارمند (۸) برگشاید زبان</p>
---	--

(۱) عبادت و پرستش. (۲) جشن ایرانیان که در روز مهر (شانزدهم) از ماه مهر آغاز میشود.
 (۳) جشن اموات (یشتهاج ص ۵۹۳) (۴) پرستش و عبادت. (۵) از نسکهای اوستا.
 (۶) پیروان مزدیسنا. (۷) جذ بقیم اول همانست که امروز (جدا) گوئیم و (جز) نیز از
 همان ریشه است - جسد دین یعنی بیرون (و جدا) از دین - ملحد و مشرک. (۸) از امشاسپندان -
 رک: ص ۱۵۷ پیعد.

بهره ۱۰ = سعدی

شیخ مشرف الدین بن مصلح الدین سعدی شیرازی شاعر و نویسنده بزرگ قرن هفتم می باشد که دو شاهکار بزرگ نظم و نثر: بوستان و گلستان و عالیترین غزلیات عاشقانه پارسی (۱) از اوست. (۲)

I - سعدی در بوستان، در جائیکه از بتکده سومنات هندوستان سخن میراند چنین گوید (۳):

مرصع چو در جاهلیت منات	بتی دیدم از عاج در سومنات
که صورت نبندد از آن خوبتر	چنان صورتش بسته تمثالگر
مردم از همه جابز یارت آن میشتافتند - سعدی گوید که سبب پرستیدن پیکری بیهوش و ناتوان مانند بت را از یکی پرسیدم:	

نگوگوی و هم حجره و یار بود	مفی را که با من سر و کار بود
عجب دارم از کار این بقعه من...	بسنری پرسیدم ای برهمن!
	مخ از پرش من خشمگین شد و،

ندیدم در آن انجمن روی خیر	مغان را خبر کرد و پیران دیر
چو سگ در من از بهر آن استخوان	فتادند سحران پازند خوان
	و من در میان آن گروه،

که ای پیر تفسیر استا و زند	همین برهمن را ستودم بلند
که شکلی خوش و قامتی دلکشست	مرا نیز با نقش این بت خوشست
اما هنر او چیست؟ - برهمن در پاسخ گفت که این بت بویژه از آنرو محترم	

(۱) که در ضمن غزلیات قدیم، بدایع، خواتیم و طلیات آمده. (۲) برای ترجمه احوال سعدی، رک: سعدی نامه مجله تعلیم و تربیت شماره بهمن و اسفند (۱۱-۱۲) سال ۱۳۱۶ - تاریخ ادبیات ایران تألیف آقای دکتر شفق - بحث درباره سعدی شاعر تألیف هانری ماسه. (۳) بوستان چاپ فروغی ص ۲۱۵ ببعد.

است که در هنگام بامداد دست بسوی آسمان بلند میکند - من برای آزمایش شب را در بتکه بسر بردم :

شبى همچو روز قیامت دراز مغان گرد من بیوضو در نماز
کشیشان هرگز نیازورده آب بقلها چو مردار در آفتاب.
چون صبح شد مردم برای مشاهده معجزه بت اجتماع کردند :
مغان تبه رای ناشسته روی پدید آمدند از در ودشت و کوی
من چون نادانی آنانرا دریافتم و در ستیزه سودی نبود، بنای تزویر گذاشتم و
بتظاهر گریستم و دست بت بیوسیدم،
بتقلید کافر شدم روز چند بر همین شدم در مقالات زند
بر اثر این تدبیر طرف توجه گشتم و در بتکده منزل گزیدم تا روزی دریافتم که در
زیر تخت بت کسی نشسته سر ریسمان بدست گرفته است که از کشیدن آن دست بت بطرف
آسمان بلند میشود :
پس پرده مطرائی آذر پرست مجاور سر ریسمانی بدست.

استاد محترم آقای پورداود پس از این اشعار نگاشته اند (۱) :

« کاری بارزش ادبی این اشعار نداریم.. سعدی یکی از بزرگان شعرای دنیا و
و از مفاخر وطن ماست ، و زبان دلکش و شیرین او باید سرمشق عموم ما ایرانیان
باشد ، مقصود نگارنده از ذکر این اشعار فقط درین است که چگونه لغاتی متعلق
به مزدیسنان بیجا در ادبیات ما بکار رفته است. چنانکه ملاحظه میکنید پیشوای يك بتکده
در هندوستان گوی بصواب بر همین نامیده شده و غالباً بخطایغ که اسم پیشوای دین
زرتشتی است. نخست سعدی بفتح گفت ای بر همین ! - بعد بر همان بجای آنکه کتاب
دینی خود (وید)^(۲) را بخوانند سیرانی شدند باز ندخوان یعنی زرتشتیان او را بخوان.
پس از آن برای دُجوئی نزد بر همین از او ستاوزند اظهار خشنودی نمود نه از
(۱) - با چ اس بد (۲) مراد (ودا) کتاب مقدس هندو است.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

(وید) - فوراً این برهمنان کشیشان شدند، یعنی از پیشوایان دین عیسی - بالاخره خود سعدی هم برای مصلحت روزگار کافر و برهنه شد ولی چه برهنه؟ پیرو تعلیمات زنده نه وید - طولی نکشید که یکی از آن برهنه‌هایی که از کشیشان آذر پرست شده بودند ارتقاء جسته مطران شد یعنی بزرگترین درجه پیشوایی دین عیسی رسید ولی چه مطران که از روح القدس چشم پوشیده آتش می‌پرستید!

حقیقه هم سعدی را نباید ملامت کرد که در سرانجام داستان یکی از برهنه‌ها برهمنان مغان و غیر آن بازندخوان کشیشان ییو ضو نماز گزار را که مطران آتش پرست شده بود بچاه انداخته با سنگ و کلوخ کشت و بت را از خدمت چنین پیشوای بی ثباتی آسوده ساخت.

باید دانست که در اینگونه تخیل مذهب عوامی چند مؤثر بودند:

۱ - عدم اطلاع مسلمین از حقایق دین زرتشتی:

اولاً بمناسبت تحولات اوستا بهرور دهور، که حتی موبدان زرتشتی نیز بدرستی

از زبان اوستا و حقایق مزدیسنا آگاهی نداشتند.

ثانیاً - عدم تمایل مسلمین به خواندن کتب مزدیسنا. (۱)

ثالثاً - منحصر بودن منابع اطلاع محققان بکتب زرتشتی و روایات موبدان. (۲)

در نتیجه همین ناآگاهی اشتباهات ذیل ایجاد شد:

الف - بمناسبت اطلاع از تقدیس مزدیسنان نسبت به آتش، آنانرا به آتش پرستی

متهم ساختند، در صورتیکه آنان همه عناصر را مقدس میدانستند. چنانکه به همین مناسبت

هندوان را نیز آتش پرست محسوب میدانستند. (۳)

(۱) ناصر خسرو:

ای خواننده کتاب زند و پازند زین خواندن زند تا کی و چند؟

و شیخ عطار گوید:

آنکه مسیح جهان هست نو آموز او خوب نیاید از خواندن پازند و زند.

(۲) بدیهی است که کتب مزبور (پهلوی و پازند) از خرافات خالی نبودند و موبدان نیز ناقل

همان افکار خرافی بوده‌اند. (۳) نظامی دوشروسهرین گوید (بایهام): هنوزم هندوان

آتش پرستند هنوزم جادوان ترکان مستند.

ب - اسناد دوکانگی بمذهب زرتشت. (۱)

ج - خلط اوستا و زند و یازند بایکدیگرو آوردن تعبیرات نادرست برای آنها. (۱)
 ۲ - نویسندگان و گویندگان اسلامی در موضوع ملل غیر مسلم بی اعتنائی داشتند و بحکم: الکفر ملة واحدة، زیاده در شناسائی و تمیز بین اصول عقاید آنان سعی نمیکردند.

فردوسی که خود ظهور زرتشت را در زمان گشتاسب نویسد، بارها در شاهنامه دین سلاطین پیشین را زرتشتی معرفی میکند، چنانکه پیروز از گردان ایران در جنگ گرام برزین با نوشزاد پسر انوشیروان که مسیحی شده بود گوید:

بگشتی ز دین کیومورثی هم از راه هوشنگ و طهمورثی
 مسیح فریبنده خود کشته شد چو از دین یزدان سرش گشته شد.
 و مرادش دین زردشتی است. (۲)

و نیز فردوسی از زبان (خراد برزین) در پاسخ امپراتور روم، در معرفی آئین مزدیسنا گوید: (۳):

چه پیچی بدین کیومورثی هم از راه و آئین طهمورثی؟
 که گویند: دادار کیهان یکست جز از بندگی کردنت راه نیست.
 نظامی در (اقبالنامه) خود نیز بر همین هندی را (مغ) نامیده است آنجا که برهمنی بنمایندگی پادشاه هند بدربار اسکندر آمده اجازت دخول می طلبد (۴):
 بفرمود شه تاشتاب آورند مغان را سوی آفتاب آورند
 بفرمان شه سوی مغ تاختند رهش باز دادند و بنواختند
 در آمد مغ خدمت آموخته مقاله چو آتش برافروخته
 چو تابنده خورشید را دید، زود برسم مغانش پرستش نمود.

(۱) رك: بخش ۴، ص ۱۰۶. (۲) یادداشت آقای ملك الشعراء بهار در ذیل مقاله آقای علی آبادی بعنوان (درامراف يك شعر شیخ) در شماره ۱۴ از سال ۲ نامه طوفان هفتگی.
 (۳) شاهنامه بهیجی ج. ۴، ص ۸۰. (۴) اقبال نامه چاپ ارمغان ص ۱۰۹.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

چنانکه از ابیات فوق پیداست نظامی نه تنها نام مغ را ببر همین اسناد داده، بلکه آداب آنرا هم بدینان منتسب ساخته است.

شیخ عطار نیز در منطق الطیر، اندر داستان (شیخ صنعان) نقل میکند چون وی بروم رفت و عاشق دختر ترسا شد و بر طبق پیشنهاد وی بنوشیدن باده متمایل گردید آنگاه،

<p>شیخ را بردند تا دیر مغان شیخ الحق مجلسی بس تازه دید آتش عشق آب کار او ببرد چون خبر نزدیک ترسایان رسید شیخ را بردند سوی دیر مست شیخ چون در حلقه زنا شد</p>	<p>آمدند آنجا مریدان^(۱) در فغان میزبان را^(۲) حسن بی اندازه دید زلف ترسا روزگار او ببرد کآنچنان شیخی ره ایشان گزید بعد از آن گفتند تا زنا بست خرقه را آتش زد و در کار شد.^(۳)</p>
--	--

باز جای تعجب است که در همین حکایت دختر ترسا بت پرستی را از شرائط وصال خود میداند:

سجده کن پیش بت و قرآن بسوز
و شیخ پس از خمر بت را نیز پرستید:

روز هشیاری نبودم بت پرست
بت پرستیدم چو گشتم مست مست^(۴)

حافظ نیز در غزلی نسبت بت پرستی بمغان داده:

در حلقه مغانم دوش آن پسر چه خوش گفت: «با کافران چکارت، گرت نهی پرستی»^(۵)

II - سعدی در گلستان، خطاب بحق تعالی گوید:

<p>ای کریمی که از خزانه غیب دوستان را کجا کنی محروم؟</p>	<p>گهر و ترسا وظیفه خورداری تو که بادشمن این نظر^(۶) داری؟</p>
--	--

(۱) مراد مریدان شیخ صنعان است. (۲) همان دختر ترسا. (۳) منطق الطیر چنانکه در
ص ۸۵. (۴) همان کتاب ص ۸۳. (۵) همان کتاب ص ۸۵. (۶) یاد داشت آقای
ملک الشعرانی ذیل مقاله آقای علی آبادی، سال ۲ شماره ۱۴ طوفان هفتگی. (۷) گلستان فروغی -
در نسخ چاپی دیگر (دشمنان نظر).

و بدیهی است که مراد از دوستان در بیت دوم مسلمانانست - مرحوم فروغی در حواشی و تعلیقات گلستان نگاشته است (۱) :

«اینکه گبر و ترسا دشمن خدا شمرده شده اند باین اعتبار است که آنها مخالف اسلامند که دین حقست (ان الدین عندالله الاسلام) و گر نه کسی مانند سعدی مخلوق را دشمن خالق نمی‌پندارد (۲) و در واقع معنی شعر این است که تو که با دشمن دین خود (۳) این نظرداری دوست دین خود را چگونه محروم میگذاری؟»
باینهمه به من خرده بینان بر سعدی اعتراض کرده اند که مفهوم قطعه فوق معارض قطعه بسیار دلنشین مشهور اوست که فرماید :

بنی آدم اعضای یکدیگرند	که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار	دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بیغمی	نشاید که نامت نهند آدمی

III - و نیز در گلستان گفته :

اگر صد سال گمر آتش فروزد اگر یکدم (۴) درو افتد بسوزد. (۵)

اگرچه شیخ بزرگوار این بیت را مؤید (ایمن نبودن از بطش قویتر) (۶) آورده ولی ظاهراً اعتراضی در آن مستتر است یعنی از آتشی که پس از صد سال پرستش هنوز ته تنها نافع نیست بلکه پرستنده را زیان رساند، چه توقعی دارند؟
IV - همو در بوستان (۷) گوید :

شنیدم که یک گفته ابن السییل نیامد بمهمانسرای خلیل

(۱) چاپ ۱۳۱۹ (برای دبیرستانها) (۲) بویژه که سعدی عارف است و عارف همه عالم را مجرای حق دانست. (۳) در صورتیکه همه ادیان حقه از طرف خدا نازل میدانند، پس یا سعدی دین زرتشت را بر حق نمی‌داند و یا آنرا منسوخ می‌شمرده است. (۴) گلستان فروغی (برای دبیرستانها) : یکدم ناکند و رو. (۵) این بیت بابو شکور بلخی منتسب است :
هر آن شمع که ایزد بر فروزد هر آنکس یف کند ویشش بسوزد.
و ظاهراً ضمیر سعدی تا که از آن متأثر بوده. (۶) که قبلاً در حکایت مذکور است.
(۷) جاب فروغی ص ۷۱ - ۷۲ (باب دوم)

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

مگر بینوایی در آید ز راه	ز فرخنده خوئی نخوردی پگاه
در اطراف وادی نگه کرد و دید	برون رفت هر جانبی بنگرید
سرو مویش از گرد پیری سپید	بتنها یکی در بیابان چو بید
برسم کریمان صلائی بگفت	بدلداریش مرحبائی بگفت
یکی مردمی کن بنان و نمک	که: «ای چشمهای مرا مردمک!»
که دانست خلقتش علیه السلام	«نعم» گفت و برجست و برداشت گام
بعزت نشانندند پیر ذلیل	رقیبان مهمانسرای خلیل
نشستند بر هر طرف همگنان	بفرمود و ترتیب کردند خوان
نیامد ز پیرش حدیثی بسمع	چو بسم الله آغاز کردند جمع
چو پیران نمی بینمت صدق و سوز	چنین گفت که: «ای پیر دیرینه روز
که نام خداوند روزی بری؟»	نه شرط است و وقتی که روزی خوری
که نشنیدم از پیر آذر پرست»	بگفتا: «نگیرم طریقی بدست
که گمیر است پیر تبه بوده حال (۱)	بدانست پیغمبر نیکفال
که منکر بود پیش پاکان پلید	بخواری بر اندش چو بیگانه دید
در اینجا سعدی از نظر عرفانی بواقعہ نظر کرده لطف عام الهی را بیاد آورد:	
بہیبت ملامت کنان که: «ای خلیل!»	سروش آمد از کردگار جلیل
ترا نفرت آمد از ویدت زمان	«منش داده صد سال روزی و جان
تو و اہل چراہی بری دست جود» (۲)	«گراو میبرد پیش آتش سجود» (۲)

باید دانست که زمان ابراهیم قرنہا پیش از زرتشت بوده (۴) و ممکن نبوده است که یکی از زرتشتیان مهمان او شده و لی میتوان گفت که مراد معنی از مشرکان عهد ابراهیم باشد ولی آنگاه نسبت (آذر پرست) صحیح نمینماید.

(۱) قابل توجه است که شاعر در این داستان؛ مرد زرتشتی را (پیر ذلیل) و (پیر تبه گشته حال) خواند. (۲) همان اسناد آتش پرستی تکرار شده. (۳) از این داستان بر میآید که سعدی زردشت را با خلیل یکی نمیدانسته است. (۴) رک: بخش دوم عنوان (زرتشت و ابراهیم)

تکمله

بجز گویندگان مزبور جسته جسته در اشعار دیگر شعرا نیز ذکر زرتشت و آئین او دیده میشود (۱).

عنصری در قصیده‌ای بمسح سلطان محمود، جشن سده را «رسم گبران» و ناپسند می‌شمرد:

چنین که دیدم آئین تو قویتر بود بدولت اندر، ز آئین خسرو و بهمن
تو مرد دینی (۲) و این رسم (۳) رسم گبرانست روانداری بر رسم گبران رفتن.
ابوحنیفه اسکافی در قصیده معروف خود گوید (۴):
از عدو آنکه حذر بکن که شود دوست وز مغ ترس آن زمان که گشت مسلمان.
شیخ عطار گوید:

و آنکه مسیح جهان هست نو آموزاو خوب نیاید از خواندن پازند و زند؛
و مراد آنست که عارفان و بزرگانیکه بمقتضای (علماء امتی افضل من انبیاء
بنی اسرائیل) استاد عیسی بن مریم هستند نیازی بخواندن زند و پازند (که در نظر مسلمانان
از کتب ضاله بشمار میرفتند) ندارد.

جامی در سلسله‌الذهب اندر (عدل و سیاست هرمز) نظیر داستانی را که
نظامی در خسرو و شیرین آورده (۵) نقل میکند و میگوید که بامر هرمز بن کسری
منادی ندا میکرد:

که: «عنان در کف هوس منهدم پسای در کشتزار کس منهدم»

(۱) فست مهم آسمان را در قصود گذشته با شهادت آورده ایم. (۲) مراد سلطان محمود است که چون از نژاد شاهان ایران نبود ترویج دین اسلام را شعار خود قرار داد. (۳) مراد رسم جشن سده است. (۴) مطلع قصیده:
شاه چو دلیر کند ز بیم گلستان آسان آرد بچنگ مملکت آسان.

رک: بهمنی چوب موران و صحیح مرخوم ادیب ص ۶۳۳ - ۶۳۶.

(۵) رک: ص ۴۶۰ از کتاب حاضر

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

«فی المثل هر که خوشه ای شکند»	پر کاهی ز خرمنی بکند»
«همچو خوشه بتیر دوزندش»	خرمن از برق تیغ سوزندش.»
و بهمین ملاحظه نایب پسر خود را سیاست کرد و،	
همچنین از سپاه او دگری	پیش شاه و سپاه معتبری
برکنار رزی گزند میکرد	بتماشای رز نظر میکرد
تا که از پهلوی جنیت جست	خوشه غوره ای ز تاء شکست
صاحب باغ برگرفت فغان	ک: «ای بر افتاده از تو کیش مغان،
«اصل دین مغان کم آزار است	جستی آزارم، این چه دیندار است؟»
«میروم، ای بدین خود دو دله	تا کنم از تو پیش شاه گله»
زو سپاهی چونام شاه شنید	زهره او ز بیم شه بدرید
کمری داشت بر میان از زر	گردش آویزه خوشه های کهر
دست زدو آن کمر روان بگشاد	پیش آن مرد باغبان بنهاد
که: «بتاوان خوشه ای که شکست	بین که دادم چه خوشه هات بدست؟»
«اگر آن بود خوشه انسکور	باشد اینها ز گوهر منشور»
«رگ جانم ز تن گسیخته گیر	خونم از تیغ شاه ریخته گیر.»

بخش هشتم

تصوف و مزدینا

دیباچه

بهره ۱ - نمونه اندیشه های
عرفانی در مزدینا
بهره ۲ - مزدینا و شعر عرفانی

تصوف و مزدیسنا

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
دیدمش خرم و خندان قدح باده بدست
گفتم: «این جام جهان بین بتو کی داد حکیم؟»
کو بتایید نظر حل معمای میگرد
واندر آن آینه صد گونه تماشا میگرد
گفت: «آن روز که این گنبد مینا میگرد.»
حافظ

دیباجچه

اندیشه بشر، از روزگار کهن دوراه برای وصول بحقیقت کشف کرده: طریق استدلال (یاراه عقل) - طریق کشف (یاراه دل).

پروان طریق اول حکماء و رهروان طریقت ثانی عرفا را تشکیل میدهند. حکمت دو گونه ممتاز دارد: حکمت مشاء^(۱) که طرفداران آن پیرو فلسفه ارسطو حکیم یونانی میباشند^(۲) - و حکمت اشراق که پیروانش طرفدار فلسفه مکتب اسکندریه هستند.

طریق نخستین بیبحث و استدلال و منطق میردازد - روش دوم میخواهد از راه مطالعه و مشاهده و سیر در انفس و تذکر و ریاضت و کشف بحقیقت راه یابد - و بنابراین حکمت اشراق فی الحقیقه از مفهوم عام حکمت^(۳) دور شده بعرفان پیوسته است.

ازسوی دیگر عرفان نیز بدو بخش تقسیم میشود: بخشی از آن حقایق مکتشف را ازراه استدلال و برهان اثبات و تأیید میکند و بخش دیگر فقط بادرایک حقایق میردازد و کاری بدلیل و برهان ندارد.

(۱) چون ارسطو مدرسه خود را در اراضی معبد آپولون لیبی برپا کرده بود، ازاینرو مکتب وی بنام لیبیه یا لیبس Lyceum (که هنوز آموزشگاههای اروپاییان نام خوانده میشود) نامبرد راست و چون ارسطو دروس خود را در راه رفتن بدانشجویان القاء میکرد آنان را «مشائین» peripateticiens و فلسفه آنانرا «حکمت مشاء» peripatetique خواندند.

(۲) ارسطو یا ارسطو طالیس یا ارسطاطالیس (Aristote) شاگرد اولادون ۳۸۴-۳۲۴ ق م.

(۳) یعنی بی بردن بحقایق اشیاء ازراه عقل و برهان

بخش نخستین را عرفان نظری باید نامید که مروج آن در عالم اسلامی شیخ محیی الدین عربی است و بخش دوم را تصوف عملی باید خواند که برای آن واضع و مؤسسی در جهان نمی‌شناسیم، چه بشر از آن روز که برای نخستین بار توانسته است در پهنه آسمان و صحنه زمین مطالعه کند و دمی بخویشتن فرو رود، از همانگاه او را سالک طریقت و جویای حقیقت می‌یابیم.

کتاب تائوته « Taoté » (۱) تألیف لائوتسه Lao - tsé (۲) پیشوای چینی، آئین برهمنی (۳) و بودائی (۴) هند، دین مسیح، حتی شعار معروف پرستشگاه دلف (در یونان): «خود ترا بشناس» حاکی از حقایق عالی عرفانی می‌باشند.

اما تصوف برای تکامل دو راه برگزید: راه منفی و راه مثبت.

طریقه منفی عبارتست از اعراض از دنیا و ریاضت و ترك علائق و کشتن شهوات و قناعت و ترجیح فقر - راه دوم عبارتست از سلوک و جستجو و طلب و طی مراحل اخلاص و عبادت و تواضع و ایثار و خدمت بغير و تأمل و سکوت و مطالعه و تربیت نفس و محبت و کسب معرفت و رسیدن بمقام عشق الهی.

روح ایرانی از اعصار کهن بحقایق عرفانی آشنا بوده است، چه عالیترین افکار تصوف را در آئین مزدیسنا مشاهده می‌کنیم. بدیهی است که مراد ما در اینجا تصوف منفی نیست چه آئین زرتشت بر از نیرو و فعالیت است، درویشی و در یوزگی و قلندری در آن راه

(۱) از کتب مشکک و رموز جهان است و معنی آن «راه فضیلت» و مفهوم حقیقی آن (بقول) راه عقل مدبر عالم است مباحث این کتاب بعرفان کمال شایعت را دارد، همه جا تفکر و مراقبه را از علم و حکمت، لایزال می‌داند. ر. ک: دائرة المعارف بریتانیا. (۲) متولد در ۶۰۴ ق. م. ر. ک: دائرة المعارف بریتانیا. (۳) کتابهای مقدس این آئین بنام (ودا) خوانده میشود که شامل چهار کتابست: قصید و مومتر از همه ریگ ودا Rigvedā است. ر. ک: ص ۲۴ ح ۳. این آئین شرقی مشحون از افکار عرفانی است. (۴) بودا در اواسط قرن ششم ق. م. در خاندان ساکیا (نواد) از نیجای شمال هندوستان متولد شد - آئین او واکنشی است در مقابل آئین برهمنی - این آئین را نمیتوان مسلک فلسفی دانست چه جوابی به پیچیدگی از معضلات فلسفی نمیده، بلکه آنرا یکنوع تصوف عملی باید خواند.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

ندارد. زرتشت نسبت بدنهای مادی بی اعتنا نیست. در یسنای ۳۰ قطعه ۱۱ فرماید:

«ای مردم! اگر از حکم ازلی که مزدا برقرار داشت برخوردار گشتید، و از خوشی این گیتی و دیگر سرای و ازرنج جاودانی و زیان دروغ پرستان و از سود و بهسره دوستاران راستی آگاه شدید، آنگاه همواره در آینده جهان خوش خواهید بود.» - دستورهای آسمانی مزدیسنا راجع بهمران و آبادی زمین و کشت و ورز خود بهترین دلیل این مدعاست. (۱)

(۱) رک: گاتها چاپ اول ص ۷۴ پیوسته.

بهره ۱ = نمونه اندیشه‌های عرفانی در مزدیسنا

زرتشت نخستین پیشوای روحانی ایران تعلیم می‌دهد که بشر دارای روح معنوی فنا ناپذیر است و این جهان بمثابة نمونه‌ایست از شهر یاری آسمانی. مقصود نهائی از زندگانی ما آنست که همه جهان را سعادتمند کنیم و در پرتو آن خود نیز از سعادت بهره ببریم یا بزبان دیگر کمال مطلوب ما در زندگانی اینست که ما خود باوج کمال برسیم و عالم را نیز در ترقی پسوی کمال یاری دهیم.

دیگر از تعلیم ایرانیان مزدیسنان این بود که در وجود جمیع افراد بشر یکذره مینوی بودیعت نهاده شده، آنرا بهر اسمی که بخواهید بنامید: روح یا وجدان، آن ذره مقدس تنها وسیله‌ایست که ما را باصل و مرکز دایره آفرینش متصل میسازد. تنها این بر توایز دیست که بشر را از عالم حیوان نجات می‌بخشد و بمقامات علوی ملکوتی راهنمایی میکند.

زرتشت معتقد است که آن ذره مینوی، در طی همین زندگانی جهان مادی نیز میتواند ما را بترقیات عالیتر نائل گرداند و از سعادت و کمال متمتع سازد. در قدیمترین آثار ادبی ایران باستان، یعنی کتب اوستا تنها راه کمال و یگانه وسیله اتصال بمبدأ راه راستی شمرده شده، چنانکه در اوستا آمده است:

«ایو . پشو . یو . اشاهه» Aevô . pantô . yô . ashahe (۱)

یعنی: «راه یکی است و آن راه راستی است.»

در سیاحتنامه منسوب بفتیاغورث آمده (۲): «ایرانیان میگویند خداوند نورالانوار و روح راستی است و عقیده دارند تنها راهی که بدان میتوان بدو تقرب جست راه راستی میباشد.»

بر طبق تعییمات گاتها باید روان خود را هنزه و شایسته سازد تا بتواند در راه

(۱) یسنای ۷۲-۶۱. (۲) اگرچه سیاحتنامه فتیاغورث معمولست، در عین حال نمونه‌ای از پیشین یونانیان دربارهٔ اخوان و مراسم و افکار ایرانیان میباشد.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

راستی (اشا) قدم زندو بر اثر اکتساب صفات مقدس ایزدی یعنی منش پاك (وهومن) و قدرت معنوی و مطلوب (خشته) و عشق و فداکاری « آرمیتی » بتواند خویش را از مقام حیوانی و انسانی ترقی دهد و ذره وار از پرتو فروغ بی پایان یزدان برخوردار گردد.

این فکر عالی در (هپتان های تی بزرگ) در یسنای ۳۵ گنجانیده شده است :
دربند های نخستین این یشت، نویسنده گمنام سعی دارد ما را متوجه کند که فقط بوسیله راستی میتوان باستان اهورا تقرب یافت :

« ای اهور مزدا !، ای اشای زیبا !،
ما خواستاریم آنچه یزی را برای خود برگزینیم ،
و آن اندیشه و گفتار و کرداری را بجا آوریم ،
که در میان اعمال موجود برای کارهای هر دو جهان
بهترین باشد. » (۱)

« در حقیقت کسی را پادشاهی روا میداریم ،
و آنرا حق کسی میشماریم ، و آنرا برای کسی خواستاریم ،
که بهتر پادشاهی کند ،
برای مزدا اهورا و برای اشا و هیسته. » (۲)

سپس پیشوای دینی متذکر میگردد کسانی که از نعمت این راستی برخوردار گردیدند ،
باید آنرا عملاً ظاهر سازند و تأثیر نیک آنرا بدیگران برسانند :
« آنچه را که مرد یا زنی دانست درست و خوبست
باید آنرا با همت برای خود بجای آورد ،
و آنرا بدیگران بفهماند تا آنچنانکه باید بدان رفتار کنند. » (۳)
« ای اهور مزدا ! این کلام ما را خواستاریم . »

(۱) هپتان یشت بزرگ بنده ازیسنای ۳۵. (۲) همان یشت بزرگ بنده ازیسنای ۳۵.

(۳) یسنای مذکور همان بند.

تصوف و مزدیسنا - نمونه اندیشه های عرفانی

که بهترین اندیشه راستی را منتشر سازیم،
اماترا فرمانده و آموزگار آن بشناسیم،^(۱)
آنگاه عارف، بایانی لطیف چنین زندگانی را به بدیه ای تشبیه کند که شایسته تقدیم
بدرگاه اهور مزدا، خداوند یکتا می باشد:

«برای خاطر اشا و وهومن و شهر یورنیک،
اکنون ای اهورا! با سرود نیایش پی در پی
و دعای پیایی و نماز (خود را تقدیم تو می کنیم)،^(۲)
پیشوایان مزدیسنا در یسنای مذکور راه تقرب بدرگاه خداوندی را چنین شرح داده اند:
(ای اهور مزدا!)

«با خیال پاک، با راستی و درستی
با کردار و گفتار و آئین نیک، ما می خواهیم بتو نزدیک شویم،^(۳)
«ترا نناخوان، ترا سپاسگزاریم ای مزدا اهورا!
باهمه اندیشه نیک

همه گفتار و کردار نیک،
ما می خواهیم بتو نزدیک شویم،^(۴)
«ای مزدا اهورا! ما سرود گویان و پیمبران تو موسوم هستیم،
و می خواهیم که این چنین باشیم، و خود را برای مزدیکه
تو برای دین «مانند ما کسانی مقرر فرمودی، مهیا سازیم،
ای مزدا اهورا!»،^(۵)

«تو از برای ما، این (مزدا) در این جهان
و (در جهان) مینوی حقیر داشتی،

از این رو که بدان وسیله به صاحب تو نایل شویم،

(۱) و (۲) هفتاد و یکمین پست بزرگ یسنای ۳۵ بند ۱۰. (۳) هفتاد و یکمین پست بزرگ یسنای ۴۱ بند ۵.

(۴) هفتاد و یکمین پست بزرگ یسنای ۳۶ بند ۵.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

و باتو و باراستی جاودان بسر بریم. « (۱)

دکتر مدی در رساله (آذر کیوان) فصل نهم تحت عنوان: «آیا تصوفی را که آذر کیوان و شاگردان او (۲) رواج دادند، زرتشتیان باستان میشناختند؟» نوشته (۳):

«فکر اساسی، که عقاید متصوفه گرد آن دور میزند، «عشق الهی» یا «اتحاد با خدا» است. اگر کسی بپرسد آیا میتوانیم اثری از بعضی افکار مربوط به اتحاد باحق، در کتب زرتشتیان بیابیم؟ میتوانیم پاسخ دهیم: آری.

در پست (۴) مشهور به پست آدرهباد مارسپندان - یکی از روحانیان عصر ساسانی (۵) - میخوانیم:

«خوبشی (ارتباط) یزدان داشتن، چنین بود که اگر چیز از آن رسد (امر دایر شود) که این تن روان را بیاید دادن، بدهم. «
ممکن است عبارت فوق را با این نظریه تطبیق کرد که شخص در (آفرین بزرگان) اینگونه تقدیس شده:

«باشد که درخواست شما انجام شود، چنانکه اراده اهور مزدا در آفرینش وی انجام گردید.» و نیز میخوانیم:

«در کارهای خود درست و دادگر باش، چنانکه اهور مزدا در آفرینش خویش.» (۶)

در مورد اتحاد و شرکت مخلوق در کارهای آفریدگار، میگویند:

(۱) هفتان یشت بزرگ یسنای ۴۱ بند ۶- رک: یشتهاج ۱ ص ۳۲ یسویز کتاب (سخنوران دوران پهلوی) تألیف دینشاه ایرانی چاپ ۱۹۳۳ بهیج ۱ ص ۲۰- ۲۵. و برای مطالعه تعالیم مزدیسنا با عرفان اسلامی رجوع شود به (اخلاق ایران باستان) تألیف دینشاه ص ۵۵ تا آخر کتاب و فلسفه ایران باستان تألیف وی. (۲) نگارنده در شرح افکار مکتب آذر کیوان رساله ای در دست تألیف دارد.

(۳) Dr. Modis Dastur Azar Kaiwan, in the Journal of the K. R. Cama Oriental Institute, No. 20 - p. 75 sqq.

(۴) توبه. (۵) رک: همین کتاب ص ۱۰۶ به بعد. (۶) در این دو عبارت بیشتر جنبه تشبیه ظاهر است تا اشتراك و اتحاد.

که در اوستا و کتابهای دیگر پارسیان مطالب بسیار آمده . در یسنا (های LX، ۱۲) بطریقی نفوذ دلکش این موضوع تشریح شده و در نماز هوشبام، نیز شرح آن آمده و دستور داده اند که در بامداد پگاه آنرا بخوانند:

«Ahura Mazda... Asha Vahishta asha sraēshta daresāma thwā pairi thwā Jamyāma, hamem thwā haxma.»

«ای اهورمزدا! باشد که ترا به بینیم. باشد که بتو برسیم. باشد بدوستی جاویدات

دسترسی یابیم، بوسیله بهترین راستی، و بالاترین راستی خویش.»

گفته از اینگونه تعبیرات - در خصوص اتحاد با حق، بوسیله رفتار نیک - مشحونست. مکان و زمان (زروان اکرانه^(۱)) بی پایان هستند، پس خدا نیز بی پایان است. خدا از آفریدگان خود امتیاز دارد، و معسدا در آفرینش خویش، همه جا حاضر است. بنابراین، نظر زرتشتی در خصوص رهبری اندیشه بشر بسوی خدا از اینقرار است: «از طبیعت بخدای طبیعت» حتی امشاسپندان، روانهای نیکوکار همه آفریده او هستند^(۲) و خود او یک امشاسپند است. ایزدان آفریده اویند و او خود یک ایزد است فروهران (فروشی ها) آفریده وی باشند و او خود فروهر (فروشی)ی دارد. اوست که خوارنگه Xvarenan(g)h (خره - فره) را به بسیاری ارزانی

(۱) زروان در اوستا ۷۲۷ معنی زمان است (آبان یشت بند ۱۲۹ و فروردین یشت بند ۵۶ در یسنا و فرگرد ۱۹، ۹۸) و همچنین بار در ودیف ایزدان دیگر شمرده شده و از آن فرشته زمانه بیکرانه ارائه گردیده (یسنا ۷۲ بند ۱۰ - خرده اوستا، سروش باز بند ۵ و وندیداد فرگرد ۱۹، ۱۳ و ۱۶ و غیره) در معانی بندها زروان با صفات اکرانه akarana (بیکرانه) و دروغ و مکر و فریب و... (در کتاب پرتو مینو خرد: زروان درنگ خدای آمده، از انیسو مونت پت به واسطه زمان در نظر ایرانیان باستان قدیم شمرده میشده. بنا بر روایت مورخان، یونانی و رومی سده های پنجم و پنجم میلادی فرقه ای از زرتشتیان عهد ساسانی بنام (زروانیان) شهرت داشته است شورشانی در مثل و محل خود بنفصیل از آنان سخن میراند. بنا بر نقل از تریس تا نامم گشپتر از معنی سده پنجم میلادی این فرقه عقیده داشتند که هرمزد و اهریمن هر دو از زروان وجود آمده اند. رگ: خرده اوستا: تألیف آقای پورداد ص ۹۱-۹۷ و ایران سانس در سانس ص ۹۴-۱۰۶. (۲) رگ: هرمزد یشت.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

داشته و او خود پراز خوارنگه میباشد. وی در همه جا، در آفرینش خود، حاضر است و معبدا از آن جداست. بنابراین، آنگاه که تقدیس و احترامی نسبت به آفرینش او شود، پس آن تقدیس و احترام بسوی اوست.

نیایش سه گانه اهورمزدا (خورشید نیایش. بند ۱) چنین خوانده میشود:
Nemasê tê Ahura Mazda, nemasê tê Ahura Mazda, nemasê tê Ahura Mazda. thrischit paro anyâish dâmana (۱)»

یعنی: نماز ترا ای اهورمزدا! نماز ترا ای اهورمزدا! نماز ترا ای اهورمزدا! پیش از آفرینشهای دیگر (۲)»

در یسنای ۴۵ بند آمده: «آری اکنون من میخواهم آن کشوری را که (مقام) اندیشه و کردار و گفتار نیک است با دیدگان بشکرم، پس از آنکه بتوسط راستی مزدا اهورا را شناختم. درود و ستایش خود را در گرزمان (سرای سرود) (۳) تقدیم او کنم.»

در همین یسنا بند ۱۰ آمده: «مزدا اهورا بتوسط وهومن و اشای خویش وعده فرمود که در کشور خود ما را از رسانی و جاودانی و در سرای خویش از نیرو و پایداری برخوردار سازد.»

در یسنای ۴۶ بند ۱۶ آمده: «ما امیدواریم که کامیاب گردیم. آنجا که اشا با آرمشتی متفق است، در آن کشور جاودانی که از آن پاک منشان است. در آنجا که مزدا اهورا برای گشایش بخشیدن آرام گیرند.»

در یسنای ۴۷ بند ۱ آمده: «اهورا بتوسط خستره و آرمشتی بهما وسانی و جاودانی بخشاد.»

(۱) Air. Wb.s.827. (۲) خرده اوستا ص ۱۰۷. (۳) در آریا، دشتی، نمونه نیکی از مقالات پارسیان در این موضوع است. خواننده گنن نیز میتوانند بکتاب (فلسفه ایران باستان) تألیف دینشاه ترجمه آقای سپنتا، عنوان (هفت مراحل روحانی) ص ۶۱-۱۲۰ مراجعه کنند. (۴) گرزمان یا گروتمان (در اوستا گرودمانه Zarodmanah) در ادبیات پارسی نیز آمده و لغت بمعنی «سرای ستایش و سرود» و مجازاً بمعنی عرش اعظم است.

تصوف و مزدیسنا - نمونه اندیشه های عرفانی

در یسنای ۴۸ بند ۷ آمده: «ای کسانیکه پاداش پاك منشان را بتوسط راستی خواستارید، از همان راستی که مرد مقدس از دوستان اوست، آرامگاه او (مرد مقدس) در سرای تو خواهد بود، ای اهورا!»

در یسنای ۵۰ بند ۸ آمده: «ای مزدا [وامشاسپندان]! همراه خواستارم با سرودهای مشهوری که از غیرت پارسائی [برخاسته] است بسوی شما روی آورم، همچنین ای اشاه دستان را بلند کنم و با ستایش ایمان آوردگان و با آنچه در خور منش پاك است، برابرتان بایستم.»

در یسنای ۵۱ بند ۲۲ آمده: «من میشناسم آن کسیکه ستایشش از روی راستی برایم بهترین چیز است. آن کس مزدا اهوراست [وامشاسپندان] که بودند و هستند. من میخواهم آنرا نام برده، بستایم و با سرود نیایش بدانان نزدیک شوم.» (۱)
در پایان این مبحث متذکر میشویم که جنبه منفی تصوف که شامل اعتزال و گوشه گیری از دنیا وزهد و پرهیز از هوای نفس و اعراض از عاریق دنیوی است در اواخر عهد ساسانیان، از افکار اقوام و ملل مجاور و بخصوص هند در ایران نفوذ کرده است و اندرزنامه های پهلوی از اینگونه افکار مشحونست.

شأن تصوف ایران اسلامی را شیخ ابویزید طیفور بن عیسی بن سروشان بسفائی ریخته است و به قول شیخ اشراق سروردی (۲): «خمیره خسروانین (۳) در سلوک به (سیر بسطام) (۴) فرود آمد و پس از او به (فتی بیضاء) (۵) و پس از ایشان به (سیر آمل و خرفن) (۶) رسید.» و میدانیم که سروشان جد ابویزید زرتشتی بود که اسلام آورد (۷) و در ترجمه احوال او بملاقات وی پس از زرتشتیان بازها بر میخوریم. (۸)

(۱) نسخه برائت سن ۱۱۴-۱۱۶ (۲) مجموعه فی الحکمة الالهیه. باهتمام آقای مهدی گریز سن ۵۰۳ (۳) مراد خسروان ساسانی و بزرگان عهد ایشانست. (۴) سیر در اصطلاح سهروردی معنی داشت و عارف که مل است و بسیار بسطام مراد ابویزید بسطامی است. (۵) مراد حسین بن منصور حلاج معنی است. (۶) مراد ابوالعباس قصاب آملی و ابوالحسن خرقانی سن (۷) مراد سیر در سن است سلطان العارفین ابویزید طیفور، نسخه عکسی (ص ۴) متعلق باشد لوتی ماسپندان که از سیر در معنی بعد از کتبخانه تکیه ماولیه حلب عکس برداری شده واصل آن از بنی زنده و کانی همدانی در بنی زنده نسخه مرور را در اختیار نگارنده گذاشتند. (۸) رتک ند گرفته از نامه مطهر پهلپ تهران ج ۱ ص ۱۲۷ - کتاب النور ص ۳۷ و ۶۴.

بهره ۲ = مزدیسنا و شهر عرفانی

اصطلاحات مزدیسنا در شعر عرفانی : ۱- سنائی ۲- عین القضاة ۳- اوحیدی ۴- عطار
۵- مولوی ۶- عراقی ۷- حافظ ۸- هاتف- تعبیر عرفانی اصطلاحات مزدیسنا - جام جم.

در قرن ششم هجری اشعار عرفانی در ایران بسیار رائج گردید، و در

آئین چهار گونه اصطلاحات در شعر پارسی وارد شد :

۱- اصطلاحات قلندری : قلندر - خرابات - میکده - میخانه -

شاهد - ساقی - خمار - لالایی و غیره.

۲- اصطلاحات حاکی از کفر^(۱) : کفر - کافر - کافر بچه - بت - بتخانه - بتکده

و غیره .

۳- اصطلاحات مربوط به یسویان : ترسا - ترسا بچه - صومعه - راهب و غیره.

۴- اصطلاحات مربوط به مزدیسنان : مغ - مغیچه - هوبد - دیر مغان - گبر

و غیره (۲)

علت رواج این اصطلاحات آن بود که فرقه ای از متدوفه، که بنامهای بابیجه،

ملاطیه و قلندران نامبر دارند، شعار خود را در تصوف مخالفت با احکام و رسوم عامه

قرار دادند و بدو منظور در کردار و گفتار برخلاف شرع رفتار میکردند. نخست آنکه

نظر مردم را از خود بگردانند^(۳) دیگر آنکه خود را مبری از معصیت میدانستند. (۴)

(۱) علی الاطلاق . (۲) برخی از اصطلاحات ماسه دیر (بنور مضمون) ، گذشت

و زنا را بین کیش عیسوی و آئین زرتشتی مشترکست . (۳) رک داشتن ملاقات

شمس الدین تبریزی (مراد جلال السنین مولوی) در کتاب شرح حال او لا با بقیه آقاسی

بدیع الزمان فروزانفر ص ۵۸ . (۴) آقاسی فروزانفر در مقاله (سمعی و سهروردی)

درک: سعدی نامه مجله آموزش و پرورش نوشته اند: امام غزالی در ایامی سماعت عقیده

آنان (صوفیه بابیجه) را بدین طریق بیان میکند : « وجه ششم جهلی گسائی است که گویند ما

بجائی رسیده ایم که معصیت ما را از زبان ندارد و دین ما دو فله شده است و چنانست بشیرد و

باز در رساله ای که بنام فارسی با عنوان « رساله فی ذم العنوفیه الی بابیجه » تألیف نموده عقیده

این اشخاص را نکوهش کرده است . و این نسخه را من در کتابخانه مرحوم آقاخان میرزا فاضل

پایه در - باشه صفحه بعد]

تصوف و مزدیسنا - مزدیسنا و شعر عرفانی - سنائی

نخستین بار سنائی در (قلندریات) خود^(۱) و پس از او دیگر عرفا بذکر اینگونه اصطلاحات پرداختند، ولی بعداً محققان برای آنها تفسیراتی قائل شدند و رساله‌هایی در این باب تألیف کردند.^(۲)

برخی از متبعان معاصر معتقدند که ذکر اصطلاحات مزدیسنا در شعر عرفانی پارسی نمونه‌ایست از تجلی روح ایرانی، که شعله آن همواره در دل افراد با ذوق کشور ایران مشتعل بوده است.^(۳)

اینک بذکر گویندگان و عارفانی که در اشعار خود اینگونه اصطلاحات را بکار برده‌اند میپردازیم.

۱- سنائی

حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی، متولد بسال ۴۳۷ و متوفی

[بقیه از حاشیه صفحه قبل]

دیده ام و ابو الفرج بن جوزی در کتاب تقدالعلم والعلما این رساله را به ربی نقل کرده است و نام مصنف را نیاروده است. تقدالعلم والعلما معروف بتلخیص ابلیس طبع مصر (صفحه ۳۶۳-۳۶۹) و مولانا جلال‌الدین در جلد دوم مثنوی (چاپ علاءالدوله صفحه ۱۷۸) این عقیده را بیان میفرماید:

آن یکی يك شيخ را تهمت نهاد	کو بدست و نیست بر راه رشاد
شارب خم‌رست و سالوس و خبیث	مر مریدان را کیجا باشد مغیث؟
آن یکی گفتش: اذبراعوشدار	نیست آسان این چنین زن بر کبار
این نباشد، و ر بود ای مرغ خاک!	بحر قلزم را ز مرداری چه باك؟
نیست دون الفلتین و حوض خرد	کش تواند قطره ای از کار برد
آتش ابراهیم را نبود زبان	هر که نمرود نیست گو می‌ترس از آن.

معنی دو فاء شدن حد گذشت که آن مقدار آب در شریعت نجاست نمی پذیرد و این صوفیان می‌گفته‌اند که ما همچنانکه آب کر پلید نمیشود بجائی رسیده ایم که شرور با زبان نمیرساند. - و نیز غزالی در احیاء العلوم از این فرقه سخن رانده است (رك احیاء العلوم چاپ مصر سال ۱۲۸۹ ج ۳ ص ۳۵۵) (۱) رك: دیوان سنائی مصحح آقای مدرس: چاپ شرکت محدود. (۲) که ذکر آنها بیاید. (۳) بدیهی است که این امر ناخواسته صورت گرفته است.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بسال ۵۳۵، نخستین شاعر عرفانی^(۱) و اول کسیست که انواع اصطلاحات مزبور را، در ضمن اشعار پارسی گنجایند است.^(۲)

نوع اول:

در خرابات قلندر گر ترا مأواستی	من نشیمن در خرابات قلندر داری. ^(۳)
ای سنائی اخیز و بشکن زود قفل میکده	باز خر مارا ازمانی زین غمان بپنده. ^(۴)
می ندانی کآدم از کتم عدم سوی وجود	از برای مهر بازان خرابات آمده. ^(۵)
من آن رهبان خود نامم، من آن قلاش خود کامم	که دستوری بود ابلیس را کردار من هر شب
برهنه با و سر زآتم، که داتم در خراباتم	همی باشد گرو هم کفش و هم دستار من هر شب. ^(۶)

نوع دوم:

بردیم باز از مسلمانی زهی کافر بچه!	کردیم بندی و زندانی زهی کافر بچه!
کشتن و خون ریختن در کافری	نیست هرگز بی پشیمانی زهی کافر بچه!
نیست بر درگاه سلطان هیچ کسر ادین درست	تا تو بر درگاه سلطانی زهی کافر بچه! ^(۷)
تا ترا روشن شود در کافری در نمین	بت پرستی پشه گیر اندر میان بتکده. ^(۸)

نوع سوم:

دو صد زنار دارم بر میان بسته بروم اندر	همی بافند و هبانان مگر زنار من هر شب. ^(۹)
زنار پرستی مکن ای بت که جهانی	در سلسله زلف چو زنار کشیدی
بس زاهد و عابد که بر آن طره طرار	از صومعه درخت خمار کشیدی. ^(۱۰)

نوع چهارم:

تا بدیدم بتکده بی بت دلم آتشکده است

فرقت نامهربانی آتش در ج ن زدست.^(۱۱)

(۱) پس از ابوسعید ابوالخیر که فقط چند دویتی عرفی ساخته. رت: اسرار التوحید چاپ تهران ص ۱۶۶ - ۱۶۷ و ۲۷۶. (۲) برای اطلاع از ترجمه احوال سنائی رجوع شود بمقدمه دیوان سنائی مصحح آقای مدرس رضوی. (۳) همان کتاب ص ۷۵۵. (۴) همان کتاب ص ۷۳۷. (۵) دیوان سنائی ص ۷۳۷. (۶) همان کتاب ص ۵۸۷. (۷) نامه ابنی غزل مردف به (کافر بچه) است. همان کتاب ص ۷۳۶. (۸) همان کتاب ص ۷۳۷. (۹) همان کتاب ص ۵۸۷. (۱۰) همان کتاب ص ۷۴۹. (۱۱) همان کتاب ص ۵۹۳.

تصوف و مزدیسنا - شعر عرفانی : سنائی - عین القضاة

در سر زلفت نشان از ظلمت اهریمن است

بردورخ از نور یزدان حجت و برهان تراست. (۱)

همه شب مست و مخمورم بعشق آن بت کافر

مغان دایم برند آتش زیت النار (۲) من هر شب. (۳)

اگر آتش پرستی را ز عشق او بترسند

ز بیم آتش عشقش شود بیزار از گبری. (۴)

سنائی در حدیقه گوید (۵) :

کی پیمبر بسوی تو نکرد ؟

پس چو دنیات سوی خویش برد

دست زی او مبر که مادر تست

دینی ار چه ز حرص دلبر تست

مادر تست چون کنی بزیش ؟ (۶)

گرنهی گبر ، پس بخوش سخنی

در این بیت نفرت خود را آشکار کرده :

وز سگ هزار بار منم زشت کار تر. (۷)

از مرغ هزار بار منم زشت کیش تر

۲ = عین القضاة همدانی

ابوالههالی عبدالله بن محمد میانجی، عین القضاة همدانی از عارفان

بزرگ قرن ششم و مؤلف زبدة الحقایق و شارح کلمات قصار باباطاهر عریان و متوفی بسال

۵۲۵ است (۸). وی گوید :

ای کفر! درینا که مغان از تو بلانند اسم تو پرستند و زعین تو معافند

در صورت و حرف تو دوصد میل برفتند چون نیک نگه کردند در ششدر کافند

یک ذره ز اقبال تو گر رخ بنماید در عالم سجاده و زنار نبافند

(۱) همان کتاب ص ۵۹۳. (۲) یعنی آتشکده. (۳) دیوان سنائی ص ۵۸۷. (۴)

همان کتاب ص ۷۵۲. (۵) چاپ تهران ص ۱۹۷. (۶) موهب ختوک دس میباشد .

(۷) دیوان سنائی ص ۶۴۶ - چون سنائی در ذکر اصطلاحات مزبور پیشرو بوده ، از اینرو

بناکر نمونه اصطلاحات مختلف او پرداختیم . (۸) برای ترجمه احوال عین القضاة رجوع

شود : تاریخ الحکماء شهر زوری و یافعی و طبقات الشافیه و طرایق الحقایق و تاریخ سلجوقیه عماد کاتب.

مزديسنا و تأثير آن در ادبيات پارسی

عبد الرحمن جامی بزرگترین شاعر و عارف قرن نهم در رساله ای که در شرح قصیده عطار بمطلع :

ای روی در کشیده بیزار آمده خلقی بدین طلسم گرفتار آمده
نوشته است (۱)، اندر تشریح این بیت عطار :

اینجا فقیر سوخته بگریخته ز جهل در چین شده بعلم و ز کفار آمده

نگاشته: یعنی فقیری که با آتش عشق و مجاهده سوخته ، از کفر مجازی یا جهل بگریخته، در چین علم شده که «اطلبوا العلم ولو بالمین» و از کفار حقیقی گشته، چنانچه حسین منصور علاج گفته: کفرت بدین الله والکفر واجب لسی و عند المسلمین قبیح.
لعین القضاة: ای کفر درینا..... (۲)

و معنی کفر پوشیدنست، و کفر عامه پوشیدن حقست بیاضل، و کفر خاصه پوشیدن باضل که ماسویست بحق - و این کس که از کفر و دین گذشته غیر حق همه را پوشیده و فراموش کرده: «نسوالله فنیهم لارتفاع حکم مابه الامتياز بین المطلق والمقید و غلبه حکم مابه الاشتراك شهوداً لاحقیقة، لانه محال کمنسبق: یا خود مراد آن بود که از کفر و جهل گریخته، بچین علم رفته و بآنچه از آن گریخته گرفتار آمده و چین، که اقصی مشرقست، کنایت باشد از مشرق احادیث ذات، که نهایت مقاماتست و در آن مقدم حجب و رانی و مملکتانی همه محترق شود، که: «لو کشفها لاحترق سبجات و جوه، ما انشی الیه نفس من خلقه» به کفر مانند نه ایمان، ملاحظه صفات جمال، جلال، زبراک عجز کند میان اشیاء و در غلبه سطوت سلطان عشق و نور تجلی ذات عقل ممیز مغلوب و مغزول گردد. (۳)

۳- (اوحادی، کرمانی)

ابو حامد اوحاد الدین کرمانی عارف معروف سده ششم هجری و متوفی بسال ۵۳۶ هجری باشد (۴).

- (۱) این شرح در پایان دیوان عطار مصحح آقای نفیسی (از ص ۴۰۷ تا ص ۴۵۱) چاپ شده .
(۲) در اینجا جامی سه بیت فوق را از عین القضاة نقل میکند . (۳) دیوان عطار، باهتمام آقای سعید نفیسی ص ۴۴۷ . (۴) برای ترجمه احوال اوحادی رجوع شود :
نفحات الانس جامی - مجمع الفصحاء ریاض العارفین و رساله موای: آیف آقای بدیع الزمان
فروزانفر ج ۱ ص ۵۸ .

تصوف و مزدیسنا - شعر عرفانی : اوحدی

وی مثنوی بنام مصباح الارواح دارد^(۱). در این منظومه اندر (فصل در بیان ابتداء سفر در خدمت پیر و دیدن عجائب) معراج روحی خود را تشریح میکند^(۲) و در آنضمن صفت شهر نفس اماره، صفت شهر نفس لواحه، صفت شهر نفس مطمئنه، صفت حظیره قدسی، صفت شهر نفس راضیه، صفت شهر نفس مرضیه، صفت شهر نفس عاشقه، صفت شهر فقر و نفس فقیره را شرح میدهد.

در توصیف شهر نفس عاشقه از (چهار جوق) اهل آن شهر بحث میکند و در (صفت جوق چهارم از اهل عاشقه) گوید:

قومی دیدم دگر شب و روز	خورشید پرست آتش افروز
بیپوش و قرار و صبر گشته	در هستی خویش خیره گشته
زردشت صفات موبد آیین	جاماسپ مقام و رهبر دین
آتشکده را مغ مجاور	در آتش عشق، چون سمندر
در خیمه جان شده ندم را	جان کرده فدا کلاغ غم را
هر يك جمشید کرده از گل	صد جام جهان نمای حاصل
افریدون وار در دماوند	ضحاک هوا بیسته در بند
بی‌بم و امید چون سیاوش ^(۳)	در آذر مهر تاخته رخش
مانند خلیل رفته در نار	بی زحمت جبرئیل در کار
در آتش خلد و روضه شوق	دیده چو خلیل لذت و ذوق
هر يك چو خلیل بت شکن بود	بی باک ز آزر و شمن بود
در غار وف چو طفل مهجور	افتاده ز مادر و پدر دور
ز انگشت وصال شیر خورده	وز شصت فراق تیر خورده
اول ز ستاره در گذشته	پس از مه و مهر برگزیده

(۱) نسخه خطی آن در کتابخانه آقای فروزانفر موجود است. (۲) چنانکه سنائی در منظومه (سیرالمنین) نگارنده در رساله (از ویراف تا دانت) مفصلاً این موضوع را مورد بحث قرار داده است. (۳) در اصل: سیاوش.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بنهاده اساس کعبه را راز	آنکه ز همه بری شده باز
از قربت نفس خویش قربان	کرده ز برای قرب یزدان
حلق پسر امید بی بیم	ببریده بتیغ و تیر تسلیم
در آتش عشق همچو هایل	قربان کرده برغم قایل
طاوس و خروس و زاغ و کرکس ^(۱)	اندر تن خویش گشته سرکش
زنده همه را بوقت افغان	پس دیده بنور دیده جان
تابنده بسان شعله شمع	چون گشت دلم بنور آن جمع
بی واسطه برگزیده آزاد.	زان طائفه نیز خرم و شاد

امری که در این داستان شایان توجه است آنست که گوینده در صفت جوق اول ذکر مسلمانان و در جوق دوم ذکر ترسایان و در جوق سوم ذکر یهودیان و در جوق چهارم ذکر زرتشتیان آورده و در حقیقت زرتشت را در ردیف پیامبران صاحب کتاب ذکر کرده است و این معنی با توصیف دلکشی که از مقام پیروان مزدیسنا در جهان معنی آورده در ادبیات پارسی ظاهراً سابقه ندارد.

۴ = عطار فیض‌پوری

شیخ فرید الدین محمد عطار که در اواسط نیمه اول قرن هفتم وفات یافت^(۲) بزرگترین شاعر عرفانی نیمه دوم سده ششم و اوایل سده هفتم هجری بشمار میرود. اشعار او را صاحب‌دلان «تازیانه سلوک» نام داده اند^(۳). وی اصطلاحات مزدیسنا را بسیار بکار برده و ما در ذیل نمونه ای از آنها ثبت میکنیم:

گبر: نه همه بت زور و سیم بود	که بت رهروان وجود بود
هر که يك ذره میکند اثبات	نفس او گبر یا جهود بود ^(۴)
ما مرد کلیسیا و زناریم	گبر کهیم و نام تو داریم

(۱) چنین است؛ (۲) رك: جستجو در احوال عطار تألیف آقای غیسی، چاپ گنجینه پژوهشی اقبال. سال ۱۳۲۰- تاریخ ادبیات تألیف آقای دکتر شفق ص ۷۱-۷۳. (۳) انجمن اساتید ازبده داشته‌های استاد محترم آقای فروزانفر. (۴) دیوان عطار ص ۱۶۴.

تصوف و مزدیسنا - شعر عرفانی : عطار

- در یوزه کنان شهر گبرالیم
ما گبر قدیم نامسلمانیم
مسلمانان! من آن گبرم که دین را خوار میدارم
مسلمانم هم میخوانند و من ز نار میدارم. (۲)
نام آور کفر و تنگ ایمانیم. (۳)
امروز پیش مغان چون گبر آزریم. (۴)
لیکن ز راه صفت گبرم چون گبریم. (۵)
پاره گردان زود اسلام ایغلام! (۶)
میان گبرگان ز نار بستم. (۷)
جان را طلاق گفته، دل را بیاد داده
رندان زه نشین را میخانه در گشاده. (۸)
دل زمستی بیخودی بسیار کرد. ...
بر سر جمع مغان ایثار کرد. (۱۰)
خیز تابیش مغان دردی خمار کشیم. (۱۱)
از درد مغان صفا همی جویم. (۱۲)
با مغان مردانه اندر کار شو. (۱۳)
پیش آرزو قرابۀ مغانی
مشحون کند از دوصد معانی. (۱۴)
از دست مده می مغان را. (۱۵)
چهارمرد دین که نه شایسته عبادت است. (۱۶)
کسی که دیر نشین مغان بود پیوست
دیر - خراپات - میخانه (مغان) :
کسی که امروز در ندان - شش و بش گویند و آن در آغاز بازی نردافتند که نخستین مهره را از

(۱) که امروز در ندان - شش و بش گویند و آن در آغاز بازی نردافتند که نخستین مهره را از
حصص و بزرگ برد. (۲) دیوان عطار. ص ۲۵۶. (۳) دیوان عطار ص ۲۵۷. (۴)
همان کتاب ص ۲۶۷. (۵) زن: کتاب حاضر ص ۹۱. (۶) ص ۲۶۹. (۷) ص ۲۷۲. (۸) ص ۲۷۴.
(۹) ص ۳۴۲. (۱۰) ص ۱۶۴. (۱۱) ص ۲۴۷. (۱۲) ص ۲۷۵.
(۱۳) ص ۳۲۴. (۱۴) بگذارد تو خویشی و قرابات [تصحیح آقای دهخدا]
(۱۵) ص ۳۵۸. (۱۶) ص ۳۹۴. (۱۷) ص ۶۳.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

- پیر ما بار دگر روی بخمار نهاد
خرقه آتش زد و در حلقهٔ دین از سر جمع
در بن دیر مغان، در بر مشتی او بایش
دل حیوان چو مرد کسار نبود
دین هفتاد ساله داد بیاد
بار دگر پسر ما مفلس و قلاش شد
نیست اکنون در خرابیات مغان
کیش مغان :
- در دین مغان، مغانی بهنجاریم. (۶)
خرقه بر آتش بسوخت، دست بز نار برد
کیش مغان تازه کرد قیمت ابرار برد. (۷)
دین رفت از میانه، ز نار می نینم. (۸)
- موج هابر خاست، شد گشتی زد دست
گفت: «ای آتش! مرا فریاد رس،
آتش اینجا کی شناسد سر زبانی؟»
در چنین موجی چه جای آتشست؟
تا زید یکدم، بر آید زو دهم،
گفت: «تسایب است، نه تدمیر چیست؟»
شیر گرد دهم، چو موش آنجا خموش،
و نیز در (مقالهٔ پانزدهم: رفتن سلاک فکرت نزد آتش) از کتب مصیبت نامه
گوید (۶):

(۱) خط بر... زدن به معنی خط بطلان کشیدن و سر بر خط... نهادن، آمده و پیروی کردن است.
(۲) ص ۱۲۵. (۳) ص ۱۴۵. (۴) ۱۷۶. (۵) ص ۳۲۴. (۶) ص ۲۵۷.
(۷) ص ۱۲۲. (۸) ص ۲۴۴. (۹) چاپ کتابخانهٔ مرکزی، سال ۱۳۵۴ ص ۷۵.
(۱۰) همان کتاب ص ۱۹۲-۱۹۳.

سالك آمد پیش آتش، سر زده
گفت: «ای مریخ طبع سرفراز
هم شهاب و برق از آثار تست
در چه شیطان و شیطان هم ز تست
روح بخش روح حیوانی توئی
از خضاب حق بهشت جان شدی
در درون سنگ و آهن ره تراست
همی نمائی بدخشان کنی
عنصر عالی تو عیائی و بنی
از سبك روحی خفیف متلفی
از درخت سبز سر بیرون کنی
موسی از تو رفت راه از دور جای
زین سخن برخاست از آتش دست خیر
آب از جوشش روان شد همچو ابر
گفت: «من پیوسته جان سوز آمدم
دایم در تب و تب آتش نشان
چون بسوزم هر چه می آرم بدست
هم ازین شه بر سر خاک گستم
کار من به لب و به سوز است و بس
من ز گرمی خشك و تورنگداشتم
تو ز من جیرتی نیستی - خیز و رو
سالك آمد پیش بر رهنمائی

آتشی از دل بخرمن در زده
گرم سیر و زود سوز و تیز تازا
گرم رفتن، گرم بودن کار تست
ای عجب دردی و هم درمان ز تست
میزبان نفس انسانی توئی
باغ ابراهیم را رضوان شدی
پاکبازی در جهان بالله تراست
آهنی یاقوت رمانی کنی
بافلک بهلو تو میسائی و بس
تگر سازی و بسوزی بر حقی
موسی مشتاق را معجون (۱) کنی
بس مرا در خوردن راهی نمای
در دل او آتشی افتاد تیز
پای بر آتش نماندش، هیچ صبر
طالب این در شب و روز آمدم
زین حقیقت باز می پرسم نشان
بر سر خاک گستم بینی نشست
دیگری را سر براهی چون برم؟
وین همه عمری نه امروز است و بس
چون ندیدم هیچ، دل برداشتم
راه دیگر گیر و خیزای تیز رو! (۲)
قصه خود گفتش از سر تا پای

(۱) معدون. (۲) مراد اینست که آتش به تنهام مظلوب بشر نتواند باشد (برخلاف آتین مسیب بین). «که موصول بمظلوب هم نیست - رك: بخش ۴ بهره ۲.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

پیر گفتش: «هست آتش حرص و آرز
جمله را در حرص زر انداختست
بس که ایمان، بسکه جان در باختند
تا جوی زر در میان انداختند!»
نیز در همان کتاب، در مورد آتش گوید (۱):

کاملی بگذشت بر آتشگهی
چون بهوش آمد رفیقی بر رسید
مسرغ غفلت از تن او بر پرید
گفت: «چون آتش بدیدم آن زمان
بر گشاد از خویشتن آتش زبان»
«گفت: «هان تا در من دهن همتی
نسگری از دیده بی حرمتی»
زانکه چندانیم تاب و سوز هست
در انگهی این، هر شب و هر روز هست
کز تف و سوزی که هستم من در آن
من نبرد از من بدین هشتی خران»
«هر که او در عشق چون آتش نشد
عیش او در عشق هرگز خوش نشد»
«گرم باید مرد عاشق در هلاک
معوج باید گشت در معشوق پاشد»
«در ره معشوق خود یابی نشان
تا همه معشوق باشی جاسودان»
در منع قرائت ابرار کتاب مغان را، گوید (۲):

و آنکه مسیح جهان هست نو آموز او
خوب نیاید از او، خواندن پازند و زاند. (۳)
عطار غزلی معروف دارد کسه بسیار مورد توجه عارفان قرار گرفته چند تن
بر آن شرح نوشته اند و آن چنین است:
مسلمانان! من آن گبرم که بتخانه بنا کردم
شدم بر بنام بتخانه، درین عالم ندا کردم
صلای کفر در دادم شما را، ای مسلمانان!

که من آن کهنه بت ها را دگر پاره چلا کردم

(۱) مصیبت نامه ص ۴۳۳ و ۴۳۴. (۲) دیوان عطار ص ۲۲. (۳) مراد گوینده آنست
که چون علماء و عرفای دین بمقتضای: علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، و فضل تر از
پیامبران سلفند، شایسته نیست که چنین کسان در مضامین زند و باز، ساوخت خود را بگزارانند.

از آن مادر که من زادم، دگر باره شدم جفتش
از آنم گبر میخوانند که با کردم
بیکری زادم از مادر، از آن عیسیم میخوانند
که من این شیر مادر را دگر باره غذا کردم
اگر عطار مسکین را درین گبری بسوزانند
گوه باشید ای مردان! که من خود را فدا کردم.

سه بیت اول این غزل را علی حمزة بن علی ملک بن حسن طوسی آذری، شاعر بنام قرن نهم در کتاب «جواهر الاسرار» که در سال ۸۴۰ تألیف و با اشعة اللامعات جای و مقصد اقصی و مبدأ و معاد شیخ عزیز نسفی بسال ۱۳۰۳ در تهران چاپ شده، نقل کرده و شرحی بر آن نوشته است بدینگونه (۱):

« مراد از گبری ظلمت خلقت است که: ان الله خلق الخلق فی ظلمة و بیتخانه غبار تست از بیابان وجود عنصری، از ترکیب آتش و باد و آب و خاک، که محل ظلمات و منشاء کدورات است و چون آفتاب توحید « ثم رش علیهم من نوره (۲) » بر بنیان ترکیبی انسانی افتاد، آنچه در زوایای ظلمانیست بود پیدا آمد. پس بر بام خانه رفتن و ندادن کتایه از ظهور صفات ذمیمه نفسانیه بوده باشد، بر عقل جزئی و صلاهی کفر در دادن عبارت از اقرار و یست به تفسیر خود در خدمت (۳)، و کهنه بتان را جلا کردن بفعل آوردن آثار ظلمانیه است از افعال مذمومه و از آن مادر که من زادم یعنی از آن محبت، که من از وی بظهور آمدم باو رجوع کردم و باز گشتم و بدین سبب طاعی و باغی گردیدم. پس بزبان معذرت حکایت کرد و بنمود که در اصل فطرت عالم بحکم « کل مولود یولد علی الفطرة »، عیسی وارد در طهارت بود، « ما بعوارض معاصی و لواحق مناهی متغیر و متکدر شدم و از آن معنی باین عبارت حکایت کرد که: بیکری زادم از مادر از آن عیسیم میخوانند - بجای شیر از آن پستان می شیرین غذا کردم، یعنی نصیب و قسمت مقرری من شیر نزهت و فطانت بود، از لوث نافرمانی و من خلاف آن نموده، آنچه موافق طبیعت نفس اماره بود، از ارتکاب ملاهی مشغول بآن گردیدم، والله اعلم بحقایق الامور. » (۴)

(۱) رك: مقدمه دیوان عطار مصحح آقای نفیسی، ص (د). (۲) پس برایشان نور خود پیدشانند.
(۳) ما عبادك حق عبادتك. (۴) رك: اشعة اللامعات چاپ تهران ص ۳۴۸-۳۴۹.

تصوف و مزدیسنا - شعر عرفانی: عطار

او یافتیم که: «الجنة تحت اقدام الامهات». اما درین معنی نظر از اصل بفرع نباید کرد، تا آسان ببایند و مشکل ننماید که چگونه کلام الله کسی را مادر باشد؟ قوله تعالی: «انما امره اذا اراد شیئاً ان يقول له کن فیکون» و این مبدأ است و آن معاد، «فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیئی و الیه ترجعون». اما باید دانست که هر که بکتاب الله برسد، اما بیجان نه بتن، بجنات مشاهدات رسید و بجمال تجلیات انوار ذات متجلی و منور شد، چنانکه حضرت رسالت صلی الله علیه وسلم فرمود: «ان الله تعالى يتجلى فى القرآن». اما آنکه دگر باره شدم جفش، یعنی چون از عالم امر بعالم خلق آمدم، باز از عالم خلق بعالم امر باز شدم، اما باید دانست که عالم امر عبارت از کلامست و عالم خلق عبارت از اجسام و زنادرین مقام عبارت از اتصال جان با کلام، زیرا که زنا همان فعل مخصوص را گویند که در میان مرد و زن واقعست اما چون بنکاح باشد، یا ملک یمین، آنرا زنا گویند (۱) و آن واجب رجم و قتل باشد، زیرا که وزر بزرگى باشد، پس همچنین همین معانی در عالم انفس، که عالم ذوات است بالعکس است، چنانکه اینجا ناکج و مالک را وزری نیست، اینجا کسی را که کتاب الله مکتوب و ملفوظ پیش نیست او را در آن عالم اجری نیست، زیرا که اجر این دو، که لفظ و کتابتست، در عالم خلقست. اما آنرا که از کتابت جسم و الفاظ، که اسم کلام اللهست، بکشف جان برسد، اجر او بزرگست و او را بدین معنی بزرگ گویند و گبری عبارت از بزرگست. اما آنکه گفت، شعر: که من آن شیر مادر را دگر باره غذا کردم. یعنی بلفظ و کتابت کلام الله را فرا ساختم، کین هر دو مرد را بعبادت فرماید و عبادت مرد را بمثابة شیر است مرصفاً را. اما مکاشفات اسرار حقایق کلام الله مرد را خاشع در وادی فقر و مسکنت و خاضع گرداند و خضوع و خشوع معرفت ثمره دهد و از معرفت عشق ظهور کند و عشق مرد را بیک لعضه و بیک لوجه از مرد بستاند و بیک جذبه بسر توحید رساند. پس در توحید انوار جمال تجلیات بمحبت از تقی «یحبههم» مرد را در میخانه «یحبونهم» برد، اگر او خواهد و اگر نخواهد، و صدق حقیقت محبت است. حقیقه که محبت نشاط دهنده است و می، که عبارت از ویست، در کام جان او میریزند و بنشاط هر چه تمامتر می آشامند، چنانکه گفت آن شاب مشرب صدق و صفا، علیه من الصلوات از کاه و من التحيات انماها: «ان الله تعالى شرباً لا ولیاء»، اذا شربوا سکر و اذا سکر و طربوا و اذا طربوا طلبوا و اذا طلبوا وجدوا و اذا وجدوا تابوا و اذا تابوا ذابوا و اذا ذابوا خلصوا و اذا خلصوا وصلوا و اذا وصلوا اتصلوا و اذا اتصلوا لا فرق بینهم و بین حبیبهم «اللهم صل على خير الخلق و رحمتهم و شفقتهم محمد و آله اجمعین و الحمد لله العالمین» (۲)

(۱) در اینجا ضاهر آجمله ای محفوظست. (۲) شرح فوق از مجموعه ای شامل رسائل تصوف طریقه مولوی که در کتابخانه موزه آسیائی لندن گراد است چاپ شده - رک: مقدمه دیوان عطار باهتمام آقای سعید نفیسی (ص.س).

مولوی در دفتر پنجم مثنوی در عنوان (دعوت کردن مسلمان مغ را) گوید (۱):

هین مسلمان شو، بیاش از مؤمنان،
 ور فزاید فضل هم موقن شوم.
 تا رهد از دست دوزخ جان تو،
 می کشندت سوی کفران و کنشت، (۲)
 یار او باشم که باشد زورمند،
 آن طرف افتم که غالب جاذب است،
 خواست او چه سود چون پیشش نرفت،
 و آن عنایت قهر گشت و خرد و مرد،
 اندرو صد نقش خوش افراختی،
 دیگری آمد مر آن را ساخت دیر،
 خوش بسازی بهر پوشیدن قبا،
 رغم تو کرباس را شلوار کرد،
 جز زبون رای آن غالب شدن،
 آنك او مغلوب غالب نیست، کیست؟
 خار بن در ملك و خانه او نشاند،
 که چنین بر وی خلاقیت میرود،
 چونك یار این چنین خواری شوم،
 تسخر آمد ایش شاء الله کان،
 آن نیم که بر خدا این ظن برم،
 گردد اندر ملک او حکم جو،
 که نیسارد دم زدن دم آفرین،
 دیو هر دم غصه می افزایش

مر مغی را گفت مردی که: ای فلان!
 گفت: «اگر خواهد خدا مؤمن شوم
 گفت: «میخواهد خدا ایمان تو
 «لیک نفس نجس و آن شیطان زشت
 گفت: «ای منصف! چو ایشان غالب اند
 «یار آن تانم بدن که و غالبست
 «چون خدا میخواست از من صدق زفت
 «نفس و شیطان خواست خود را پیش برد
 «تویکی قصر و سرائی ساختی
 «خواستی مسجد بود آن جای خیر
 «یا تو بافیدی یکی کرباس، تا
 «تو قبا میخواستی، خصم از نبرد
 «چاره کرباس چبود جان من!
 «اوزبون شد، جرم این کرباس چیست؟
 «چون کسی بیخواست او بروی براند
 «صاحب خانه بدین خواری بود
 «هم خاق کردم من از تازه و نوم
 «چونك خواه نفس آمد مستعان
 «من اگر ننگ هفتان یا کافرم
 «که کسی ناخواه او و رغم او
 «ملکت او را فرو گیرد چنین
 «دفع او میخواست و می بسایدش

(۱) مثنوی چاپ نیکلسن ج (۵، ۱۷) ص ۱۸۷. (۲) جدال یزدان و اهریمن.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

«بنده این دیو می باید شدن
تا مبادا کین کشد شیطان ز من
آنك او خواهد مراد او شود
چونك غالب اوست در هر انجمن» (۱)

پس چه دستم گرد آنجا ذوالمنن؟
از که کار من دگر نیکو شود؟ (۲)
سپس در عنوان (جواب گفتن مؤمن سنی کافر جبری را و در اثبات اختیار بنده
دلیل گفتن، سنت راهی باشد کوفته اقدام انبیاء علیهم السلام، بر همین آن راه بیابان جبر که
خود را اختیار نیند و امرونی را منکر شود و تأویل کند، و از منکر شدن امر و نهی
لازم آید انکار بهشت که بهشت جزای مطیعان امرست و دوزخ جزای مخالفان امر،
و دیگر نگویم بچه انجامد که العاقل تکفیه اشاره، و بر یسار آن راه بیابان قدرست
که قدرت خالق را مغلوب قدرت خلق داند و از آن فسادها زاید که آن مغ جبری
برشمرد) گوید (۳):

گفت: «مؤمن بشنو ای جبری خطاب
بازی خود دیدی ای شطرنج باز!
نامه عذر خودت بر خواندی
نکته گفתי جبریانه در قضا
اختیاری هست ما را بی گمان
سنگ را هرگز نگوید کس بیا
آدمی را کس نگوید هین بپر
و گفت: یزدان ما علی الاعمی حرج
دکس نگوید سنگ را دیر آمدی
این چنین واجستها مجبور را
امرونی و خشم و تشریف و عیب (۴)
اختیاری هست در ظلم و ستم

(۱) رك: حاشیه ۲ صفحه پیش. (۲) در اینها نعت عنوان (مثل شمعان سرد و رحمان) حکایتی از
کر کند. (۳) همان کتاب ص ۱۹۰ بعد. (۴) از سلسله غیب!

تا ندید او یوسفی کف را نخست
 روش دید آنکه پر و بالی گشود
 چون شکنجه دید جنبانید دم
 چون بجنبد گوشت گربه کرد مو
 همچو نفخی ز آتش انگیزد شرار
 شد دلاله آردت پیغام ویس
 اختیار خفته بسگشاید نورد
 زانک پیش از عرضه خفتست این دوخو
 بهر تحریک عروق اختیار
 اختیار خیر و شرت ده کسه...
 در حجاب غیب آمد عرضه دار
 تو بینی روی دلالا خویش
 کآن سخن گویان نهان اینها بدند
 عرضه می کردم ، نکردم زور من
 که ازین شادی فزون گردد غمت
 که از آن سویست ره سوی چنان ؟
 ساجدان مخلص بابای تو
 سوی مخدومی صلایت می زنیم
 در خطا اسجدوا کرده ابا
 حق خدمت های ما شناختی
 در نگر، بشناس از لحن و بیان
 هر دو هستند از تنم اختیار
 چون دو مطلب دید ، آید درمزد...
 زانک جبری حش خود را منکرست

«اختیار اندر درونت ساکن است
 «اختیار و داعیه در نفس بود
 «سگ پخته اختیارش گشته گم
 «اسب هم خو خو کند چون دید جو
 «دیدن آمد جنبش آن اختیار
 «پس بجنبد اختیارت چون بلیس
 «چونك مطلوبی برین کس عرضه کرد
 تا بجنبد اختیار خیر تو
 «پس فرشته و دیو گشته عرضه دار
 «می شود زالهاما و وسوسه
 «این دو ضد عرضه کنندت در سرار
 «چونك پرده غیب برخیزد ز پیش
 «ور سخشان و شناسی بی گزند
 «دیو گوید : «ای اسیر طبع و تن !
 «و آن فرشته گوید : «من گفتم
 «آن فالان روزت نگفتم من چنان
 «ما مخاب جان روح افزای تو
 «این زمانت خدمتی هم می کنیم
 «آن گره بابات را بوده عدی
 «آن گرفتی ، آن ما انداختی
 «این زمان ما را و ایشان را عیان
 مخلص اینکه دیو و روح عرضه دار
 اختیاری هست در ما ناپدید
 در خرد ، جبر از قدر رسواترست

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

منکر حق نیست آن مرد قدر
منکر فعل خداوند جلیل
آن بگوید دود هست و نار نی
وین همی بیند معین نار را
جامه اش سوزد بگوید نار نیست
پس تفسط آمد این دعوی جبر
گبر گوید: هست عالم، نیست رب
این همی گوید جهان خود نیست هیچ
جمله عالم مقرر در اختیار
او همی گوید که امر و نهی لاست
حق را حیوان مقررست ای رفیق!
زانك محسوسست ما را اختیار

فعل حق حسی نباشد ای پسر
هست در انکار مدلول دلیل
نور شمع بی ز شمع روشن
نیست می گوید پی انکار را
جامه اش دوزد بگوید تار نیست
لاجرم بدتر بود زین رو ز گبر
یاری گوید که نبود مستحب
هست سوفسطایی اندر پیچ پیچ
امر و نهی این بسیار و آن میار
اختیاری نیست، این جمله خطاست
لیك ادراك دلیل آهد دقیق
خوب می آید پرو تکلیف کار... (۱)

در پایان این مبحث بعنوان (باز جواب گفتن آن کافر جبری آن سنی را که
باسلامش دعوت میکرد و بترك اعتقاد جبرش دعوت میکرد و دراز شدن همتاها از
طرفین که ماده اشکال و جواب را نبرد الا عشق حقیقی که او را پروای آن ندارد، و
ذلك فضل الله يؤتیه من یشاء) گوید (۲):

کافر جبری جواب آغاز کرد
لیك گر من آن جوابات و سوال
زان مهتر گفتنی ها هستان
اندکی گفتیم آن بحث ای عتل
همچنین بحث است تا حشر بشر
گر فرو ماندی ز دفع خصم خویش

که از آن حیران شد آن متعاقب مرد
جمله را گویم بهانه زین متل
که بدان فهم تو به بدنه نشان
ز اندکی پیدا بود قانون کل
در میان جبری و اهل قدر
مذهب ایشان برافتد ز بیش

(۱) سپس ذیل شش عنوان، دلایلی بر تأیید گفتار سنی مذکور (مجموعه ۱۹۳، ۲۰۴)

(۲) ص ۲۰۵.

چون برون شوشان نبودی در جواب
 پس رمیدندی از آن راه تباب
 چونك مقضى بد دوام آن روش
 می دهدشان از دلایل پرورش
 تا نگردد ملزم از اشکال خصم
 تا بود محجوب از اقبال خصم
 تا که این هفتاد و دو ملت مدام
 در جهان ماند الی یوم القیام
 چون جهان ظلمتست و غیب این
 از برای سایه می باید زمین
 تا قیامت ماند این هفتاد و دو
 کم نیاید مبتدع را گفت و گو...
 باید دانست که مراد مولوی از (مغ) در این داستان مطول (کافر) مطلق است نه زرتشتی و پیرو مزدیسنا - دلایل این گفتار از این قرار است:

۱ - در این داستان اغلب مغ مزبور را (کافر) و (کافر جبری) خوانده است.
 ۲ - او را طرفدار (جبر) دانسته، در صورتیکه مزدیسنا مبتنی بر اختیار است: جهان میدان ستیزه و نزاع بین خیر و شر، نور و ظلمت، پاکی و پلیدی است و مزدیسنان باید بیاری قوای خیر برخیزند و با پیروان اهریمن بستیزند، تا در پایان خیر بر شر پیروز و چیره گردد (۱).

۳ - از جمله احادیثی که بیسامبر اسلام منسوبست: القدرية مجوس هذه الامة، میباشد (۲) و پیدا است که (قدریه) در مقابل (جبریه) بودند و مولوی خود در همین داستان گفته:

در خرد (۳) جبر از قدر رسوا ترست
 زانك جبری حس خود را منکرست
 منکر حس نیست آن مرد قدر
 فعل حق حسی نباشد ای پسر!
 و چون «قدریه» را برابر «مجوس» دانسته اند پس با استدلال مولوی «جبری» در نظر مسلمانان گمراهتر از «مجوس» است. و شبستری در گلشن راز گفته:
 هر آن کس را که مذهب غیر جبرست
 نبی فرمود کو هانند گبرست.
 ۴ - آوردن مولوی لفظ گبر (که عادة اطلاق زرتشتیان میشده) را در همین داستان، در مقابل (مغ جبری) و رجحان عقیده او بر این.

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

اما عقایدی که مولوی از قول (کبر) در این داستان نقل کرده (و در بالا ثبت شد)

سه است :

الف - اسناد قدر تلویحاً

ب - انکار پروردگار جهان ، یا

ج - اعتقاد پروردگاری نامستحب

از عقیده اول ضمن شرح حدیث مذکور در بخش ششم بحث شد ، اما انتساب عقیده دوم به پیچوجه درست نیست زیرا زرتشتیان و کلیه پیروان فرودع آئین ایشان بخدائی معتقدند (و ظاهراً مولوی در اینجا نیز کبر را بمعنی عام لغوی خود گرفته) . انتساب عقیده سوم هم از نظر مقایسه خدای مزدیسنا با خدای مسلمانان صورت گرفته است .

۶ = فخر الدین، غزالی

فخر الدین ابراهیم بن شهریار همدانی متخلص بهراقی از شعرای غزلسرا و عرفای قرن هفتم (متوفی بسال ۶۸۸) میباشد .^(۱)
وی نیز از گویندگان است که اصطلاحات منظور را بسینزبهار برده است و مانند ذیل نمونه ای از آنها ثبت میکنیم .

رندی مغان :

که در رندی مغان را پیشوایم .^(۲)

من آن قلاش و رند بینوایم

می مغان :

مطرب ! غزل تر روان کسوی ؟

ساقی ! قدح می مغان کسوی ؟

صحرا و گل و می مغان کسوی ؟^(۳)

در صومعه چنبد زهد و زیم ؟

مخمور میسم . می مغان کسوی ؟^(۴)

از زهد و صلاح توبه کردم

که دیگر نمائند من از سر تو غزلبائی^(۵)

قدح می مغانه بمن آر ، تابنوشم

(۱) تاریخ ادبیات بنده آقادی نجفی (سائمه بنارس ۱۳۱۷ من ۴۶-۴۷) (۲) کمیات

عراقی چناب نولکچورگانپور من ۱۳۸ . (۳) ممدکند من ۱۵۰ . (۴) ممدکند من ۱۵۱ .

(از غزل دیگر است) (۵) همانکتاب من ۱۵۴ .

گبری:

در دیر شو و بنشین، با خوش پسری شیرین

شکر ز لبش می چین تا چند ز کفر و دین؟

در زلف و رخ او بین - گبری و مسلمانی. (۱)

مغیچه و دیرمغان (۲):

در دام خرابات نهادیم دگر بار

بر دیرمغان روزه گشادیم دگر بار

در پیش رخس سر بنهادیم دگر بار

در دست یکی مغیچه دادیم دگر بار

صد بار بمریدم و بزادیم دگر بار

بی عشق رخس زنده مبادیم دگر بار

با این همه غم پیش که شادیم دگر بار

اینک همه در عین فسادیم دگر بار

با هستی خود جمله کسادیم دگر بار

رخ سوی خرابات نهادیم دگر بار

از بهریکی جرعه، دوصد توبه شکستیم

در کنج خرابات یکی مغیچه دیدیم

آن دل که بصد حيله ز خوبان بر بودیم

یکبار بدیدیم رخس، وز غم عشقش

دیدیم که بیعشق رخس زندگانی نیست

غم بر دل ما تا ختن آورد، ز عشقش

عشقش بزبان برد صلاح و ورع ما

با نیستی خود همه با قیمت و قدریم

تا هست عراقی همه هستیم مریدش

چون نیست شود جمله مرادیم دگر بار. (۳)

۷ - حافظ شیرازی

خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی بزرگترین شاعر غزلسرا و عارف

قرن هشتم (متوفی بسال ۷۹۲) میباشد (۴) وی بیش از دیگر گویندگان اصطلاحات

مزدیسنا را بامعانی عرفانی بکار برده است و ما در ذیل نمونه ای از آنها ثبت میکنیم.

دیرمغان (۵):

کجاست دیرمغان و شراب ناب کجا؟

دل ز صومعه بگرفت و خرقة سالوس

(۱) همان کتاب ص ۱۶۲. (۲) همان کتاب ص ۱۰۳. (۳) عراقی در اصطلاحات قلندر افراط

کرده است و ذکر همه آنها از حدود این وجیزه بیرونست - رک: کلیات عراقی صفحات ۵۸-۹۷

- ۱۰۳-۱۲۵ و غیره. (۴) برای ترجمه حال حافظ رک: حافظ شیرین سخن تألیف نگارنده و بحث

در آثار و افکار و احوال حافظ تألیف آقای دکتر غنی. (۵) تعبیر عرفانی آن در آخر همین فصل بیاید.

از آن بدیر مغانم عزیز میدارند
زاهد! ایمن مشو از بازی غیرت، ز نهار
در همه دیر مغان نیست چو من شیدائی
ای گدای خانقاه! باز آ که در دیر مغان
بیا ساقی! از می ند ارم گزیر
که از دور گردون بچسان آمدم
بیا ساقی! از کنج دیر مغان
ورت شیخ گوید سرو سوی دیر
خرابات مغان (۲) :

در خرابات مغان ما نیز همدستان شویم
سکوی مغان (۲) :
خواهم شدن بکوی مغان، آستین فشان
ز کوی مغان رو مگردان که آنجا
پیر مغان (۲) :

تاز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
حلقه پیر مغانم ز ازل در گوش است
گفتم: شراب و خرقه نه آئین مذهب است
بمی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گویند
منم که گوشه میخانه خانقاه منست
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم؟
گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت؟
کیمیائیست عجب بندگی پیر مغان
همت پیر مغان و نفس رندان بود

(۱) از ساقی نامه حافظ (۲) رک: ص ۵۳۶.

که آتشی که نمیرد، همیشه درد دل ماست.
که ره صومعه نادیر مغان اینجه نیست.
خرقه جامی گرو باده و دفتر چاقی.
میدهند آبی و دانه را توانگر میکنند.
بیکجهم باقی مراد استگیر (۱)
روان سوی دیر مغان آمدم
مشو دور کا نجاست گنج روان
جوابش چگوئی! بگوش شب بخیر.

کاین چنین رفته است در عهد ازل نه دیر ها.
زین فتنه ها که دامن آخر زمین گرفت.
فروشند مفتاح مشکل گشتی.

سرما خاک ره پیر مغان خواهد بود
ما هم آنیم که بودیم و همان شوهر بود.
گفت: این عمل به مذهب پیر مغان نیستند.
که سالک بیخبر نبودن راه در همه هنر ها.
دعای پیر مغان ورد مسجد هست.
دولت درین سر و کلاهش درین درست.
در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست.
خاک او گشتم و چندین درجه دارم
که ز بند شم ایام به بند دارم.

مغیچه (۱) :

گر چنین جلوه کند مغیچه باده فروش
مغیچه ای میگذشت راهزن دین و دل
می مغان (۱) :

مگر گشایش حافظ درین خرابی بود
که قسمت از لش در می مغان انداخت ؟
خواجه حافظ داستان خویش را در خرابات مغان چنین وصف کند :

دوش رفتم بدر میکرده خواب آلوده
آمد افسوس کنان مغیچه باده فروش
« شست و شوئی کن و آنکه بخرابات خرام
« بطهارت گذران منزل پیری و مکن
« پاک و صافی شو و از چاه طبیعت بدر آئی
« بهوای لب شیرین دهسان چند کنی
« آشنایان ره عشق درین بحر عمیق
گفتم : « ای جان جهان ! دفتر گل عیبی نیست
گفت : « حافظ ! لغز و نکته بیاران مقروش

و در وصف حلقه مغان غزلی نغز سروده بمطلع :

در سرای مغان رفته بود و آب زده
نشسته پیر و صلائی بشیخ و شاب زده
که در صفحات ۲۸۰ - ۲۸۱ درج شد .

۸ = هاتف اصفهانی

سید احمد هاتف اصفهانی از گویندگان قرن دوازدهم (متوفی بسال ۱۱۹۸)
میباشد . هاتف ترجیع بند بسیار لطیفی دارد که از شاهکارهای ادبیات پارسی است و آن
هسته ای است بر پنج بند ، که بند اول آن در توصیف کوی مغان و بند دوم در گفت و
شنود با ترسا و سه بند دیگر حاوی حقایق عرفانی است . اینک بند اول آن که با اصطلاحات
مزدیسنا مشحونست :

(۱) در آخر همین بحث شرح آن بیاید . (۲) و نیز رجوع شود به بیت دوم غزل (دوش رفتم بدر
میکرده...) که در بالا ثبت شده .

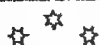
مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

<p>ای فدای توهم دل و هم جان دل فدای تو، چون توئی دابر دل رهاندن ز دست تو مشکل راه وصل تو راه بی آسیب بند گانیم جان و دل بر کف گر دل صلح داری، اینک دل دوش از سوز عشق و جذبه شوق آخر کار شوق دیدارم چشم بد دور، خلوتی دیدم هر طرف دیدم آتشی کاشب پیری، آنجا بآتش افروری همه سیمین عذار و گل رخسار عود و چنگ و دف و نی و بربط ساقی ماهر و می مشکین موی مغ و مغزاده، موبد و دستور من شرمند از مسلمانی پیر پرسید: کیست این؟ گفتند: گفت: «جای دهیدش از می نایب ساقی آتش پرست و آتش دست چون کشیدم نه عقل ماند و نه دین مست افتادم و در آن هستی این سخن میشنیدم از اعضا</p>	<p>وی نثار رخت همین و همان جان نثار تو چون توئی جانان جان فشاندن پیاپی تو آسان درد عشق تو درد بیدرمان چشم بر حکم و گوش بر فرمان ورس چنگ داری، اینک جان هر طرف میشتافتم حیران سوی دیر مغان کشید غمان روشن از نور حق، از نیران دید در طور موسی عمران بادب گرد پیر، مغیبتگان همه شیرین زبان و تنگدhan شمع و نقل و گل و مال و ریحان مطلوب بذله گوئی خوش الحان خدمتش را تمام بسته همان شدم آنجا بگوشه از پنهان «عاشقی بیقرار و سرگردان» گرچه نخوانده باش این هم مان ریخت در سحر آتش سوزان سوخت همه کفر از آتش و هوان بزاب نی آتش شمع آن توان همه حتی آفریده و آفریدان</p>
--	--

که یکی هست و هیچ نیست جزو

و حده لا اله الا هو (۱)

(۱) دیوان هاتف چنپ خاور ص ۲۶-۲۷ (۵) قسمتی از این شعر در بعضی نسخه‌ها است شده
معینا برای تهیه نسخه شده در آن در اینجا درج شده.

چنانکه گفته شد اصطلاحات قلندری و منجمله الفاظ زرتشتی را صوفیه اباحیه بمنظور مخالفت با عموم ذکر میکردند ولی بعدها عرفا آنها را بمعانی و مفاهیم عرفانی تعبیر کردند^(۱) و بدیهی است که در برخی از این تعبیرات اتفاق دارند و در بعضی

تعبیر عرفانی
اصطلاحات
مزدیسنا

اختلاف، و مادر ذیل مفاهیم مختلف اصطلاحات مربوط بمزدیسنا را ثبت میکنیم :

۱ - پیر مغان ، پیر دیسر ، پیر خرابات - مراد از این اصطلاحات انسان کامل و مرشد است که سالک را بحقیقت راهنمایی میکند^(۲) - و نیز مراد از آنرا علی بن ابیطالب دانسته اند که سلسله صوفیه بدانحضرت خاتمه می یابد.^(۳)

۲ - دیر مغان ، کوی مغان ، سرای مغان و خرابات مغان - عالم معنی و نخستین مقام تکمیل نفس - باطن عارف که هم رنگ و وحدت شده باشد^(۲) - مجلس عرفا و اولیا.^(۴)

۳ - کبر - بزرگ همت و عالی عزیمت^(۵) - طالب و موحد پاکباز که روی از ما سوی الله تافته ، هم خود و هم خدا را یافته^(۲) - عارفی که بکرنک وحدت شده باشد.^(۶)

۴ - کبری - ظلمت خلق^(۷) - کبریا و بزرگی همت و علو عزیمت.^(۵)

۵ - مغ - توحید (موحد . ظ) باشد.^(۵)

۶ - هفتبچه - تجلیات فاسده سالک را گویند.^(۸)

(۱) آذری طوسی در جواهر الاسرار (ضمن مجموعه اشعة اللمعات بچاپ رسیده) و محمد بن محمد دارابی در لطیفه غیبیه و هدایت در ریاض العارفين اینگونه اصطلاحات را تعبیر کرده اند.

(۲) لطیفه غیبیه فصل اصطلاحات و نیز رساله اصطلاحات دیوان حافظ نسخه خطی متعلق بکتابخانه نگارنده . (۳) ریاض العارفين ص ۳۸ . (۴) همان کتاب ص ۳۹ .

(۵) شرح بر قصیده عطار (کارنامه فرهنگستان علوم شوروی) - دیوان عطار ص (ر) و (ز) .

(۶) ریاض العارفين ص ۴۱ . (۷) رساله شرح آذری طوسی بر قصیده عطار که در همین

بخش ثبت شد . (۸) رساله اصطلاحات دیوان حافظ ، نسخه خطی نگارنده .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۷- می هغان - ذوقی که انوار حقایق را بر دل سالک بتابد. (۱)

در کتب ادبی و فرهنگهای پارسی از «جام جهان نما» فراوان
جام جم سخن به میان آمده و گفته اند جامی بوده است که احوال خیر
و شر عالم از آن معلوم میشد. (۲)

جام مزبور گاهی بجم (جمشید) منتسب گردیده است (۳)، و گاهی بکیخسرو.
در شاهنامه فردوسی، از جام جم سخنی نیست ولی در (داستان بیژن با منبزه)،
پس از اینکه بیژن در توران بامر افراسیاب، در چاه محبوس گردید و گیو اثری از او
نیافت، تحت عنوان (دیدن کیخسرو بیژن را در جام گیتی نغای) فرماید (۴):

چو نوروز خرم فراز آمدش	بدان جام فرخ نیل از آمدنش
ییامد بر امید دل پهلوان (۵)	ز بهر پسر گوژ گشته، نوان
جو خسرو (۶) رخ گیو، پژمرده دید	دلش را بدرد اندر، آزرده دید
ییامد، پوشید روی قبیعی	بدان تا برد پیش یزدان تنی
خروشید پیش جهان آفرین	برخشنده مر جند کرد آفرین
ز فریاد رس زور و فریاد خواست	وز اهریمن بد کش داد خواست
خرامان از آنجا ییامد بگاه	بسر بر نهاد آن کبک بی لاله
پس آن جام بر کف نهاد و دیدید	درو هفت کشور همی بنگرید
ز کار و نشان سپهر باند	همه کردید، چه و چون و چاند
ز ماهی بیجام اندرون تا بره	نگریدند پیشگر و نه پیشگره
چه کیوان چه هرمز چه بهرام و شیر	چه هر چه چه و چه و چه و نه
همه بودند تپا بدو اندر	بدین چهره و این استواری
بهر هفت کشور همی بنگرید	که آید ز بیژن اندر و نه
سوی کشور گر گساران رسید	نار و دانه بیژن هر چه را رسید

(۱) لطف غیبیه اصطلاحات (۲) رک فرخنده، دی. پرسی (۳) دی. پرسی (۴) دی. پرسی (۵) دی. پرسی
چه (یعنی جام شراب منتسب به جمشید است که در قرآن در ص ۲۶۷-۲۶۵ آمده است) (۶) دی. پرسی
بخش ۴ ص ۱۰۹۹ (۵) یعنی گیو بدر بیژن (۶) دی. پرسی

تصوف و مزدیسنا - شعر عرفانی: جام جم

بدان چاه بسته بیند گران ز سختی همی مرگ جست اندر آن...
 ظاهر آ در قرن ششم هجری، بمناسبت انتساب پیدایش شراب بجمشید (۱)،
 بقانون تداعی معانی، جام (جهان نما) را نیز بدو نسبت دادند، و چون شهرت جمشید
 بیش از کیخسرو بود (بخصوص که مسلمین او را با سلیمان نبی یکی دانسته‌اند) (۲)
 تقریباً جام جهان نما بدو اختصاص یافت. برخی از فرهنگ‌نویسان که خواسته‌اند بین
 این دو تلفیقی کنند، نوشته‌اند: «مناسبت جام بجمشید آنست که جمشید جام را
 احداث نموده و کیخسرو جانی ساخته بود مشتمل بر خطوط هندی، چنانچه از خطوط
 و رقوم و دوائر اصطولاب ارتفاع کواکب و غیره معلوم نمایند، همچنین او از آن جام
 حوادث روزگار معلوم کرد چنانچه در کتب تواریخ مسطور است.» (۳)
 خاقانی گوید:

عمر جام جم است کای‌امش بشکند خرد، پس بیند خوار. (۴)
 گرچه خرد در خضاست، بر خط میدار سر تا خط بغداد (۵) ده، دجله صفت جام جم (۶)
 خسرو جمشید جام، سام تمهتن حسام خضر سکندر سپاه، شاه فریدون علم. (۷)
 جام مزبور را گاهی بطور اطلاق «جام جهان نما» گفته‌اند:
 چون جام جهان نمای ساقی بنمود مرا لقای ساقی
 باشد که شود دل عراقی چون جام جهان نمای ساقی. (۷)
 و گاهی «جام جهان بین»:

گفته: «این جام جهان بین بتو کی داد حکیم؟»

گفت: «آن روز که این گنبد مینا می‌کرد.»

- (۱) رک: ص ۲۶۷-۲۷۵. (۲) دلی که غیب‌نما نیست و جام جم دارد- زخاتمی که دمی گم
 شود چه دارد؟ حافظ - رک: سندی‌نامه، ضمیمه مقاله (ممدوحین سعدی) بقلم علامه آقای قزوینی.
 (۳) شریات‌الذمت. (۴) دیوان خاقانی به تصحیح مرحوم عبدالرسولی ص ۲۰۳.
 (۵) خط دوم از دفتر خط جام. (۶) دیوان خاقانی ص ۲۶۴. (۷) کلیات عراقی

ص ۱۷۰

و زمانی گیتی نما^(۱):

یکی جم نام وقتی پادشا بود
که جامی داشت کان گیتی نمابود.
بعد ها برای جام جم تعیرات بسیار قائل شدند و بویژه عرفا آنرا در مفاهیم
عرفانی بکار بردند: سنائی در طریق التحقیق آنرا در مرتبه «دل» استعمال کرده - عطار
در الهی نامه از آن به «فؤاد» تعیر آورده^(۲) و در قصاید خود بارها جام جم را ذکر
کرده است:

در قدح ریز آب خضرا ز جام جم	باز نتوان گشت ازین ره بیفتوح ^(۳)
سخن میرفت دوش از لوح محفوظ	نگه کردم چو جام جم نیاشد ^(۴)
جانا ای عشق تو دلی خورد	کو محور وجود جام جم شد ^(۵)
چون در آمد عشق و جانرا مست کرد	ما بمستی جام جم برداشتیم ^(۶)
گفت: «بنشین و جام جم در ده	تاز جام جمت گیتی مستم ^(۷)
گوئیا وقت سحر از دست خضر	جام جم بر آب حیوان خورده ام ^(۸)
شبستری در کنز الحقایق گوید ^(۹) :	

یکی جم نام وقتی پادشا بود	که جامی داشت کان گیتی نمابود
بصنعت کرده بودندش چنان راست	که پیدا میشد از وی هر چه میخواست
هر آن نیک و بدی کاندر جهان بود	در آن جام از صفای آن نشان بود
چو وقتی تیره جام از زنگ گشتی	شه گیتی از آن دشنه گشتی
بفرمودی که دانایان این فن	بگردند بی بعلمش بسز روشن
چو روشن گشتی آن جام دلفزای	بدیدی هر چه بودی در همه جانی

خردمندان برای این جام تعیراتی چند قائل شده اند

حکیمی گفت جام آب بود آن منجم گفت استخوان بود آن

(۱) غیاث - برهان - چراغ هدایت . (۲) از افقوت استاد معتمد - نفی - صبح السمرقند
فرزانفر . (۳) دیوان عطار ص ۱۰۹ . (۴) معراج ص ۱۶۷ . (۵) ص
۱۷۵ . (۶) ص ۲۴۸ . (۷) ص ۲۵۱ . (۸) ص ۲۶۳ . (۹) نسخه خطی کتبه

دگر يك گفت بود آئینهٔ راست چنان روشن که میدید آنچه میخواست (۱)
 بقدر علم خود گفتند بسیار ولی آسان نشد این کار دشوار.
 اما عارفان آنرا چنین تعبیر کرده اند :

بسی گفتند هر نوعی ازینها نبود آن جام جم جز نفس دانا
 چو نفس تیره روشن کرد انسان نماید اندرو آفاق یکسان
 چو انسان گشت اندر نفس کامل (۲) شود بر کل موجودات شامل
 ز چرخ و انجم و از چار ارکان نموداری بسود در نفس انسان
 حقیقت دان اگر چه آدمست او چو عارف شد بخود، جام جم است او
 بدارای دوست! گفت پیر خود پاس نخستین نفس خود را نيك بشناس
 که تا دروی بینی هر دو عالم ز راه صورت و معنی بی بکدم
 تو نفس خویش را نیکو ندانی بدانستن خدا را چون تو دانی ؟
 حافظ بارها از این جام جم یاد کند :

بسر جام جم آنکه نظر توانی کرد که خالك میكده كحل بصر توانی کرد.
 دلی که غیب، نمایست و جام جم دارد ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد ؟
 همه چو جام، جرعهٔ ما کش که ز سر دو جهان پر تو جام جهان بین دهدت آگاهی.
 چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی که جام جم نکند سود وقت بی بصری.

و بخصوص در غزلی نغز همان تعبیر شبستری را منظور دارد :

سالها دل طلب جام جم از ما میگرد و آنچه خود داشت زیگانه تمنا میگرد
 گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا میگرد
 مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش کو بتأیید نظر حل معما میگرد
 دیدمش خرم و خندان قدح باده بدست و ندر آن آینه صد گونه تماشا میگرد
 گفتم: «این جام جهان بین بتو کی داد حکیم؟» گفت: «آن روز که این گنبد مینا میگرد»
 آنکه چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت ورق خاطر از آن نسخه محشا میگرد

(۱) و متأخران نیز آنرا بکرة جغرافیائی تعبیر کرده اند. (۲) ریاض العارفین (ص ۴۰)
 نیز جام جهان نما را بانسان کامل تعبیر آورده.

مزدبسن و تأثیر آن در ادبیات پارسی

بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمیدیدش و از دور خدا یا میکرد
 اوحدی مراغهٔ مثنوی مشتمل بر پنجاهار بیت دارد بنام (جام جم) که آنرا
 بسال ۷۳۲ یا ۷۳۳ بنظم درآورده (۱) - وی تحت عنوان (در مضمون این کتاب)
 گوید (۲):

ننامهٔ اولیاست این نامه	میر این را بشهر و هنگامه (۳) ...
نفس را این بشارتی چندند	بمقاصد اشارتی چندند
نام این نامه جام جم کردم	و ندرو نقش کل رقم کردم
تا چو رغبت کنی جهان دیدن	هر چه خواهی درو توان دیدن
بشناسی درو که شاه کجاست؟	مترول او کدام و راه کجاست؟
دشمن شاه را شکست از چیست؟	رنج دیوانه خواب مست از چیست؟
در این خانه را که یافت کلید؟	رخ این خانگی ز پرده کیا دید؟
چه مسافت ز گنج تا بهالسم؟	وز همی چه هایه راه باسم؟
باز دانی مقید از مصداق	راه باطل جدا کنی از حق
هیچ دیوت ز ره نیندازد	غول رخت بیجه نیندازد ...

چنانکه در اشعار فوق مشاهده شود (و نیز در اشعار دیگر کتاب مزبور) گوینده
 تعبیری از جام جم نیاورده بلکه خواسته است کتاب خود را (که هشتاد و یک است برهقه هفتاد و
 چند و دو دور که دور اول را بمبدأ آفرینش و دو دور را بکیفیت معانی جام جم را ختم
 داده و دور اخیر را نیز بدو باب تقسیم کرده است. باب اول در معانی اهل دنیا و بهر دو دور در
 معانی و احوال آخرت (هشتاد و یک بر چند سخن) (۱) بجم جهان نامیده و بهر هفتاد و یک
 نامیده.

(۱) رك: مقدمهٔ جام جم اوحدی، ضمیمهٔ سال هشتم از مغن، شماره ۱۳۰۷، چاپ دانشگاه تهران.
 (۲) همان کتاب ص ۳۶. (۳) رك: همان کتاب، جلد ۳، ص ۳۶.

فهرست ها *

۱- فهرست مطالب کتاب ***

۲۴۰	آتشکده منور؟	۶۰-۲۴	آیین آریایی
۲۴۱	آتشکده های کازرون		آیین اریایان پیش از ظهور زرتشت
۲۴۲-۲۳۸	آتشکده های مختلف		(پیش ازین)
۲۳۷-۲۳۱	آتشکده های هفت گانه	۶۰-۲۳	
۲۳۹	آتش کوشید	۲۶۴-۱۵۱	آیین مزدیسنا (پیش ازین)
۱۹۰-۱۸۷	آتشگاه	۱۰۲-۱۰۱	آیین مزدیسنا و مذهب موسی
۲۴۰	آتشگاه های بوم پیر و بوم جوان	۲۴۲-۱۷۶	آتش
۴۸۵-۴۷۱	آثار زرتشت بهرام	۴۴۱-۴۴۰	آتش (در ویس و رامین)
۲۵۲-۲۵۰	آداب کستی	۲۳۷-۲۳۲	آتش بهرام
۱۹۰-۱۸۷	آذر	۱۸۷-۱۸۴	آتش پرست
۲۳۷	آذر آیین	۶۰-۵۷	آتش پرستی
۲۳۸	آذر آباد	۱۸۳	آتش زردشت
۲۳۸	آذر آبادگان	۲۳۷	آتش زردشت
۲۳۷-۲۳۲	آذران	۱۸۷-۱۸۱	آتش (پیش ازین)
۲۳۸	آذر آبادگان	۱۸۱-۱۸۰	آتش در زمان مدها، هخامنشیان و ساسانیان
۱۰۶-۱۰۲	آذر آباد مار سپندان	۱۹۰-۱۸۷	آتشکده
۲۳۸	آذر بایگان	۲۴۱-۲۴۰	آتشکده های منور؟ (کبر و خیر)
۲۳۷ و ۲۱۹-۲۱۵	آذر برزین مهر	۲۴۱	آتشکده های شرف
(آذر برزین مهر) در ادبیات پارسی		۲۴۲	آتشکده آریایی
۲۱۹-۲۱۸			
۲۳۷-۲۳۲	آذر بهرام		
۲۳۰-۲۲۶	آذر خرد		

فهرست ها را بر حسب الفبائی تنظیم شده و شماره ها مربوط به صفحه های کتاب میباشد .
 فهرست آیین نام در صفحه چهارم ثبت شده است .
 نام عناوین ای بخشها و معادل آنها با خط و عنوانهای بهره ها و معادل آنها با بابت
 در در زیر از عناوین دیگر مشخص گردیده اند .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۱۷۸-۱۷۷	اشتقاق آتش و آذر	۲۳۷	آذر خرداد
۲۶۷-۲۶۶	اشتقاق می	۲۳۱	آذر خربین
۳۰۳ و ۳۰۱	اشتود (گانه‌های دوه)	۲۳۱-۲۳۰	آذر خورا
۳۰۰-۲۹۸	اصطلاحات شعری	۱۷۹-۱۷۸	آذر درواستا
	اصطلاحات مزدیسنا و شعر عرفانی	۲۲۳-۲۱۸	آذر فرنبغ
۵۰۷-۵۰۶		۲۲۳-۲۲۲	(آذر فرنبغ) در ادبیات پارسی
۴۱۱	اصطلاح مورد استفاده (مذاهب)	۱۹۰-۱۸۷	آذر کده
۲۹۹	امسن	۱۸۷-۱۸۴	آذر کیش
۱۲۳-۱۲۱	القبای اوسا (دین و سرور)	۲۱۵-۱۹۷	آذر گشپ
۱۵۹-۱۵۷	نمایشنامه‌ها	۲۱۵-۲۰۷	(آذر گشپ) در ادبیات پارسی
	امسن نظیر در - و - اصطلاحات	۲۳۲	آذر مهر
۴۰۸-۴۰۶		۲۳۲	آذر نوش
۳۴۹	امدبر مان	۱۳۷-۱۳۴	آفرینگان
۱۱۲-۱۰۹	انساب یسوی		آگاه شدن گشتاسب از کشته شدن اهراسب و
۱۰۹-۱۰۸	انساب شعبه	۳۹۸-۳۹۶	لشکر کشیدن سوی بلخ
	انساب افغان (هر و طه) انساب زوشت		آمدن لشکر ارجاسب و کشته شدن اهراسب
۱۰۲-۹۵	بنی اسرائیل	۳۹۳-۳۹۱	آیات و احادیث (بخش ششم)
۶۰-۴۳	تعلقات دین و دینی در دین	۲۹۴-۲۸۳	آیات و احادیث (بخش ششم)
۵۱۲-۵۱۰	توحیدی گریه و	۹۸-۹۵ و ۹۲-۸۳	ابراهیم خلیل
۵۳۶	توحیدی مر و	۳۴-۳۳	ابرها
۳۱۱	توزان و تنه	۲۹۴-۲۸۸	احادیث
۱۵۰-۱۱۵	اوسا و زرد (جس و)	۲۱۸-۲۱۷	اختصاص آذر بر زمین مهر
۱۵۷-۱۵۶	اهریمن	۲۲۷-۲۲۰	اختصاص آذر فرنبغ و محل آن
۴۰۸	اهو و نوشی	۲۰۷-۲۰۴	اختصاص و محل آذر گشپ
۱۵۴-۱۵۲	اهور مزدا	۳۳۴-۳۳۳	ارجاسب
۳۰۲-۳۰۰	اهود (گانه‌های دوه)	۴۷۶	اردای ویراننامه
۳۷۳-۳۷۰	اهو	۱۰۰-۹۸ و ۹۴-۹۲	ارمیه نبی
۱۳۴-۹۳۸	ارند	۴۳۷-۴۱۳	اسدی
۲۰-۱۵	ایرانی و	۳۳۹	اسفندیار
۱۳۲-۱۵۹	آفرینش	۱۵۵-۱۵۴	اشتقاق اهور مزدا
۳۵-۳۴	آفرینش	۱۵۰-۱۷۹	افسانه آتش
۳۵۸-۳۵۶	آفرینش و		

فهرست مطالب کتاب

تعبیر عرفانی اصطلاحات مزدیسنا ۵۳۱-۵۳۶	۲۵۷-۲۵۳	باز و زمزم
تکمله (بخش مزدیسنا و شعر پارسی) ۴۹۳-۴۹۴	۳۲۲-۳۳۴	بیلخ رفتن لهراسب و بر تخت نشستن گشتاسب
توران ۳۳۲-۳۳۳	۲۵۸-۲۶۴	بخشایش یافتن تورکان از اسفندیار ۳۵۵-۳۵۶
توصیف اسب (شاهنامه) ۴۱۱-۴۱۲	۲۵۹-۲۵۸	برسم
جام جم ۲۷۴-۲۷۵ و ۵۳۲-۵۳۶	۲۵۹	برسمچین
جشن گستی بستن ۲۴۸-۲۴۹	۲۶۳-۲۶۲	برسمندان
جمشید و می ۲۶۷-۲۷۰	۳۲۲-۳۲۳	(برسم) در ادبیات پارسی
حافظ شیرازی ۵۲۷-۵۲۹	۳۲۶-۳۲۸	باز
حمله عرب و نتایج آن ۸-۱۲	۳۳۰	باز
خاوه ورمزدا ۱۵۵-۱۵۶	۷۷-۷۵	باز
خاوهانی ۴۶۲-۴۶۷	۱۴۲-۱۴۵	باز
خانواده زرتشت ۷۱-۷۴	۲۹۹	باز
خدای بزرگ ۲۶-۲۷	۷۰	باز
خرابات ۲۷۹	۷۲	باز
خرادمهر ۲۳۹	۳۳۱-۳۳۲	باز
خرده اوستا ۱۳۲	۳۰۰-۳۰۴	باز
خمسه زرتشت ۴۸۱	۲۱۶-۲۱۷	باز
داستان چنگرنگپاچه ۴۷۹-۴۸۰	۱۹۹-۲۰۱	باز
داستان شاهزاده ایران زمین باعمر بن خطاب ۴۸۰-۴۸۱	۳۳۴-۳۴۳	باز
دختران زرتشت ۷۳-۷۴	۴۰۱-۴۰۸	باز
دقیقی ۳۱۵-۳۶۵	۲۷۸	باز
دقیقی و آئین زرتشتی ۳۱۵-۳۲۲	۷۷-۷۹	باز
دنیاله گشتاسب نامه دقیق ۳۹۱-۳۹۸	۳۵۰-۳۵۳	باز
دو آیه قرآن ۲۸۴-۲۸۸	۴۸-۵۱	باز
دوگانگی (پیش از زرتشت) ۳۲-۳۳ و ۵۳-۵۶	۱۴۶-۱۵۰	باز
دوگانگی (در ادبیات پارسی) ۱۷۳-۱۷۵	۳۰۴-۳۰۹	باز
دیباچه ۱-۲۲	۱۲۱	باز
دیباچه (تصوف و مزدیسنا) ۴۹۶-۴۹۸	۴۹۵-۵۳۶	باز

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۶۹-۶۵	زمان زرتشت	۲۷۹	دیر منان
۴۷۰-۴۶۹	زمان زرتشت بهرام	۱۲۳-۱۲۱	دین دبیری (خط اوستائی)
۲۵۷-۲۵۴	زمان	۳۴۵-۳۴۴	دیو
۷۲-۷۱	زمان زرتشت	۱۶۵-۱۶۴	دیوان
۱۴۲-۱۳۷	زند		ذکر زند و اوستا پیش از ظهور
۱۴۰	زندباف	۴۰۰-۳۹۸	زرتشت
۱۴۱	زندخوان	۳۱-۲۹	و ادب النوع آتش
۱۴۱	زند لاف	۳۹۸-۳۹۶	رد
۱۴۰	زند و اف	۳۵۵-۳۵۳	رزم ایرانیان و تورانیان
۱۴۱	زندوان		رفتن موبد باتشگاه و گریختن ویس و رامین
۱۷۵-۱۷۰	سبب آمدن دو کید و	۴۴۸-۴۴۵	بری
۴۷۴-۴۷۲	سبب قتل زوانشت	۵۳-۵۱	روحانیان
۴۸۵-۴۸۱	سبب شهر زرتشت بهرام	۱۱۸	زبان اوستائی
۳۰۳ و ۳۰۱	سپنتمن (که نامی است)	۴۷۶-۴۷۱	زرتشت نامه
۶۴-۶۳	سپنتمن	۱۱۴-۶۲	زرتشت
۵۷-۵۶	سپنتمن و اوستا	۴۸۵-۴۶۸	زرتشت بهرام پادشاه
۴۱۱-۴۰۸	سپنتمن و اوستا	۱۰۲-۸۰	زرتشت در ادبیات پارسی
۴۵۰-۴۴۰	سپنتمن		زرتشت مؤسس مزدیسنا (بخش دوم)
۲۴۰	سپنتمن و اوستا	۱۱۴-۶۱	زرتشت نخستین گوینده ایرانی
۳۴۳-۳۴۱	سپنتمن و اوستا	۲۹۶	زرتشت و آیینهای بنی اسرائیل
۳۴۱-۳۳۹	سپنتمن و اوستا	۱۰۲-۸۳	زرتشت و شهریاران
۴۹۲-۴۹۱	سپنتمن و اوستا	۸۳-۸۰	زرتشتیان ایرانی
۵۰۹-۵۰۷	سپنتمن و اوستا	۱۸-۱۷	زردشت بزرگ
۴۴۱-۴۴۲	سپنتمن و اوستا	۱۱۴-۱۱۳	زردشت پیشین
۳۹۰-۳۸۷	سپنتمن و اوستا	۱۱۴-۱۱۳	زردشت در استخر
۲۴۳-۲۴۲	سپنتمن و اوستا	۱۰۸-۱۰۷	زردشت و آذربایجان
۴۰۵	سپنتمن و اوستا	۱۰۶-۱۰۲	زردشت و صاحب الحجر
۴۰۱-۴۰۰	سپنتمن و اوستا	۱۱۳-۱۱۲	زردشت و بزرگ
	سپنتمن و اوستا	۱۱۴-۱۱۳	زردشت
۱۹۶-۱۹۰	سپنتمن و اوستا	۳۵۲-۳۳۹-۳۳۸	زمان اوستا

فهرست مطالب کتاب

۴۰۶	کتابتوزیان	شماره ابیات و تاریخ نظم زراتشت نامه	۴۷۵-۴۷۴
۳۳۰	کنایون	شهران و می	۲۷۲-۲۷۰
۱۳۲-۱۲۶	کتاب اوستا	مهدیاد زرتشت	۳۹۸-۳۹۶ و ۸۰-۷۹
۲۵۲-۲۴۳	کستی و کشتی	شهرت زراتشت نامه	۴۷۶
۲۴۷-۲۴۵	کستی مزدیسنا	مصحف اوستا	۱۱۳-۱۱۲
۱۶۴-۱۶۳	کماریکان	صفات و کارهای گرشاسب	۴۲۲-۴۱۸
۳۴۹-۳۴۸	کهرم (کهرم)	زرتشت نامه	۱۹۶-۱۹۵
۲۷۴-۲۷۲	کیفاد و می	کتابتوزیان	۱۰۱-۱۰۰ و ۹۵-۹۴
۱۲۸-۱۲۷	کتابا	کتابتوزیان	۵۱۹-۵۱۲
۲۹۷-۲۹۶	کتابها نخستین منظومه ایرانی	کتابتوزیان	۱۲۴-۱۲۳
۳۹۶-۳۹۵	کبر	کتابتوزیان	۲۰۴-۲۰۳
۳۵۲-۳۵۱	گرامی	کتابتوزیان	۵۱۰-۵۰۹
	گرشاسب در اوستا و کتب دینی مزدیسنا	کتابتوزیان	۵۲۷-۵۲۶
۴۲۲-۴۱۵	گرشاسب نامه	کتابتوزیان	۴۵۳-۴۳۸
۴۳۰-۴۱۳	گرشاسب	کتابتوزیان	۴۱۲-۳۶۶
۸۳-۸۱	گشتاسپ (در گشتاسپ نامه دقیقی)	کتابتوزیان	۳۸۵-۳۸۴
۳۲۳	گشتاسپ نامه دقیقی	کتابتوزیان	۳۸۳-۳۸۲
۳۶۰-۳۲۲	گفتار ارجاسپ	کتابتوزیان	۳۸۴-۳۸۳
۳۴۷-۳۴۵	گنبد آذر	کتابتوزیان	۳۸۲-۳۷۶
۱۹۰-۱۸۷	گویندگان مزدیسنا پس از زرتشت	کتابتوزیان	۳۸۵-۳۶۶
۳۱۴-۳۰۹	گویندگان مزدیسنا پس از زرتشت	کتابتوزیان	۳۶۰-۳۵۸
۳۲۲	گویندگان مزدیسنا پس از زرتشت	کتابتوزیان	۸۱-۸۰
	گویندگان مزدیسنا پس از زرتشت	کتابتوزیان	۱۸۳
	گویندگان مزدیسنا پس از زرتشت	کتابتوزیان	۳۴۲-۳۴۰
	گویندگان مزدیسنا پس از زرتشت	کتابتوزیان	۱۶۵-۱۶۲
	گویندگان مزدیسنا پس از زرتشت	کتابتوزیان	۱۶۲-۱۵۷

مزدینا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۴۶۹-۴۶۸	نسب زرتشت بهرام پژود	۸-۲	مزدینا آئین رسمی ایران
۴۱۶	نسب گرشاسب	۴۹۴-۲۹۵	مزدینا و شعر پارسی (بخش هفتم)
۱۲۴	نسکهای اوستا	۵۳۶-۵۰۶	مزدینا و شعر عرفانی
۴۰۸-۴۰۷	نسودی (نسودی)	۲۶۱-۲۵۹	مشخصات برسم
۴۶۱-۴۵۷	نظامی	۲۷۸	مغان
۴۳۷-۴۳۰	نظراسدی نسبت بآتش و خاک	۲۷۸	مفیده
۳۱۳-۳۱۱	نمونه اشعار بهشتی	۲۶۲-۲۶۱	مقصود از برسم
	نمونه ادا شده های عرفانی در مزدینا	۴۰-۳۹	متره
۵۰۵-۴۹۹		۲۴۸-۲۴۷	منشاء گستی
۳۲۷-۳۲۳	نویسار (معبود)	۲۲-۲۰	منظور از تألیف کتاب
۲۴۹	نوزوت	۸۱-۸۰	منوچهر
۴۰۷-۴۰۶	نویساریان	۴۷۹-۴۷۷	موضوع اردا زیر افتاد
۱۱۷	نویسار	۴۷۴	موضوع زرتشت نامه
۶۳-۶۲	نویسار اشتقاق اوستا	۳۶۴-۳۶۲	موضوع یادگار زرتیران
۴۴۸-۴۴۶	وجه اشتقاق زرتشت	۶۵-۶۴	مولد زرتشت
۲۹۹-۲۹۸	وجه اشتقاق سوگند	۴۷۱-۴۷۰	مولد و موضوع زرتشت بهرام
۳۰۰-۲۹۹	وچسندی	۵۲۶-۵۲۰	مولوی
۱۰۷-۱۰۶	وچسنگه	۱۷-۱۲	مهاجرت پارسیین
۴۴۸-۴۴۷	ویشورسپهری	۲۸-۲۷	میتره (مهر)
۳۹۶-۳۹۳	ویشورسپهری		می و مزدینان در ادبیات پارسی و سازی
۳۷-۳۵	ویشورسپهری	۲۷۷-۲۷۵	می و مزدینان در ادبیات پارسی و سازی
۲۹۸-۲۹۷	ویشورسپهری	۲۷۹-۲۷۸	می و مزدینان در ادبیات پارسی و سازی
۲۸۲-۲۸۰	ویشورسپهری	۲۸۲-۲۸۰	می و مزدینان در ادبیات پارسی و سازی
۱۲۹	ویشورسپهری	۴۵۶-۴۵۴	می و مزدینان در ادبیات پارسی و سازی
۳۰۷-۳۰۶	ویشورسپهری	۶۴-۶۳	می و مزدینان در ادبیات پارسی و سازی
	ویشورسپهری	۴۱۵	می و مزدینان در ادبیات پارسی و سازی
۳۰۳-۳۰۲	ویشورسپهری		می و مزدینان در ادبیات پارسی و سازی
۱۲۹-۱۲۸	ویشورسپهری	۳۵۰-۳۴۳	می و مزدینان در ادبیات پارسی و سازی
۲۹۸	ویشورسپهری	۳۴۵	می و مزدینان در ادبیات پارسی و سازی
۵۳۰-۵۲۹	ویشورسپهری	۳۱۴-۲۹۶	می و مزدینان در ادبیات پارسی و سازی
	ویشورسپهری	۳۱۴-۲۹۶	می و مزدینان در ادبیات پارسی و سازی

فهرست مطالب کتاب

۱۶۰	یزدان	هویت زوشت دونه نویندگان ایرانی	
۴۸-۴۳	یزدان پرستی	۱۱۴-۱۰۲	
۱۲۷-۱۲۶	یستا (ازبخشهای اوستا)	۳۹۵-۳۹۴	هیرید
۳۱۱-۳۰۹ و ۱۳۱-۱۳۰	یشتها	۳۶۴-۳۶۰	ی [اندگار زوریران]
۱۷۰-۱۶۵	یکتا پرستی در مزدیسنا	۱۱۹-۱۱۸	ی [مادگردهای ایران -ستان]
۱۷۵-۱۵۲	یکتا نگي و دوگانگی		

۲- فهرست لغات

۱- برانسیکریت

۲۵۸	brab بره [ب]	۲۹	[آ] آدری Adri
۴۰۵	brahmana برهمنه	۲۹	آدریو Adrio
۳۲۵	Para maka برمه [پ]	۲۹	[ا] اثرون atharvan
۱۳۵	pri بری	۴۰۳	اریمن ariyaman
۱۳۵	primâti بریماتی	۱۵۴	اسو asu
۳۶	Traitana تری تنه [ت]	۴۱۵۳، ۴۷، ۳۴، ۲۷	اسورا، اسوره Asura
۴۰۵	xshatriya خشانریه [خ]	۳۴ و ۲۹	Asura - Vâruna اسوره و آرونه
۴۲	daêvah دهوه [د]	۴۷	Asura Viçvavedas اسوره ویچ وودس
۴۱۱	dhânâ دهانا	۱۳۶	۴۷ ashirvâdâ اسیروادا
۴۱ و ۲۷، ۲۶	Dyâuh دیاهوه	۴۱ و ۳۴، ۳۱، ۳۰، ۲۹	[آ] آشی Afrit
۴۲	D. pitâ دیاهوه پیا	۴۱	[آ] آشی Afrit
۱۳۶ و ۴۲	[د] دیو dîv	۳۶ و ۳۵	[آ] آشی Afrit
۴۰۴	Sakman ساکن [س]	۱۶۳ و ۳۷، ۳۵، ۳۴	[د] دیو dîv
۱۶۳	Sarva سرو		
۳۹۹	Sushravas سوشروس		

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۴۰۴	varjana	ورجانه	۳۸ و ۳۷ و ۳۶ و ۳۴	सोम	سومه
۳۵	Vritra	وریتره	۲۳۴	savana	سونه
۳۵	Vritrahan	وریتره‌ن	۴۱۵	Krsasva	کرساسوه
۲۷	Viṣva vadaṣ	ویسوه و دس	۲۹۷	Gāthā	گاتھا
۳۰	hotar-hotri	هوتار، هوتاری	۳۰	Gaytri	گایتری
۱۵۹	यज्ञ	یج	۳۹	mantra	میتره
۱۵۹			۴۴۸ و ۴۰۳ و ۴۱	Mitra	میتره
۲۴۷			۲۵۳	vāc	واچ
۱۲۶ و ۳۰			۴۰۵ و ۲۴۷	Valanīya	والنیسا

۲ - آریا

۳۹۴		آریه	۱۹۳	āharor	آهرت
۳۹۴			۳۹۵ و ۱۷۷	ātar	آتر
۴۵۱ و ۱۶۴			۱۷۸ و ۱۰۳	ātaropāra	آترپارا
۲۶۰ و ۲۵۹			۱۷۷	ātarsh	آترش
			۱۹۳	ātravansh	آتروانش
			۴۰۴ و ۱۷۷	ātravan	آتروان
			۴۰۵	āhrova	آهروه
۳۲۲ و ۱۱۱			۵۰۴ و ۵۰۰ و ۱۶۸	Armaiti	آرمایتی
۴۰۳			۱۹۳	āsmat	آسمات
۲۴۵			۱۳۶ و ۱۳۵	āstiki	آستیک
			۱۳۵	āstika	آستیکا
			۱۳۵	āstika	آستیکا
			۳۲۹	āstika	آستیکا
۲۶ و ۱۲۵			۳۲۹		
۲۳۴			۳۹۵ و ۳۹۴		

فهرست لغات اوستائی

۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۲، ۱۵۶ A.mainyava	۲۹۹	ایس apas
۱۷۰ و ۱۶۸ upasta	۴۰۴	ایه اوروتو athauruo
۱۱۷ اوپستا	۴۰۴	ایه اورون athaurvan
۱۰۶ uxt	۲۶۱	اراکترو araktra
۱۷۹ اوروازیشته urvāzishta	۱۵۶	ارته arta
۴۴۵ و ۳۵۸، ۳۵۷ urvāšnâ		
اوروت نره اوروت نره	۳۳۳	اروتن ارش arshan
۹۷ و ۷۲	۳۲۹	اروی سورہ aradvi sira
۲۵۸ urvarâ	۳۲۹	اروی سورہ اسمیتہ A.S.Amānta ۱۴۶
urvarām barəsmanim		۳۲۹ رک: اردوی سورہ اسمیتہ در فهرست
۲۵۸		
۲۳۴ uzâyêirina	۳۳۴	اروشن ارش arshan
۴۱ ushanh		
۳۰۱ اوشته ویتی	۱۳۷	ازتی اژدی Aži Dahaka
۲۳۴ ushah	۳۶	
۲۳۴ ushahina	۲۳۳	اس تپہ asha
۳۹۷ و ۱۵۴ ahû		اش (اش) a ha ۳۰۶، ۳۰۵، ۱۵۶، ۵۰۵ و ۵۰۴، ۵۰۱، ۵۰۰، ۳۹۷
۱۰۱، ۴۷، ۴۱ Ahura	۱۵۶	اشون ashavan
۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۴۳، ۱۲۱، ۱۰۲		اش ویشته Asha Vahishta ۱۵۷ و ۵۰۰
۳۰۵، ۱۷۸، ۱۷۰، ۱۶۸، ۱۶۳، ۱۶۱	۳۳۱	اش ویتہ a bi dâta
۳۵۹، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶		
۵۰۵ و ۵۰۱، ۴۴۸، ۴۰۵، ۴۰۳، ۴۰۰	۲۹۹	اژمن اژدی
اهورمزدا (اهور مزده) . رک : فهرست نامها		
Ahura Mazda dâta		Akem - manah
۳۳۱		۱۶۸ و ۱۶۳ Matuu
اهونه ویتی	۱۵۸	امیت Amēti
۳۰۰		امشاسپته Amas'sia s'pâta ۱۵۸ و ۱۵۷
	۳۳۳	ان ایزر anahira
		انیت (انیت) Anahita ۲۰۴، ۱۴۷ و ۳۲۹
ایرین ویتج (ایرینه ویتجنگه)		انگرمه Angra mainyu وانگرمه مینیه

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

[illegible]

فهرست لغات اوستائی

۴۵	دَا dā	زرتوشتره کد لید وادد م لید	۴۵
۴۵	داتر dātar		
۳۳۱	داته dāta	۱۱۳ و ۹۶	
۱۵۵	داذو dadhvaô	۳۰۲ Zarathushtrahe زرتوشتره	
۴۱۱	دانا dānā	۴۱۹ zaraya زریا	
۲۵۱	دراونه draona	۲۵۴ zam زَم	
۳۴۳ و ۱۵	درگونت drəgvant	۴۳۲ zām زَم	
۱۶۸	دروژ drūj	۴۰۵ za زه	
۳۴۳	دروانت drvant	۱۶۳ Saurva سَوروه	
۴۰۰	دژمه Dūjmata	۴۴۷ saokant سَوکنت	
۴۰۰	دژوخته Dūjūxta	۴۴۷ و ۴۴۶ saokəntavānt سَوکنت وانت	
۴۰۰	دژورشته Dūjvarshta	سپنتامنتینو دد لید وادد م لید	
۲۶۶	دوروشه dūraosha		
۴۰۰	دوژمه ، دوژوخته و دوژورشته	۳۰۱ و ۱۵۸	
۳۳۰	دوگر dugōdar	سپنو داته دد لید وادد م لید	
۳۳۰	دوگر dugdhar		
۱۳۵	دَهه dāhma	۳۳۱	
	ر رث ویشکره raēthvishka ra	سپنمه ، سپنمان ، رَک : فهرست نامها	
۱۹۳		سپنه ارمنی . رَک : فهرست نامها	
۲۳۴	راپثوینه rapithvina	۱۸۰ و ۱۷۹ Spənishta سپنیشته	
۲۲۹	رامن rāman	۷۳ سپنیه دد لید وادد م لید	
۲۲۹	رامه rāma		
	رتو لید وادد م لید ۳۹۷ و ۳۹۶ ، ۱۹۳ ، ۱۲۸	۴۴۸ و ۱۶۴ ، ۱۵۸ Sraosha سرنوشه	
۴۰۵	رته اشناو rathaēshtāw	۴۴۸ sru سرو	
۴۰۴	رته اشتره rathaeshtre	۳۲۹ Sūra سوره	
	ر زوتوتر Zaotar	۱۹۳ Frabərətar فَرابرتَر	
۴۱۹	زئیری پاشنم Zairi - pāšnəm	۲۶۰ frakəm فراکَم	
۱۶۴	زئیریش Zairish	۳۳۲ فرشوکره لید وادد م لید	
۳۳۸	زئیری وئیری سَوروه لید وادد م لید	فرش هام ورته لید وادد م لید	

مزدیسنا وتأثیر آن در ادبیات پارسی

۳۰۵	gaush	که اوش	۳۶۳		
۳۰۴ و ۳۰۵	Gaush Urvan	که اوش اورون	۷۷	Frashaushtra	فرشه اوشتره
۴۱۱	maoiri	مئوئیری	۷۳		فرنی
m · dānū - karsha		مئوئیری دانو کرشه	۵۰۳	Fravashi	فروشی
۴۱۱			۱۳۵	fri	فری
۴۵۳ و ۴۵۴		مئوئیری دانو کرشه	۲۹۹		فشنگه
۷۳		ورک : فهرست نامه	۴۰۸ و ۴۰۷	fshu	فشو
۳۴۳	mairya	مئیریه	۴۰۸ و ۴۰۷	fshuyant	فشویانت
۳۰۱	maityū	مئینو	۱۸۷	kata	کته
۱۵۹	matinyava	مئینویه	۱۳۴	karəta	کرته
۲۶۶		مئوئمنت	۱۲۹	karəti	کرتی
۲۶۶	madha	ماده	۴۱۵		کر ساسبه
۱۵۷	mar	مر	۴۱۵	karəsa	کرسه
	Matda	مژدا	۴۱۱	karsh	کرش
۳۰۲	Matdaw	مژداو	۳۶	kamərdhā	کمرده
	Matda Ahura	مژدا اهورا	۱۸۷	kan	کن
		فهرست نامه	۳۴۵	Kavi	کوی
۳	Matda	مژده	۳۹۹	Kavi Husravah	کوی هوسروه
		مژدیت	۱۵۹		کشیه
		نامه	۴۱۸	gaesu	گسو
۳۹	mantra	منتره	۴۱۸	gausa	گسه
Manas · dānū · ta		منوش دانو (منوچندره)	۱۸۸	gatu	گاتو
۹۶			۲۹۷ و ۱۲۷		گاتا
۳۸	Mithra	میشره	۴۱۸	gadhavara	گدوره
			۴۱۸	gadha	گده
۴۱۸		منوچندره	۳۵۱	gar	گر
۲۴۹	nava	نوه	۳۲۱	Garū nmāna	گر نامه

فهرست لغات اوستایی

۲۹۸	nava hathra	نوه هاتره
۱۷۹	vâzishta	وازیشته
۳۰۳ و ۳۰۱، ۱۲۸	vâstryô fshuyan(g)s	واستریوفشوینگس
۱۷۹	vâstrya	واستریه
۳۵۸، ۳۵۷	Vačkarəta	واکرته
و ۴۴۵	Vāyu	وایو
۳۵۷	Vohû - gaona	وهوگئونه
۳۵۸ و ۴۴۵		
و هومنه		
رك : فهرست نامها		
و هیشتوایشتی		
۳۰۲		
وی داتوداته		
۱۲۹		
ویسپرتو		
۱۲۸		
۲۶۴	Visya	ویسیه
و یشتا-به		
رك :		
فهرست نامها		
۱۵۸	Haurvatāt	هئورواتات
۳۴۹	haosha	هئوشه
۱۹۳ و ۳۷	Haoma	هئومه (هومه)
۳۰۴ و ۲۹۸، ۱۲۶		
هائینی		
۲۹۸	hâthra	هاتره
۲۹۸	hâthrô masan(g)h	هائرومسنکه
۱۹۳	hâvanân	هائوانان
۲۳۳	hâvana	هائوانه
۲۹۸		
۱۷۹		
۴۰۵		
۴۰۷ و ۴۰۴		
۴۲۱		
۲۶۰ و ۳۴		
۲۹۸، ۲۵۳		
۳۰۴ و ۲۹۹		
و چس تشتی		
۳۰۴ و ۲۹۹، ۲۹۸		
۲۹۹ و ۲۹۸		
۱۰۶	vaxshô - bara	وخشوبره
۲۳۲	varəthraghan	ورثراغن
۲۱۵	varəd + vard	ورد
۴۰۴	varəz	ورز
۴۰۴	varəzāna	ورزان
۴۰۴		
۱۹۷	varəshna	ورشنه
۱۹۷	varshnay	ورشنه
۴۴۲	varah	ورز
۳۴۹		
۳۳۶	Van(g)hu daénâ	ونگهودنا
۳۰۲	vôhû	وهو

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۴۰۰	Hûmata	هومت	۲۳۳	hâvani	هاونی
۹۷	هووی	هووی	۴۰۴	هپتان هائیتی . رك : فهرست نامها	هپتان هائیتی . رك : فهرست نامها
۲۴۵	yawnghana	یانتگنه	۴۰۴	hax	هخ
۳۹۲	yâtu	یاتو	۴۰۴	haxōman	هخمن
۲۴۵	yâh	یاه	۴۰۴	haxi	هخی
۲۵۰	yathâ-ahû	یثا اهو	hadhânaēpatâ	هذانهپتا (هذانهپتا)	هذانهپتا (هذانهپتا)
۱۵۹	yaz	یاز	۴۴۵ و ۳۵۸ و ۳۵۷ و ۱۹۳		
۱۵۹	Yazata	یازت	۴۰۵	hû	هو
۱۲۶ و ۱۲۶ و ۱۲۶	yasna	یسنه	۴۰۵	hu	هو
	فهرست نامها	فهرست نامها	۴۰۸ و ۴۰۵	hûiti	هویتی
۱۳۰	یشی	یشی	۴۰۵	hûitish	هوئیش
۲۵۹	yava	یوه	۴۴۵	hubaoidhitama	هوئوئیدی تمه
			۳۴۳ و ۹۷	huçithra	هوچیره
			۴۰۰	Hûxta	هوخته
			۴۰۰	Hvarshta	هورشته

۲- پارسی باستان

۳۳۰	آترو	âtarō	۱۷۷	آترو	âtarō
۷۶	اورمژده	Aurnazdah	۱۵۲	اورمژده	Aurnazdah
	ایشته	III = I = II	۱۱۷	ایشته	III = I = II
۱۷۸ و ۷۶	ابشته	abashdām	۱۱۷	ابشته	abashdām
۴۰۴ و ۳۹۲	باجی	bâji (باجی)		باجی	bâji (باجی)
۱۳۸	باجی	III = II = I = I	۲۵۳	باجی	III = II = I = I
۷۶ و ۵۰	باغتریش	III = II = I = I		باغتریش	III = II = I = I
۴۰۴	۳۷۳			۳۷۳	
۷۶	باکیادی	Bāgayâdi (باکیادی)	۱۵۹ و ۱۵۹	باکیادی	Bāgayâdi (باکیادی)

۴- پهلوی و پازند (۱)

۱	ایرمان	۱۰۳ Aturpât (آتوریات)	۱۶
۴۰۳	سورسپ	۱۷۸ و ۲۲۰	آتوریات (آتوریات) Aturpât
۱۱۷	ایستا مع	۲۰۱ و ۱۷۸	آتربانگان Aturpâtan
۱۱۷	apistân ایستان	۱۸۱ و ۱۸۹	آتشان همارد فیروزه (دبیره)
۱۷۷	atar اتر	۱۷۷	آتور âtur
۴۰۶	ارتشتار	۴۰۶ و ۴۰۴، ۱۷۷	آتوربان âturbân
۴۰۵	ارتشتاران	Atur - Burzin - Mitr	آتور بورژین متر
۴۰۶	ارتشتاران سالار	۲۱۵	آتوریات Aturpât
۴۰۴	ارتیشتر artishtar	۱۹۷	آتور گشنسب Atur Gushnasp
۳۵۶ و ۳۳۵، ۳۳۴	اردوی سور انامید	۴۰۶	آتوریان
۳۶	اژی شپاک aji shepâk	۱۷۷	آتون (آتور)
۲۶۶	اس نورو «حوزوارش مد»	۴۰۴	آتروک
۳۰۱	اشتود	۲۳۳ و ۱۷۶	آدران
۱۵۶	اشو ashu	۱۹۷	آفور گشنسب Adhur Gushnasp
۱۳۴ و ۱۳۳	اکرده	۱۳۷-۱۳۴، ۱۱۵	آفریگان و آفرینگان
۴۴۹، ۴۴۸، ۱۸۲، ۱۶۳، ۱۵۸	امشاسپند	۱۳۶	آفریک âfrik
۴۸۵	امشاسپندان . رک : فهرست نامها	۱۶۲ و ۱۳۵	آفرینگان ده مان
۱۵۸	امشاسفند	۱۳۵	آفرینگان ریپوین
۱۵۸	امهر سپنت و امهر سپند	۱۳۵	آفرینگان گاتبا
۱۴۵	امهر سپندان	۳۵۵	آکاس âkas
۱۵۹ و ۱۵۸	امهوسپند	۲۳۳	آغیاری âgyâri
۱۵۸	امهوسفند	۲۶۱	آلا نگاه
۲۲۰	امیت	۳۲۹	آهوک âhok

(۱) اصطلاحات زرتشتیان ایران و پارسیان هند نیز در همین فهرست مندرج است .
 تا چون در ثبت برخی کلمات اوستایی متن کتاب ، بعلت اشکالات طبع ، ضبط تلفظ دقیق
 مراعات نشده بود در فهرست حاضر تا حد امکان اصلاح گردید .

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۳۳۳	Xvatai	خواتای	۵	اناهیت
۱۵۴	Xūtai	خوتای	۴۱۹ و ۳۲۹	ان ایران (انیران)
۴۴۰		خورآسد (فعل)	۴۵۱ و ۱۶۹	انگره مینو
۴۴۰		خورآسان	۲۶۱	اوروشگاه
۲۱۹		خور تیغ (خور: بگ و خوره: بگ)	۲۳۴	اوشاهین ushahin
		و ۲۲۸	۱۱۷	اویستاک Avistak
۱۹۷	xvarechōmand	خوره و مند		اهنود: رگ: فهرست نامها
۱۵		دروند	۱۳۴	ایرده
۱۸۷		درومهر	۱۱۶	ایزشن isishn
۳۵۱		دریگ پ	۳۵۲	ایک ik (یسوند نسبت)
۱۴۸ و ۴۷۴		دویشنگ (دو: پشت)	۳۱۷	بچک baçak
۴۰۰	dush - kamisha	دش کشن	۳۲۱ و ۳۱۵	بردوشن
۴۰۰	dush - gōhishn	دش گویشن	۴۴۴	برسمک - ور barsamōk - var
۴۰۰	dush - manishn	دش منشن	۲۱۵	بورژین من
۳۳۰		دویشتر	۲۲۶	بورژین مهر
۳۲۷ و ۳۳۶		دین	۵۰۲ و ۳۱۷	پت pit
۲۴۹		رامسی ramsi	۲۹۹	پتمان patman
۴۴۵ و ۳۵۸		رامسن ramn	۱۴	پتمان پتونندی (پتونندی)
۲۲۹		رامن ramn	۴۴۶	پس - ز
			۱۱۰	پسک p'sak
۲۵۴		ز - ram	۴۴۶	پیشمار
۲۶۱ و ۲۴۹		زوت: ز	۴۰۸	توخشین toxshin
۲۶۰		زورانی	۱۳۹	جت دیودات
۳۶۳		سپندیت spandit	۳۳۷	چن
۳۶		شوی	۴۸۵ و ۳۳۷	چندین
۴۰۵ و ۳۹۲		شتر: ش	۲۶۰	جوان: جوانه
۲۶۰		فرسنگ	۲۶۰	جوانی
۲۶۰		فرنگ		خ: خرنک: پستان: پلنگ: سرسبز
۳۶۳		فرشورت farshurt	۱۴۹ و ۱۳۲	

فهرست لغات پهلوی و پارسی

۱۴۸	کنج شیشکان	۱۳۶، ۱۳۴، ۱۲۹، ۱۲۵، ۳۶	فرگرد
۳۳۸	گند gond		و ۲۴۳
۳۳۴	گوشن gushn	۳۵۹، ۱۶۱، ۱۰۳، ۷۴	فروهر
۳۰۵ و ۳۰۴	گوشورون		۴۴۸ و ۴۲۱
۴۴۷	گوکرتومند gokirtômand		ک ك
۳۶	مارشپاک مارشپاک	۱۸۷	katak کتک
۱۹۲	مانبد	۱۲۹ و ۱۲۸	کرده
۴۴۰	ماه (ماد) Mâh	۳۱۷	کرفک karfak
mâh - rūp - pîzyîk	ماورپ بانی بیک	۲۴۳	کست kost
۲۵۹		۲۴۴	کستن kostan
۲۶۱ و ۲۶۰، ۲۵۹	ماوروی (برسمدان)	۴۳۵ و ۳۴۷، ۳۲۷، ۴۵۷، ۴۴۴	کستی
۲۶۶	مد لله	۲۴۴ و ۲۴۳	کستیک kostik
۳	مزدسنیه	۱۶۳	کمار (کمال kamâl)
		۱۶۳	کمارت kamarik
		۱۶۴ و ۱۶۳	کماریکان و کمارت زبانی
	مزدستان	۱۶۸	کندک
	نامها	۱۸۷	ک ك گنس gâs
	مزدستان . رک فهرست نامها	۲۳۳، ۱۸۸، ۱۲۷	۲۹۹ و ۲۹۷
۳۴۳	مس mas	۲۹۷ و ۱۲۷	گاسان gâsân
۱۳۴، ۱۳۰، ۱۳۶، ۱۳۴، ۴	نسک	۲۹۷	گاسانیک gâsânîk
۴۴۳، ۴۲۲، ۲۵۵، ۱۹۲، ۱۴۴، ۱۳۸، ۱۳۶		۱۹۴	گاسنبار
۴۸۵ و ۴۷۹، ۴۷۵		۳۹۵	گبیرا (حوزوارش) gôjastak
۲۴۹	نوجوت ، نوزات، نوزوت و نوزاد	۲۲۷ و ۵۱، ۴	گرامیت Girâmîk
۲۴۹	نوبداری	۳۵۱	گرمک و گرمک garmôk - var
۴۴۹	نیایشن nyâyishn	۵۰۴ و ۴۸۳	گروتمان و گرمک ۳۲۱ و ۵۰۴
۲۵۳	واج واج	۵۰۴ و ۴۸۳، ۳۲۱، ۱۷۹	
۲۵۳	واجک vâjak	۴۴۴	
۴۴۲	واور vâvar		
۴۴۸-۴۴۴، ۱۰۹	ور var		
۴۰۴	ورژیتن varjitan		

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۳۲۳	همبل (مال)	۳۲۱	vārvishn	ورویشن
۴۰۸ و ۴۰۵	هوتخش hūtōxsh	۴۰۴	vastriush	وستریوش
۵۰۳	هوشبام (نماز)	۴۰۴		وستریوشان سالار
۴۴۵ و ۳۵۸	هو کرت hūkart	۴۴۷		ونت (پسوند)
۴۰۰	هو کشن hū-kunishn	۳۳۴	vushn	ووشن
۴۰۰	هو گشن hū-gubishn	۳۳۶	Vēh - dēn	وه دین
۴۴۵ و ۳۵۸	هوگون hūgūn	۲۳۲		وهرام ایلم
۲۵۹، ۲۵۱، ۲۳۳، ۲۰۸، ۱۹۳، ۳۸	هوم			وهومن، رگ، فرستاده نام.
۴۱۶ و ۴۰۵، ۳۲۹		۳۰۳ و ۳۰۲		وهشتواشت
۴۰۰	هو موشن hū-mōshn	۳۲۱	virvishnikān	ویرویشنیکان
۳۹۲	ی ی یوتاک yōtak			ی ی ها ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۸، ۱۲۶
۱۵۹	یجشن yajishn			۳۰۳
۱۲۶	یاشن	۱۲۶		هات
۱۹۰	یاشن کاه yashn kāh	۲۹۸	hāsr	هاسر
۱۵۹	یاشنه	۴۴۵ و ۳۵۸	hadanpāk	هادنپاک
	یاشن Yashn	۲۷		هرو سپ آگاه
۱۵۹، ۱۳۰، ۳	یاشن yashn			همکران دور
۳۵۱	یاشن	۱۶۲		

۵ - پارسی

۴۶۰، ۴۵۵، ۱۸۷-۱۸۴	آتش روشن	۴۷۴	آبان (ماه)
۴۹۲ و ۴۸۸		۲۳۰	آبریز کن
۱۸۶	آتش روشن	۱۱۶	آبستا
۱۸۹	آتشخانه	۴۱۱-۴۰۸، ۱۸۷، ۱۷۶	آتش
۳۲۱، ۱۹۰، ۱۸۷، ۸۳	آتشگاه	۴۴۱-۴۴۰	
۴۴۵، ۴۴۱، ۴۴۰، ۱۹۰-۱۸۷	آتشگاه	۱۸۶	آشبان
۱۸۹	آتشگاه (موقوف آتشگاه)	۲۳۷	آتش بر زمین
۱۷۷	آتشگاه	۲۳۷	آتش هورام

فهرست لغات پارسی

٤٠٦	ارتیشدار	٤٠٦	آئوریان
	اردی بهشت رك : فهرست نامها	١٧٧	آدر
	است (اوستا) ١١٦، ١٣٩، ٢١٠، ٢٧٤،	١٧٧	آدیش
	٣٨٠، ٣٩٥ و ٣٩٨	آذر (آتش) ١٧٧، ١٧٨، ١٨٧، ١٩٠-	
	استا (اوستا) ١١٦، ١١٣، ٩٠، ١٣٩،	٤٣٢	
	١٤٠، ٢١١، ٢١٢، ٣٤٥، ٣٤٧، ٣٤٨،	آذر (روز)	٤٧٤
	٣٧١، ٣٥٩، ٣٧١، ٣٨٠، ٣٩٧، ٤٥٥، ٤٦٥	آذران	٢٣٣-٢٣٣
	و ٤٨٦	آذرانشاه	٢٣٢
٣٢١	افد	آذر ایزد	١٧٨
٣٢١	افدستا	آذربان	١٧٧، ٤٠٤ و ٤٠٦
١١٧	افستا	آذرپرست	١٨٤-١٨٧، ٤٨٧، ٤٨٨
١٦٣	اکوان	و ٤٩٢	
١٨١	امار	آذرفرا	١٨٦
١٦٤	امردآد	آذرکده	١٨٧-١٩٠
٢٤٥	امیان	آذرکیش	١٨٤-١٨٧
٢٢٠	امید	آذریان	١٨٧
٤٥٣ و ٤٥٠، ٣٧١، ١٥٣، ١١٤	اورمزد	آرمی	٧٩
١٣٩	اوست (اوستا)	آریا	١٤٦، ١٢٠، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥
	اوستا . رك : فهرست نامها	و ٣٩٩	
١٤٥ و ١١٦	اویستا (اوستا)	آك	١٦٨
٤٠٨	اهتوخشی و اهتوخوشی	آمار	١٨١
١٧٥ و ١٥٧	اهرامن	آموزبان	٤٠٦
١٧٣، ١٧١، ١٦١، ١٥٧، ١٥٦	اهرمین	آهرامین	١٥٧
٤٨٣ و ٤٥١، ٣٨٣، ٢٩٠		آهرمین	١٥٧، ١٧٢، ١٧٥، ٣٣٤،
١٥٧	اهرن		٣٤٤، ٣٤٦، ٣٤٨، ٣٩١ و ٤٥٢
	اهریمن . رك : فهرست نامها	آهرن	١٥٧
١٥٧	اهریمه	آهریمن	١٥٧
٤٠٨ و ٤٠١	اهتوخوشی	آهرمه	١٥٧
٤٠٣	ایرمان	آهو	٣٢٩
١٧٣، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩	ایزد	ایستا	١١٦، ١٣٢ و ١٤٣
١٨٢ و ١٧٩، ١٧٤		ایستاغ و ایستاق	١١٦
١١٦	ایستا (اوستا)	ارنش !	٤٠٤

فهرست لغات پارسی

دی بآذر	۱۶۲	سروش. رك: فهرست نامها
دی بدین	۱۶۲	سفندارمذ. رك: فهرست نامها
دی بهر	۱۶۲	سكوبا
دین (روز)	۴۷۴	سوگند
دین به. رك: فهرست نامها		شاهداری
دیو، دیوان. رك: فهرست نامها		شمار و شماره
دیواسپست	۱۶۵	شهریار
دیوانه	۱۶۵	شهریور (امشاسپند). رك: فهرست نامها
دیویا	۱۶۵	شهریور (ماه)
دیوكلوخ	۱۶۵	شیبا
د رام (روز)	۴۵۲	ف فرا
رد	۳۹۸-۳۹۶	فرشیدور
رستاق (مغرب)	۲۲۳	فرشید ورد
رشتاریان	۴۰۶	فرکیانی
ز زاوش	۱۵۲	فروبا
زمزم	۳۷۷ و ۳۳۳-۳۵۷-۳۵۳، ۸۸	فروردين (روز)
زمرستان	۲۵۴	ر قبله جمشید
زوند. رك: فهرست نامها		قبله زردشت
زوند اوست، وزند اوست وزند اوستا. رك:		۴۶۳ و ۴۶۲
فهرست نامها.		قبله زردشنيان
زندیاق	۱۴۰	قبله دهقان
زندشوان	۱۸۳ و ۱۴۱	قبله گاه مجوس
زندلاق	۱۴۱	ز کاتوزی و کاتوزیان:
زندواق	۱۴۱ و ۱۴۰	کند (پسوند)
زندوان	۱۴۱	کرفه
زردسپاس	۱۳۹	کشتی
ژ ژند. رك: فهرست نامها		۳۵۸
ژند و است و ژندواستا. رك: فهرست نامها		کمان دیو
مز سپندارمذ. رك: فهرست نامها		کنده
ستا	۱۱۷	ک کو

مزدیسنا و تاثیر آن در ادبیات پارسی

۳۲۹	ناهیده	۲۳۳	گاه (هنگام)
۳۲۱	تقو شا و تقو شاک	۲۹۷	گاه (مقام و آهنگ موسیقی)
۳۲۱	تقو شیدن	۱۸۸	گاه (بسوند مکان)
۴۴۹	نیایش		کبر . رک : فهرست نامها
۳۲۱	نیو شیدن		گرامی ۳۵۲ و ۳۵۱ و رک : فهرست نامها
۲۵۳	واژ	۳۳۴ و ۱۹۷	کشن
۲۵۳	واژه	۳۴۳ و ۳۲۰، ۲۱۶، ۱۹۰-۱۸۷	کنبد آذر
۱۰۶	وختور	۳۳۸	کند
۳۳۴ و ۳۳۳	هائمان	۳۳۸	کند آور
۲۴۵	هائمان	۴۶۹	کند بیدستر
۲۲۳	هائون		کوش (روز)
۸۷ و ۱۱	هر بختن و هر بختان	۳۶	مارشیا
	هر مزد . رک : فهرست نامها	۸	مرزبان
۱۵۷	هر بخت	۴۲۶ و ۴۲۰	مرغ کشت
۱۸۱	همار		مغان . رک : فهرست نامها
۳۳۴ و ۳۳۳	همان	۵۳۰ و ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۸	منبجگان
۲۴۵	همین	۵۲۹، ۵۲۷، ۴۷۸، ۲۷۷، ۲۶۵	مفیع
۴۰۸	هو خشتی و هو نو و خشتور		و ۵۳۱
۳۴۹	موش	۵۳۰	مغزاده
۳۳۱	موشور	۴۱۱	مور
۳۴۵	موش	۴۸۵	مهر (روز)
		۴۸۵ و ۲۳۹، ۱۵۹	مهر (ماه)
۴۰۶، ۳۹۱، ۳۹۰، ۳۸۹، ۳۸۸، ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸۰، ۳۷۹	موش	۴۷۹-۴۷۸، ۴۶۵	می هفتن و می هفتد
۳۳۱	موش	۳۰۹	ن
		۳۰۹	ن

۳- فهرست نامها

(شامل نامهای ایزدان و فرشتگان و دیوان و کسان و خادانها و قبیله ها و آئین ها و فرقه های مذهبی و نسبت ها و جایها و کتابها و غیره.)

آتریاتس ۱۰۳، ۱۷۸ و رك : آتریات و آتریاته	آئین گمشده ۱۹۹
آتریانكان ۱۷۸، ۲۰۱ و رك : آتریانكان	آلودوسب جدول اول برابر من ۶۹
آتریاته ۱۰۳، ۱۷۸ و رك : آتریات و آتریاتس	آپریك جدول اول برابر من ۶۹
آتریانكان ۲۳۸ و رك : آتریانكان	آئین زرنشت (تألیف اومل) ۱۵۶ و ۱۶۳
آترویات . رك : آتریات	آئین قدیم ایران و یهودیت (تألیف شفتلویتز) ۱۷۶
آترویاتس . رك : آتریاتس	آئینه سکنری ۴۰۸
آتروپانكان . رك : آتریانكان و آتریانكان	آبان (ایزد) ۱۶۲
آتروپاتن ۲۳۸	آبان یشت ۱۱۲، ۱۲۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۳۳۳، ۲۳۴، ۳۳۸، ۳۴۹، ۳۵۲، ۳۵۶، ۳۵۸
آتش (رب النوع) ۲۵	۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱
آتش برزین ۲۳۷	آئین ۲۳۷
آتش بهرام ۱۵، ۱۶، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۹۶، ۲۰۱، ۲۲۰، ۲۳۲ و رك : آتش	آبرام . رك : ابرام
ورهران	آبراهام . رك : ابراهام
آتش بهرام (معبد) ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۳۳ و ۳۶۲	آراشا و میان (دکتر) ۲۳۲
آتش خدا ۱۸۸	آبریزكان (جشن) ۲۳۰
آتش زردشت ۴۶۳	آبستا ۱۱۶
آتش زردشت ۲۳۷	آبسكون (جزیره) ۴۶۹
آتش فارس ۲۲۳	آبم نیات ۱۵۴
آتش فرنیغ ۱۹۷	آبوان ۴۹۶ و ۲۸
آتش قومس (کومیشن) ۲۳۹	آربانان ۴۰۵
	آتریات ۱۷۸، ۲۰۲، ۲۰۴، ۲۳۸ و رك :
	آتریاتس و آتریاته

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

آتشکده بهرام	۲۳۷	آذر (ایزد)	۱۶۲، ۱۷۸-۱۷۹، ۲۶۳
آتشکده فارس ۲۲۳ و رک: آتشگاه فارس		و ۲۲۸	
آتشکده کاربان	۲۴۲	آذر آیین	۲۳۱ و ۲۳۷
آتشکده کرکوی	۴۲۷	آذر آباد	۲۳۸
آتشکده کی اردشیر	۲۴۰-۲۴۱	آذر آباد گن	۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲
آتشکده مسور؟	۲۴۰	۲۱۲ و ۲۳۸ و رک: آذر آباد گن و آذر آیین	
آتشکده مهر برزین	۱۸۹	و آذر آیین	
آتشکده خای شیراز	۲۴۱	آذر آیین	۲۳۷
آتشکده های نازون	۲۴۱	آذر آیین	۲۳۲
آتش کرکوی	۴۲۸	آذر بار	۱۷۸
آتش کوشید	۲۳۹	آذر بن (پسر میت)	۲۲۰
آتش کمسن (کوه سن)	۲۳۹	آذر باد (مارس سپهر بن، پسر میت)	۱۰۳-۱۰۴
آتش کوشین	۲۳۹	۱۰۵، ۱۱۳، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱ و رک: آذر بن و آذر بن	
آتشگاه (کوه)	۱۸۸	آذر بن و آذر بن	
آتشگاه برزین	۴۱۹، ۴۲۰ و ۴۴۱	آذر آیین	۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵

فهرست نامها

آذربایجان ۲۲۵، ۲۲۴، ۱۹۷، ۱۷۸، ۱۰۹	آذر زرد هشت ۲۳۷ و ۲۳۲
۲۳۸ و رک: آذربایجان	+ آذر شیب ۲۱۴
آذریگدلی ۲۸۰	* آذر فرا ۲۲۰
آذریات ۱۰۳ و رک: آذرباد مار سپندان و	آذر فریغ (شارح اوستا) ۱۵۰
آذربد و آذرباد	* آذر فرنیغ (آتشکده) ۲۱۵، ۱۷۶، ۱۰۸
آذرباد زرتشت ۱۰۵	۴۱۹-۴۳۱، ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۴۲
آذرباد (مار سپندان، مهر سپندان، پرسفندان)	آذر فرنیغ (موبد معاصر افروشیروان) ۲۲۷
۹۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۴	آذر فرنیغ (موبد معاصر مأمون) ۲۲۰ و ۲۲۷
۴۴۴ و رک: آذرباد و آذربد و آذریات	آذر فروغ ۲۲۱
آذر جشنی ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۰۶	آذر کیوان (دستور) ۱۱۴
۲۳۱ و ۲۲۵	آذر کیوان (رساله) ۵۰۲
آذرجوی (معبد) ۲۲۱	+ آذر گشتاسب ۱۹۸
* آذر خرد ۲۲۷	+ آذر گشت ۲۲۴، ۲۲۰، ۱۹۷-۴۱۵
* آذر خرد مهر ۲۲۷	۲۲۵، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۳۳۴، ۳۹۴
* آذر خرداد ۲۲۰، ۲۱۸، ۱۸۹، ۱۷۶	۴۴۷ و رک: آذر گشت و آذر گشتاسب
۲۲۲، ۲۲۳، ۴۳۹-۴۳۰، ۲۳۱، ۲۳۷	آذر گشت و آذر گشتاسب
۲۳۸ و ۲۳۹	+ آذر گشت ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰
* آذر خردار ۲۲۷	۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۵، ۲۲۰، ۲۲۶ و رک:
* آذر خرنیغ ۲۲۷	آذر گشت و آذر گشت و آذر گشت و
* آذر خره ۲۳۱	آذر گشت
* آذر خرن ۲۳۸ و ۴۳۱، ۲۲۷	+ آذر گشت ۱۴۸، ۱۷۶، ۱۸۹، ۱۹۸
* آذر خرن (آذر خرن) ۲۳۱	۲۰۶، ۲۱۴، ۲۱۸، ۲۲۶ و رک: آذر
آذر خش ۲۰۶ و ۱۹۹	گشت و آذر گشت و آذر گشت و آذر
آذر خش ۲۰۶	گشت
* آذر خورا ۴۳۹-۴۳۰، ۲۲۱، ۱۷۶	آذر گشت ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۲۵ و رک: آذر
و ۲۳۸	گشت و آذر گشت و آذر گشت و
* آذر خوردا ۲۳۸ و ۲۲۷	آذر گشت
* آذر خوره ۲۲۱	آذر مهر ۵۱۱ و ۲۳۱، ۲۱۹
* آذر خورنه یغ ۲۲۶	آذر مهر برزین ۲۳۹ و ۲۳۷، ۴۳۴
* آذر خورین ۱۷۶	آذر نوش ۲۳۱ و ۴۳۴
آذر خوش ۲۰۵	آذر هر مزد (شارح اوستا) ۱۵۰
آذر رام ۲۲۹	آذر هوشنگ ۱۰۶
آذر رام خرداد ۲۲۹	آذری (لپچه) ۱۲۲

همه نامهایی که پیش از آنها یکی از این نشانه‌هاست مبدل يك نامند.

مزدینا و تاثیر آن در ادبیات پارسی

۱۶۲ و ۵۶، ۴۶	آذری طوسی (علی حمزة بن علی ملک بن حسن)
۱۹۱	۵۳۱ و ۵۱۷، ۱۸۶، ۱۴۳، ۱۱۲
۱۶۳ و ۴۷، ۳۴، ۲۷	+ آذور گشنسپ ۱۹۷ و رک: آذور گشنسپ
۳۴ و ۲۹	آذین گشنسپ ۱۹۹
۱۹۱ و ۱۷۶، ۴۳	آرال (دریاچه) ۳۳۲
۲۶۷ و ۲۶۰، ۷۷	آرامگاه کوروش ۴۴۰
۲۸۷ و ۷۷، ۷۴	آرامی ۲۸۷، ۲۵۴، ۱۴۲، ۱۲۱، ۸۶ و ۳۹۵
۲۸۷	آرش کمانگیر ۴۵۲
۲۸۷ و ۵۶، ۲۵	آرمیتی ۱۶۸، ۵۰۰، ۵۰۴ و رک: آرمی
آفریگان ۱۳۶، ۱۳۵ و رک: آفریگان	آرمی ۷۹ و رک: آرمیتی
۱۷۶	آریا ۱۴۶، ۱۲۰، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵ و ۳۹۹
آفریگان ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۱۵	آریایی ۳۷، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۲۶، ۲۳
ورک: آفریگان	۱۰۰، ۹۶، ۷۷، ۷۴، ۴۳، ۴۱، ۳۸، ۳۸
آفریگان و پستون	۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۳، ۱۵۵، ۱۵۳، ۱۲۰
آفریگان گانهها	۳۲۸، ۳۱۷، ۲۴۸، ۲۴۷، ۱۷۶، ۱۷۵
آفریگان گانهها	۳۹۹ و ۳۷۱، ۳۴۳، ۳۳۳
آفرین بزرگ	آریاییان ۳۳، ۳۲، ۲۸، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱
۴۷۲	۳۹۹، ۳۴۶، ۳۴۵، ۱۸۲، ۱۷۷، ۱۶۷
۲۳۳ و ۱۶۵	آریارمه ۷۶
۲۳۴	آریا و بیج ۳۵۲ و ۳۳۲، ۷۴
۲۰	آزادسرو ۳۹۱ و ۳۹۰
۱۹	آزادسرو ۱۵۰
۹۹	آزادسرو ۱۴
۱۹	آزادسرو ۵۱۳ و ۵۱۱، ۹۱
۲۵۴ و ۱۱	آزادی دمک ۴۵۱ و رک: آزادی دمک
۲۰	آزادی دمک و رک: آزادی دمک ۴۱۹، ۱۷۸، ۳۶
۱۹	۴۵۱ و رک: آزادی دمک
۳۷۰، ۲۰۴، ۱۷۶، ۱۵۸، ۱۴۸، ۱۱۷	آزمین (دریا) ۴۱، ۲۰، ۲۵
۳۳۰ و ۳۳۲، ۳۳۱	
۱۷۶	
۲۳۶ و ۱۶	
۵۰۵ و ۴۶۹، ۴۵۲	

فهرست نامها

آملی	۵۰۵ و ۲۶۷، ۱۰۷	ابراهیم زردشت	۱۳۸، ۱۴۳، ۲۱۶ و
آموزش و پرورش (مجله)	۱۰۱، ۷۶ و	۲۱۷	
۳۷۰		ابلیس	۵۰۸ و ۴۳۶، ۱۷۵
آموزیان	۴۰۶	ابناء فارس	۸۷
آمیانس	۳۴۵	ابن اثیر	۸۳
آندر آس	۱۴۸ و ۱۱۷	ابن اسفندیار	۶
آندره	۳۴	ابن بابویه	۳۲۵
آنکتیل دبرون	۱۴۱	ابن البلخی	۱۴۷، ۱۹۷، ۲۴۰، ۲۸۸
آنکلو ساکنی	۴۱	۲۹۲، ۲۹۴، ۴۰۱ و ۴۵۱	
آندراج	۸۳	ابن جوزی	۵۰۷
آیاز زیباریا	۲۸۶	ابن خردادبه	۲۰۷ و ۲۰۴، ۲۰۳
آیاس	۳۵۷ و ۳۵۶	ابن خلدون	۱۰
اشمه	۱۶۴	ابن الخیرین (علی بن حسین ع)	۲۹۴
آئوروت اسپه	۳۲۲ و ۷۷	ابن عباس	۲۸۴
آئور مزده	۱۵۲	ابن الفقیه	۳۲۵ و ۲۲۳، ۲۰۶
آئو گمدنچا	۳۹۴	ابن مسعود	۱۵
انبی باتسکار زریران	۳۶۰	ابن المقفع	۲۰۶، ۱۲۲، ۲۵۶ و ۳۱۶
آئیر یامن	۴۰۳	ابن الندیم	۵۶، ۱۷۱، ۲۵۶، ۲۸۷ و
آئوروت اسپه . رك : آئوروت اسپه		۳۲۴	
اباحیه (فرقه)	۵۳۱ و ۵۰۶	الابنیه عن حقایق الادویه	۲۰
اباقا	۴۷۰	ابو اسحق رك : ناصرالدین ابواسحق	
ابالاش (گجستك)	۲۲۷	ابو بدیل . رك : خاقانی	
ابرام	۹۷ و ۹۶، ۸۶	ابو البشر ۴۰۹، ۴۶۶ و رك : آدم	
ابراهام	۹۶ و ۸۹، ۸۶	ابوبكر عتیق بن محمد سور آبادی هروی	
ابراهیم (از پروردگان بودائی)	۴۲۸	۳۲۹	
ابراهیم (خلیل) ۸۰، ۸۱، ۸۳-۹۴، ۹۴		ابوبكر محمد بن جعفر نرشی	۳۲۶
۹۸-۹۹، ۱۰۲، ۱۰۶، ۱۱۳، ۱۱۶، ۱۳۸		ابونیم معد بن علی . رك : مستنصر بالله	
۱۹۴، ۲۸۷، ۲۹۱، ۳۶۹، ۴۳۵، ۴۶۵		ابوجعفر . رك : صدوق	
۴۹۲، ۵۰۷، ۵۱۵، ۵۲۰ و رك . ابراهام و		ابوجعفر محمد متوكلی	۲۲۴
ابراهیم		ابوحامد . رك : اوحدی کرمانی	
ابراهیم بن شهریار همدانی . رك : عراقی		ابوالحسن خرقانی	۵۰۵
ابراهیم بن علی . رك : خاقانی		ابوالحسن علی . رك : بیهقی	

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۲۸۹	ابومنصور عجللی	۴۹۳	ابوحنیفه اسکافی
۴۸	ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسی	۵۰۸	ابوالخیر
۳۸۵ و ۳۸۷			ابودلف . رك : مسعر بن المهلهل
۳۸۶	ابومنصور عمیری		ابوربعان بیرونی ۱۰، ۷۷، ۸۵، ۸۶، ۱۳۱
۴۳۵، ۴۳۶ و ۴۳۷	ابونصر احمد بن عقی		۲۲۱، ۲۵۵، ۲۷۵، ۳۱۵، ۳۲۲، ۳۳۲ و
	ابونصر عقی بن احمد . رك : اسدی خنوسی	۴۴۹	
۱۸۷، ۲۷۵ و ۲۷۶	ابونواس	۵۰۸	ابوسمید ابی الخیر
۲۹۲	ابوهریره		ابوشکور بلخی ۲۰، ۲۱، ۵۲، ۱۵۸، ۲۳۴ و
	ابوزید بسطامی ۵۰۵ و رك : ابوزید بسطامی	۴۹۱	
۱۵۰	ابهرک (شارح اوستا)		ابوالطیب (عامل نیشابور) ۳۴۰ و ۳۴۱
۳۶۲	ابراهیم (سرمدی)	۳۱۷	ابوالطیب مصعبی
۱۱۷	آبرت	۵۰۵	ابوالعباس قصاب آملی
۲۶۳	آید نپات	۴۶۶	ابوالهذیل گنجوی
۳۱۳	آپوش (دور)		ابوعلی محمد بن احمد . رك : دیقی
۲۸	آبولون آرونی	۱۴۷	ابوعلی مسکویه
۲۸	آبولون دوری	۴۳۸	ابوالفتح مظفر (خواججه عمیه)
۴۱۷	آبرت	۹۹ و ۲۸۵	ابوالفتح رازی
۳۳۰	آبسه	۴۱۶	ابوالقدا
۱۷۰	آبوزیدانی	۵۰۷	ابوالفرج بن جوزی
۴۱۷ و ۴۱۰	آبزه	۴۱۸	ابوالفرج دونی
۲۹۳ و ۲۹۴	آحمد (آبزه)		ابوالقاسم . رك : فردوسی قنوی
۴۱۳	آحمد (آبزه)	۲۸۹	ابوالکامل (مؤسس آبزه)
	آحمد . رك : آبزه	۳۱۷	ابوماهر مؤسسه بن سید
۴۶۴	آحمد (آبزه)		ابوالمجتب . رك : آبزه
	آحمد (آبزه) . رك : آبزه		ابومحمد . رك : آبزه
	آحمد . رك : آبزه	۱۹ و ۳۸۹	آحمد بن خراسانی
	آحمد . رك : آبزه	۱۷۱، ۲۵۰ و ۲۲۳	آحمد بن علی
۲۶۰	آحمد . رك : آبزه		آحمد بن علی . رك : آبزه
۳۹۱	آحمد . رك : آبزه		آحمد بن علی . رك : آبزه
۴۶۰	آحمد . رك : آبزه		آحمد بن علی . رك : آبزه
۵۰۷	آحمد . رك : آبزه		آحمد بن علی . رك : آبزه
۴۶۷	آحمد . رك : آبزه		آحمد بن علی . رك : آبزه

فهرست نامها

ارجاسف ۳۶۴، ۳۶۵ . ورك : ارجاسب و	۵۰۲	اخلاق ایران باستان
ارجاسب وارژاسپ	۱۹	اخوان الصفا (فرقة)
۲۳۹ ارجان	۳۷۵ و ۳۷۶	اخوان الصفا (رسائل)
۳۳۳ ارجت اسپه	۳۳۰	آخیلس
ارجندارشم . جدول اول برابرص ۶۹	۴۸۰	ادال دارن
ارجدس . جدول اول برابرص ۶۹		ادرا . جدول اول برابرص ۶۹
الحدی (الحدس . ظ) جدول اول برابر ص ۶۹	۴۹۳	ادیب پیشاوری
۲۵۷ و ۱۳۴ (اردای ویراف)	۳۹۸ و ۲۲۳	ادیب المماذك
۱۰۴ ارداویرافنامه (بهلوی)	۱۸۴	ادیب نیشابوری
۱۳۰ ، ۲۵۲ ، ۳۳۷ ، ۴۶۸ ، ۴۷۱ ، ۴۷۲ ، ۴۷۶ -		ادیتی ۳۴۰۲۸ و رك : ادیتیا وادیتیه
۴۷۹ ، ۴۸۰ ، ۴۸۱ ، ۴۸۳ و ۴۸۴		ادیتیا ، ادیتیا ۲۸ و رك : ادیتی و ادیتیه
۲۴۱ اردستان		ادیتیه ۴۰۳ و رك : ادیتی وادیتیا
۲۴۰ و ۲۳۲ اردشیر (خره)	۳۶۰	ادیواتکار زریران
۱۳۸ ، ۱۲۴ ، ۶۰۵ اردشیر بابکان (بابکان)		اواستی . جدول دوم برابرص ۷۱ و ۷۴
۱۴۸ ، ۲۰۴ ، ۲۲۶ ، ۲۲۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۴ ،	۲۹۴	ارامنه
۳۳۸ ، ۳۷۹ ، ۳۹۰ ، ۴۰۷ ، ۴۷۸ و ۴۸۰	۲۷	ارانسی
۲۴۱ اردشیر (بهمن)		اربگردشت . جدول اول برابرص ۶۹
۳۵۴ و ۳۶۲ اردشیر (پسر کی کشناسب) ۳۵۱ ، ۳۵۳ ،	۳۵۶ و ۱۶۲	اورت (ایزد)
۱۹۶ ، ۱۹۲ ، ۱۰۰ اردشیر (اول) هخامنشی	۱۰۰	اورتخشنه
۲۰۶ و	۱۰۰	اورتخشمره
۲۴۰ و ۲۳۲ اردشیر خوره (خره)	۱۰۰	اورتخشیر اول
۱۴۷ اردشیر (دوم) هخامنشی	۳۵۶ و ۱۶۱	اورت یشت
۱۱۸ اردشیر (سوم) هخامنشی		اوج . جدول اول برابر ص ۶۹
۳۳۸ و ۲۳۲ اردوان		ارجاسب ۱۶۴ ، ۱۸۵ ، ۱۸۹ ، ۱۹۰ ، ۲۳۲ ،
اردویسور اناهیتا ، اردی سوره اناهیته ۱۴۶ ،		۲۳۷ ، ۲۵۱ ، ۳۱۵ ، ۳۲۴ ، ۳۳۲ ، ۳۳۳ ،
۳۲۹ و رك : اردویسور اناغید		۳۴۳ ، ۳۴۴ ، ۳۴۵ ، ۳۴۶ ، ۳۴۸ ، ۳۴۹ ،
۳۵۶ ، ۳۳۵ ، ۳۳۴ اردویسور اناهید (ناهید)		۳۵۰ ، ۳۵۲ ، ۳۵۳ ، ۳۵۵ ، ۳۵۶ ، ۳۵۹ ،
۴۱۸ و رك : اردویسور اناهیتا		۳۶۰ ، ۳۶۱ ، ۳۶۲ ، ۳۶۳ ، ۳۶۴ ، ۳۶۶ ،
۱۴۶ اردوی سور یشت		۳۶۷ ، ۳۶۹ ، ۳۹۱ ، ۳۹۹ و رك : ارجاسب
		وارجاسف وارژاسپ
		ارجاسب ۸۰ ، ۸۶ و رك : ارجاسب وارجاسف و
		ارژاسپ

فهرست نامها

اسرار التوحید	۵۰۸	۱۲۲، ۱۸۱، ۱۲۳، ۲۲۷، ۲۹۰، ۳۱۶،
اسطر ۱۲۴ و رك : استخر واصطخر		۳۱۷، ۳۲۵، ۳۳۰، ۳۸۸، ۳۹۵، ۴۳۳،
اسفراين	۴۷۰	۴۳۴، ۴۵۰، ۴۵۴، ۴۶۲، ۴۸۹، ۴۹۷
اسفندياد ۳۳۱ ورك : اسفنديار واسپنديات		اسلاميان ۱۹۱
اسفنديار		اسلاوى باستانى ۴۱
۱۹۰، ۱۸۹، ۱۷۴، ۱۰۹، ۸۲، ۳۳۲، ۳۳۹، ۳۳۰، ۳۲۰، ۳۱۵، ۲۵۱		اسماعيل ، رك : اسمعيل
۳۵۵، ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۵۰، ۳۴۸، ۳۴۷		اسمرديس ۷۵
۳۵۶، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵		اسموخوانونت ۷۸
۳۶۷، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۷۱، ۳۶۵		اسمعيل ۹۷ و ۸۷
اسكافي . رك : ابوحنيفة اسكافي		اسمعيل بن على ۲۸۹
اسكچيوك	۱۰	اسميهاميه ۴۶۶ و ۴۵۴، ۲۸۹، ۲۸۸
اسكندريوس	۴۱۶	اسنوند ۲۰۱ و ۱۹۹
اسكچيوس	۴۱۶	اسورا ۱۵۳ ورك : اسوره
اسكندر		اسوره ۱۵۴ ورك : اسورا
۱۴۸، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۰۴، ۳، ۳۲۳، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۰۱، ۱۷۸، ۱۴۹		اشا ۵۰۱، ۵۰۰، ۳۹۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۱۵۶
۳۷۱، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۴، ۴۵۷، ۴۶۰، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۹، ۴۹۶ ورك : سكندر		۵۰۵ و ۵۰۴
اسكندريه		اشاعره ۲۹۱ و ۲۸۹
۴۹۶		اشاوهميشته ۵۰۰ و ۱۵۸
اسلام		اشتاد (ايزد) ۱۶۲
۸۳، ۲۷، ۲۰، ۱۸، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۸۷، ۸۴، ۱۲۲، ۹۵، ۸۸، ۱۷۱، ۱۷۶، ۱۸۱، ۱۹۰، ۱۹۸، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۴۴، ۲۷۶، ۲۷۴، ۲۸۵، ۲۸۸، ۲۸۶، ۲۹۲، ۲۹۷، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۵۳، ۳۶۶، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۸۴، ۳۸۸، ۳۹۵، ۴۰۲، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۳، ۴۳۴، ۴۳۷، ۴۵۰، ۴۵۴، ۴۶۲، ۴۶۴، ۴۸۹، ۴۹۱، ۴۹۷، ۵۱۳، ۵۱۸، ۵۲۴ و ۵۲۵		اشدود گات ۳۳۶ و ۳۰۳، ۱۷۸، ۱۲۸
اسلامى		اشته اتورونت ۳۴۵
۱۱۳، ۱۱۱، ۹۵، ۵۶، ۵۰، ۱۸، ۱۲		اشتو . جدول دوم برابر ص ۷۱ و ۷۴

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۴۷۰	اگتای قآن	۸۸	اصحاب الاثنین	
۷۸	اگتین	اصطخر ۱۹۷، ۳۶۵، ۴۲۷ ورك : استخر		
۴۱۳۴۱۳۳۰۰۲۹	اگتی (فتح اول)	واستخر		
۴۱	اگتی (بتم اول)	۴۲۷ و ۲۱۲، ۱۸	اصطختری	
۳۴۸	النگین	۵۳۱	اصطلاحات دیوان حافظ (رساله)	
۴۲۶ و ۲۱۵	البرز	۳۲۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۱۹۸، ۱۸۸	اصفهان	
	الکساندر، ورك بلور هینور	۴۶۹ و ۴۳۹، ۴۳۸، ۳۶۶		
۵۳۴	اللی (۱)	۳۲۲	اصفہانی	
	اللیس، ورك نظامی گنجوری	۴۰۲	اصهعی	
۱۷۰	الیشه	۱۷۵	اعتصامی	
	امرات ۱۵۸ ورك : امرت	۳۸۹ و ۲۸۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۹، ۸	اعراب	
	امرد ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸ ورك : امرت	۴۰۹	اعراف (- ورك)	
- ۱۵۷، ۱۵۵، ۱۵۲، ۱۴۵	اندلسیان	۲۱۳، ۲۰۸، ۲۰۱، ۲۰۰، ۷۷	افراسیاب	
۱۳۵، ۳۰۵، ۱۷۸، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۵۹		۵۲۲ و ۴۲۷، ۴۱۵، ۳۴۹، ۳۲۷		
۵۰۵، ۵۰۳، ۴۱۵، ۴۱۴، ۴۱۳، ۴۱۲، ۴۱۱		۱۵۰	افروغ (شماره اول)	
۴۸۱ و ۳۸۹	افروی		افریسون ۵۱۱ ورك : افریون	
۲۲۰	افریق		افریقا، ورك : آفریقا	
۱۶۴	افریقیان		افریکان، ورك : آفریکان و آفریکان	
	افریقیان، ورك : آفریقا		افشالی الدین، ورك : افشالی	
	افریقیان، ورك : آفریقا	۲۰۳ و ۱۵۰، ۳۸	افغانستان	
	افریقیان، ورك : آفریقا	۱۱۰	افزادوس	
	افریقیان، ورك : آفریقا	۴۹۶	افلاکون	
۸۵	افلاکون		افلاکون (۱)	
۲۴۰	افلاکون (۱)	۳۳۸، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۴، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰		
۲۰۴، ۱۴۷، ۵	الیهت و الیهت و الیهت	۴۲۹ و	اقبول (مجموعه)	
۵۲۲ و ۸۸، ۱۴۵، ۵۳	الیهت (مجموعه)	۴۸۹	اقبول (مجموعه)	
۴۳۵ و ۸۵، ۴۸	الیهت (مجموعه)	۴۳۴ و ۳۱۳، ۷۳۶	اقبول (مجموعه)	
۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰				
۱۲۴، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۰، ۹۰، ۷۰، ۱۰۶	الیهت (مجموعه)	۲۵۴	الیهت (مجموعه)	
۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰				
۱۵۸، ۱۵۷، ۴۵، ۱۴۳، ۱۴۱	الیهت (مجموعه)	۱۶۳	الیهت (مجموعه)	

فہرست نامیا

۲۷ و ۲۶	اورانس ، اورانوس	۱۸۴، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۶۴، ۱۶۱، ۱۶۰
۱۰۱ و ۱۰۰، ۹۸	اورشليم	۱۹۹، ۱۹۸، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۶، ۱۸۵
۴۵۳ و ۴۵۰، ۳۷۱، ۱۵۳، ۱۱۴	اورمزد	۲۳۰، ۲۲۷، ۲۲۳، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵
۱۵۳	اورمزداه	۲۵۸، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۱
۴۵۰	اوزمزدی	۴۰۸، ۴۰۶، ۳۹۵، ۳۲۶، ۲۶۶، ۲۵۹
۴۱۹ و ۴۱۷، ۴۱۶	اورواخشیه	۴۷۶، ۴۶۸
۴۱۷	اوروخش	انجمن ایران شناسی
۹۷ و ۷۲	اوروت نره	۳۸۹ و ۱۸۱
	اوروندسپ جدول اول برابر ص ۶۹	انجیل
	اوستا ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰،	
	اندريسمان	۳۶۵، ۳۴۹، ۳۲۵، ۳۰۹، ۲۹۳، ۲۷۷، ۲۶۱، ۲۴۵، ۲۲۹، ۲۱۳، ۱۹۷، ۱۸۱، ۱۶۵، ۱۴۹، ۱۳۳، ۱۱۷، ۱۰۱، ۸۵، ۶۹، ۵۳، ۳۷، ۲۱، ۵
	اندريسمان بزرگ	۳۶۵
	اندريمن ۳۴۹ ورك : اندريمن و	۳۶۵
	انسواروشن (هندو اروپائی)	۹۶
	اندريمان ۳۴۹ - ۳۵۰ ورك : اندريمان و	۹۶
	اندريمن	۹۶
	انگشيل ديرون	۴۷۶
	انگشيل - اوربا	۱۱۷
	انگشيل - سيني	۴۷۶ و ۴۰۶، ۳۹۶، ۳۶۰، ۱۲۴
	انگشيل - سيني (ننگيره)	۳۱
	انورتي (احمد الدين محمد)	۱۱۷، ۱۱۲، ۱۰۳، ۱۶۰
	انوشيروان	۱۱۷
	انوشيروان	۲۱۵، ۲۰۹، ۱۲۴، ۱۱۳، ۹۴، ۷، ۲۷۵، ۲۶۲، ۲۱۷، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳
	انوشيروان	۴۸۹ و ۳۹۰، ۳۸۶، ۳۸۳، ۳۸۰، ۳۷۶
	انوشيروان (ايزد)	۱۶۲
	اوبانيه (جشن)	۲۴۸
	اوحدي الدين، ورك : اوحدي كرماني	۲۴۸
	اوحدي كرماني	۵۱۴ و ۵۱۰
	اوحدي مرامغه	۵۴۶ و ۲۷۴
	اودناه	۲۳۵
	اور	۹۶

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

[illegible]

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۴۲۱ و ۳۲۹	۲۱۵	۱۸۷	۱۶۳	۵۰۳	
۳۶۶	باز (قره)	۱۵۹	ایزد کشب		
۳۴۱	باغتر کی	۱۶۱	ایزدیان		
۲۰۵	بافرغ	۳۴۷ و ۳۴۸	ایست وستر		
۲۰۲ و ۱۸۸	باکو	۹۷ و ۷۹	ایست و استروایسداستر		
۷	بامداد (پدر مزدک)	۴۷۶	ایست و استر		
۳۲۳	بامی بامیان	۱۰۳	ایست و یک		
۲۱۲ و ۱۹۹	بانو گشت	۳	آیسه و استر		
بایرید بسطامی ۴۶۶	بایرید بسطامی	۷۸	ایسوس		
بسطامی	بسطامی	۱۶۵	ایگنی		
۵۲۷	بخت در آثار و افکار و ادوار	۴۱	ایگنیس		
۴۱۶	بخت در آثار و ادوار	۸۵	ایلیوس		
۱۱۱	بحر الجواهر	۳۴ و ۲۸	ایندرا		
۳۱۰	بهر خور	۴۶۲	ایوان مدائن		
۴۳۴	بهره و ان	۳۸۸	ایبی بانکاری و چور گمن		
۲۸۴	بهرین	۵۰۹	بابا باضا		
۴۲۲ و ۳۲۶	بهره و ان	۱۶	بابا الباب در بند		
۲۱۱ و ۱۷۵	بهره و ان		بابک رک : بابک		
۲۹۳	بهره و ان	۱۹	بابک خرمدین		
۳۳۴	بهره و ان	۱۲۰	بابل		
۲۸۸ و ۱۰۱ و ۹۹	بهره و ان	۱۰۱	بابل		
۴۱۶	بهره و ان	۹۸	بابل		
۵۱۵	بهره و ان	۸۶	بابل		
۱۲۵	بهره و ان	۷۴	بابل		
۱۷۱	بهره و ان	۳	بابل		
۳۳۰	بهره و ان	۴۵۱	بابلی		
۲۹	بهره و ان	۱۹۴ و ۸۹	بابلیان		
۳۹۷ و ۱۰۷۹	بهره و ان	۲۸۶	بانیر		
۷۹	بهره و ان	۳۶۶	بانیر		
۸۰	بهره و ان	۲۷۰	بانیر		
	بهره و ان	۱۶۲	بانیر		
	بهره و ان	۲۷۰	بانیر		
	بهره و ان	۱۸۸	بانیر		
	بهره و ان	۳۱۴	بانیر		
	بهره و ان	۱۹۷	بانیر		
	بهره و ان	۱۱۷	بانیر		
	بهره و ان	۱۱۱	بانیر		
	بهره و ان	۱۱۰	بانیر		

فہرست نامہا

برادوش	۷۹	۲۱۵، ۲۱۴، ۲۰۱، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۵
برامکه	۳۲۰	۲۳۲، ۲۳۱، ۲۲۷، ۲۲۳، ۲۱۷، ۲۱۶
براهام (ابراهیم خلیلی) ۸۹، ۹۱ و رک: ابراهیم		۲۶۹، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۳، ۲۳۸، ۲۳۷
و براهیم		۴۱۲، ۴۰۸، ۴۰۶، ۳۹۵، ۳۷۶، ۳۷۵
براهام (جود) ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴ و		۵۳۴ و ۴۶۵، ۴۵۴، ۴۴۹
۳۷۵		۱۰۷
براهیم (خلیل) ۱۰۶، ۹۲، ۹۱، ۳۶۹، ۳۶۸		برهان جامع
برناس	۵۱۸	برهمانی
برخوار (دوستی)	۲۴۱	برهن . رک : فهرست لغات
بردا	۷۵	برهمنان
برزوقیه العین (تفسیر)	۴۷۶	۴۳۲، ۲۹۷، ۲۴۷، ۱۵۴، ۱۲۸
برزه (آذره بختان)	۲۲۵ و ۲۲۴	۴۸۸ و ۴۸۷، ۴۴۲، ۴۳۴
برزین (آذر)	۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۳۹۴، ۴۴۰	برهمنی
۴۴۱ و رک : برزین و آذر برزین و آذر		بریتانیا
برزین بر		برک (مضبعه)
برزین (پدرشاه)	۳۶۹ و ۳۸۶	برانوش
برزین (موت)	۸۹	بزرگ علوی
برزین و بر ۸۹، ۲۲۰ و رک : آذر برزین و		برسب ۵۶ و رک : بودا
آذر برزین و برزین (آذر)		برزیغ بن یونس
برسه شست	۲۶۱ و ۲۶۳	البریقیه
برلین (بران) ۱۱، ۱۹، ۵۰، ۱۰۵، ۲۳۹		بستان السیاحه
۴۵۴ و ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۵۶، ۲۴۰		بستور ۳۵۲، ۳۵۴، ۳۶۳، ۳۶۴، ۴۰۷ و رک :
بر -	۳۲۰، ۳۲۵ و ۳۲۶	نستور
برمکه	۳۲۰	بسطام و بسطامی
برمکین	۳۲۰ و ۳۲۵	بودی . رک : نودی
برنار دوت	۳۵۷	بشارین برد
برون ترکی	۲۲۵	بشاورد
برهان (قاصح) ۱۰۹، ۱۰۷، ۸۹، ۸۰، ۵۱، ۳۵		بشتاب ۱۹۹، ۳۲۳ و رک : بشتاسف و
۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۶، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۳۰		گشتاسب
۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۰، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱		بشتاسف ۹۲، ۹۳، ۹۹، ۲۲۴، ۳۲۳ و رک :
۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰		بشتاسب و گشتاسب
۱۶۱، ۱۶۴، ۱۷۷، ۱۸۴، ۱۸۶، ۱۸۷		بصره
		بعلبک و بعلبکی
		بغداد ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۷۴، ۲۷۶، ۳۴۰

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۲۲۵	بلیه	۴۷۰ و ۴۶۴، ۴۵۳
۱۱۷، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۸۸، ۴۹، ۱۷	بیش	بندخت (بندخت)
۲۳۶، ۲۳۵، ۲۲۳، ۱۹۶، ۱۶۹، ۱۲۹		بستان
۴۱۰، ۳۷۱، ۲۹۲، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۳۹		۱۱۹ ورك : بستان و بستان
۴۸۰ و ۴۵۳		بغ نسك
۳۹۶، ۳۹۱	بنداری	۱۲۵
۳۷۷، ۲۶۲، ۲۵۶، ۲۱۵، ۲۱۱	بندوی	۱۵
۳۷۹ و		بلاش
۱۷۹، ۱۶۳، ۱۰۳، ۴	بندخت (بندخت)	۱۴۸
۲۲۰، ۲۱۶، ۲۰۴، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۷		۱۴۸
۲۳۲، ۲۴۷، ۲۴۳، ۲۲۸، ۲۰۲، ۲۲۱		۴۷۲
۴۱۶، ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۱، ۳۳۰		۴۷، ۴۳، ۸۲، ۸۰، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۲
۴۱۴، ۴۱۳، ۴۱۲، ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۸		۲۰، ۲۰، ۲۰، ۱۹، ۱۱، ۱۰، ۱۰، ۸
۳۱۵، ۲۴۳، ۲۳۷، ۲۳۲، ۲۲۵		۳۱۵، ۲۴۳، ۲۳۷، ۲۳۲، ۲۲۵
۳۲۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۱۷		۳۲۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۱۷
۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۰، ۳۵۶، ۳۳۸، ۳۲۶		۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۰، ۳۵۶، ۳۳۸، ۳۲۶
۳۹۶، ۳۹۴، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۶۶		۳۹۶، ۳۹۴، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۶۶
۴۷۹، ۴۵۶، ۴۵۴، ۴۵۱، ۴۴۷، ۳۹۷		۴۷۹، ۴۵۶، ۴۵۴، ۴۵۱، ۴۴۷، ۳۹۷
۴۹۱ و		۴۹۱ و
۳۵۰، ۳۳۶، ۳۲۳، ۳۱۶	بلیغ بامی، بلیغ بامیان	۳۵۰، ۳۳۶، ۳۲۳، ۳۱۶
۴۵۱، ۴۴۷، ۴۳۷، ۴۱۸، ۴۱۲، ۱۱۹	بلیغ	۴۵۱، ۴۴۷، ۴۳۷، ۴۱۸، ۴۱۲، ۱۱۹
۴۹۱ و ۴۵۴		۴۹۱ و ۴۵۴
۴۳۳ و ۴۰۶	بلیغ (بلیغ)	۴۳۳ و ۴۰۶
۴۳۵	بلیغ	۴۳۵
۴۳۳	بلیغ	۴۳۳
۴۰۵، ۳۵۵، ۳۵۱، ۳۴۶، ۳۴۰، ۳۳۵	بلیغ (بلیغ)	۴۰۵، ۳۵۵، ۳۵۱، ۳۴۶، ۳۴۰، ۳۳۵
۳۳۲ و ۲۷۵		۳۳۲ و ۲۷۵
۴۱۹	بلیغ	۴۱۹
۴۲۹	بلیغ	۴۲۹
۳۳۵	بلیغ	۳۳۵
۳۳۴	بلیغ	۳۳۴
۳۳۰ و ۳۲۵	بلیغ	۳۳۰ و ۳۲۵
۳۳۰ و ۳۲۵	بلیغ	۳۳۰ و ۳۲۵

فہرست نامہا

۴۸۳-۴۶۸، ۱۸۲	بہرام پڑو	بوداسف ۵۶ و رک: بودا	۳۲۴
۳۷۶ و ۲۱۱، ۱۹۹، ۱۶۴، ۱۵۹	بہرام چوینہ	بوداسف و موہر	۴۷۲
۳۶۱، ۲۱۶، ۲۰۹، ۹۱	بہرام گوز	بودائین	۴۲۸
۴۰۷ و ۳۸۹، ۳۸۵، ۳۷۵-۳۷۱		بودائین	۳۲۵
۳۶۱ و ۱۰۴	بہرام گور تہہ ورت انکلساریا	بوداسف ۵۶ و رک: بودا	۲۲۶
۴۷۴ و ۴۷۱	بہرام ورجاوند	بوداسف و موہر	۱۲۱
۲۰	بہرام ہروی مجوس	بودائین	۱۲۰
۱۳۲ و ۱۳۱	بہرام رشت	بودائین (سہی)	۴۹۱ و ۴۸۶
۲۱۵	بہرام (سرگشتی)	بودائین (سہی)	۲۳۲ و ۲۲۹
۳۱۴، ۲۵۳، ۲۱۹، ۱۸۰، ۱۵۹	بہستان	بودائین (سہی)	۸
۳۲۳ و رک: بہستان و بہستون		بودائین (سہی)	۱۹
۳۶۳	بہستون	بودائین (سہی)	۳۲۷ و ۳۲۶، ۲۰۲
۳۰۷ و ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۵۷	بہمن (امشاسپند)	بودائین (سہی)	۱۰۵، ۸۱، ۷۶، ۱۲، ۱۹
۲۴۱، ۱۷۴	بہمن (اردشیر پسر اسفندیار)	بودائین (سہی)	۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۱۹۸، ۱۸۱، ۱۷۵
۴۹۳ و ۳۷۰، ۳۲۰	بہمن (معاشر اردشیر)	بودائین (سہی)	۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵
۲۲۹	بہمن جی نسر و انجی دایر	بودائین (سہی)	۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵
۲۹۲	بہمن دژ	بودائین (سہی)	۴۲۸، ۴۲۷، ۴۲۶، ۴۲۵، ۴۲۴، ۴۲۳، ۴۲۲، ۴۲۱، ۴۲۰، ۴۱۹، ۴۱۸، ۴۱۷، ۴۱۶، ۴۱۵، ۴۱۴، ۴۱۳، ۴۱۲، ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۹، ۴۰۸، ۴۰۷، ۴۰۶، ۴۰۵، ۴۰۴، ۴۰۳، ۴۰۲، ۴۰۱، ۴۰۰، ۳۹۹، ۳۹۸، ۳۹۷، ۳۹۶، ۳۹۵، ۳۹۴، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۹۰
۲۰۱	بہمن نامہ	بودائین (سہی)	۲۸۰
۳۳۰	بہمن رشت	بودائین (سہی)	۴۶۸
۴۲۲ و ۲۴۳، ۷۹	بہمن کیتناد	بودائین (سہی)	۴۸۴ و ۴۷۱، ۲۴۹، ۲۳۳، ۱۲
۱۴ و ۱۳	بہمنیار	بودائین (سہی)	۳۸۶ و ۲۰
۳۴۰	بہمنیادین ۱۱۶، ۱۴۵، ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۸۵	بودائین (سہی)	۱۶۲ و ۳۵
۲۸۹، ۲۸۶، ۲۷۵، ۲۵۵، ۲۲۳، ۱۸۹	بہمنیادین ۲۹۲	بودائین (سہی)	۳۸۶ و ۳۶۹
۱۰	بہمنیادین ۱۱۶، ۱۴۵، ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۸۵	بودائین (سہی)	۲۲۹
۱۱۰ و ۱۰۱، ۹۹، ۸۲	بہمنیادین ۱۱۶، ۱۴۵، ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۸۵	بودائین (سہی)	
۳۳۰ و ۳۲۹	بہمنیادین ۱۱۶، ۱۴۵، ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۸۵	بودائین (سہی)	
۳۶۲، ۳۵۵، ۳۵۴، ۲۴۹، ۳۴۸	بہمنیادین ۱۱۶، ۱۴۵، ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۸۵	بودائین (سہی)	
۳۶۴	بہمنیادین ۱۱۶، ۱۴۵، ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۸۵	بودائین (سہی)	
۸۴	بہمنیادین ۱۱۶، ۱۴۵، ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۸۵	بودائین (سہی)	

مزدیستا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 9

[illegible]

فهرست نامها

بازند ۱۲۹، ۱۴۴ و ۱۴۵	بورداد ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۲۲، ۵۰، ۸۳، ۹۲
۳۲۱ و ۲۷۶، ۱۸۷	۱۱۲، ۱۱۹، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۴۶، ۱۴۸
۵۰۲	۱۷۰، ۱۹۳، ۱۹۵، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳
۳۶۲	۲۰۵، ۲۱۱، ۲۲۲، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۴۳
پیشگام (پیشگام)	۲۵۶، ۲۶۴، ۲۶۷، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۹۸
۷۱	۳۰۲، ۳۱۳، ۳۲۴، ۳۳۴، ۳۷۶، ۳۹۵
۱۵	۴۰۰، ۴۰۶، ۴۰۸، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۴۵
۷۱	۴۴۷، ۴۴۹، ۴۷۶، ۴۸۰ و ۴۸۷
۷۶	۷۳ و ۷۸
۴۲۰	پروست ۷۴، جدول اول برابر ص ۶۹ و
۲۸۶	جدول دوم برابر ص ۷۱
۷۸	۷، ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۴۲، ۳۵، ۳۶
۷۶	۷۱، ۷۳، ۷۷، ۵۲، جدول دوم برابر ص
۳۸۲ و ۲۷۷، ۲۱۸	۸۶، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳
۱۷۵	۱۱۷، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷
۱۸	۱۲۹، ۱۳۲، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷
۴۸، ۴۹، ۵۰ و ۵۱	۱۳۸، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۴۹، ۱۵۰
۴۶	۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۲
۲۵۹	۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۷، ۱۹۷، ۱۸۸
۵۷۲ و ۴۷۰	۲۰۱، ۲۰۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۷، ۲۲۰
۲۵۶	۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۲
۲۳۲، ۳۳۹	۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۶، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۳
۴۰۷	۲۵۴، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۶، ۲۹۷
۱۶۲ و ۱۶۰	۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۴، ۳۰۹، ۳۱۷
۹۸	۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۲۹
۱۱۳	۳۳۰، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶
۲۲۴	۳۳۷، ۳۳۸، ۳۴۳، ۳۴۶، ۳۴۹، ۳۵۱
۲۵	۳۵۲، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۸، ۳۶۰، ۳۶۱
۴۵۷	۳۶۴، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۸۰، ۳۸۷، ۳۸۶
۱۹۴	۳۸۸، ۳۹۲، ۳۹۶، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۳
	۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۸، ۴۱۶، ۴۱۷
	۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴

مزدیسنا و تاثیر آن در ادبیات پارسی

۴۳۹، ۴۳۸، ۴۱۳، ۳۶۶، ۳۲۲، ۳۱۶	۴۷۱، ۴۶۸، ۴۵۱، ۴۴۷، ۴۴۶، ۴۴۵
۱۱ تاریخ ادبیات عرب (کلمان هوار)	۴۸۳، ۴۸۰، ۴۷۸، ۴۷۷، ۴۷۵، ۴۷۳
۹ تاریخ ایران (سرچین ملک)	۵۰۵ و ۴۸۸
۴۳ تاریخ ایران باستان (پیرنیا)	۱۳۷ پهلوی اشکانی
۲۰۲ تاریخ ایران در زمان ساسانیان	۱۳۷ و ۱۲۲ پهلوی ساسانی
۳۲۶ تاریخ بخارا	۴۵۰ و ۳۷۸، ۳۷۷ پیام نو (مجله)
۳۴۲، ۳۴۰، ۱۱۳ تاریخ بیهق	۵۲۵ پیامبر اسلام
۵۰۹ تاریخ الحکماء	۷۴ پترسپ
۵۰۹ تاریخ ساجوئه	۴۲۰ پیتونه
۴۲۸، ۴۲۷، ۲۱۲، ۱۸۹ تاریخ سیستان	۴۹۶ و ۳۷۸، ۲۶۵ پیرمغان
۱۴۷ تاریخ دلیوری	۱۳ پیروز
۲۷۹ تاریخ عصر حافظ	۴۸۹ پیروز (گرد ایرانی)
۲۲۵ و ۲۲۳ تاریخ قم	۴۸۱ و ۴۱۶، ۴۱۵، ۲۶۰، ۸۰، ۴۶ پیشدادی
۴۷۰ و ۴۶۹ تاریخ معنای ایران (مومند)	۴۸۱ و ۴۱۶ پیشدادیان
۱۴۸ و ۵۰ تاریخ سنی مؤلفه‌های اوس و نایبیه	۴۱۸ پیشانی (پشته)
۲۳۵ تاریخ طبری	۴۲۱ پیشانی (دشت)
۲۲۳ تاریخ مدسی	۴۲۱ پیشین (دریا)
۲۷۶، ۲۷۵، ۲۶۵، ۱۸۷، ۱۵۲، ۹۶، ۴۷ تاریخ ۴۷	۴۱۹ بشین (دشت)
۳۸۴، ۳۵۱، ۳۲۹، ۳۱۸، ۳۱۶، ۳۱۴	۴۱۸ پیشینک (دریاچه)
۴۷۰، ۴۴۸، ۴۱۶، ۳۸۹، ۳۸۰، ۳۱۵	۱۱ و ۹ پیغمبر عربی
۴۸۰ و ۴۸۰	۱۳ پیلوسه (پیروز)
۱۷۰، ۱۴۲، ۴۶، ۱۳، ۱۲، ۱۰، ۹، ۸ تاریخ	۳۷۷ تئودسیوس (ناخوس)
۳۲۱، ۳۱۷، ۳۱۴، ۲۷۵، ۲۵۴، ۲۲۲	۱۶۴ و ۱۶۳ تئودوری
۴۸۰ و ۴۷۰، ۴۰۹، ۳۸۵، ۳۸۴	۲۷ تئوگونی (تالیف مزید)
۱۳ تالی سوسک	۴۹۷ ناتونه
۳۷۷ تئودوس (برصونس)	۲۵۴ التاج (کتاب)
۲۲۹ تئودوس (دشت)	۲۴۴ و ۱۴۵ باج العروس
۲۳۸ و ۲۰۲ تئودوس	۹۶ تدرج
۲۸۹ و ۱۷۳، ۱۰۰ تئودوس (موت)	۲۷۶ تاریخ ادبیات ایران (موت)
۳۵۹ و ۳۵۶، ۳۴۵ تئودوس (موت)	۳۱۵ تاریخ ادبیات ایران (آقای دکتر شعل)
۱۴۷ تئودوس (موت)	۴۸۶ و ۴۶۲، ۴۵۷، ۴۳۸، ۳۶۶
۱۶۴ تئودوس (موت)	۳۱۵ تاریخ ادبیات ایران (آقای مروت)

فهرست ناهیا

۲۶۱ و ۲۴۶	تشریشت	تحقیق در احوال و زندگانی مولانا جلال الدین
۳۵۰، ۳۴۹، ۳۴۸	تعلیم و تربیت (مجله)	محمد (رساله) ۵۳۰
۴۸۶ و ۳۶۲، ۳۵۱		تخارستان ۱۴ و ۱۳
۹۹	تفسیر ابوالفتح	تخت جمشید ۱۴۸ و ۱۰۷، ۴۵
۱۰۷	تفسیر الالفاظ الدخيلة فی اللغة العربية	تخت سلیمان ۲۰۲ و ۱۸۱
۲۸۶ و ۲۸۴، ۱۷۲	تفسیر نیشابوری	تخمورب ۱۹۷
۳۳۲	التفهیم لاوامل صناعة التنجیم	تذکرة الاولیاء ۵۰۵
۹۹	تقوی (حاج سید نصرالله)	تذکرة الشعراء ۴۱۳ و ۱۱
۳۸۸، ۳۷۰، ۳۶۶، ۳۲۲ و ۳	تقی زاده (سید حسن)	تذکرة مودی ۲۲۱
۴۵۴		نربیت در ایران باستان ۱۸۱
۳۱۶	تقی کاشی	ترجمة احوال رودکی ۳۱۸
۵۰۷	تلبیس ابلیس	ترسا ۳۷۹، ۳۷۸، ۳۷۷، ۳۷۶، ۲۴۴
۲۹۳	تنبيه الغافلین	۳۸۲، ۴۵۵، ۴۵۹، ۴۹۰، ۴۹۱ و ۵۰۶
۱۸۰	التنبیه علی حدوث التصحیف	۵۲۹ و
۱۳۴، ۱۳۳، ۸۷، ۶ و ۲۵۴	التنبیه والاشراف	ترسائی ۲۸۵
۶، ۱۲۴، ۱۴۸، ۳۹۵ و رک: نامه	تنسر	ترسایان ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹ و ۴۹۰
۴۱	توتنی (زبان)	۵۱۲ و
۴۱۵ و ۴۲۱	تور	ترشیز ۳۴۰ و ۱۸۸
۴۱۷	تور (یدرشید سب، و پسر جمشید)	ترشیش (ترشیز) ۳۴۰
۹۸، ۹۷، ۹۵، ۹۳، ۸۶، ۸۵	تورات (توریه)	توک ۲۶، ۳۱۵، ۳۴۴، ۳۴۸، ۳۵۰، ۳۵۱
۱۰۰، ۱۰۲، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۲۹		۳۶۲، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۸۵، ۳۹۳
۴۰۱ و ۴۳۵، ۳۱۰، ۲۸۹		۴۱۴، ۴۶۹، ۴۷۰ و ۴۸۸
۳۲۴، ۲۵۱، ۲۰۷، ۱۶۴، ۷۵ و ۳۳۳	توران	توکان ۳۵۵، ۳۵۲، ۳۴۷، ۳۴۵، ۳۴۴، ۳۱۵
۳۹۳، ۳۹۲، ۳۵۹، ۳۵۳، ۳۴۸، ۳۴۷		۳۵۶، ۳۶۲، ۳۹۳، ۴۱۴، ۴۶۹، ۴۷۰ و ۴۸۸
۴۲۱ و ۴۱۵، ۴۱۴، ۴۱۳، ۳۹۶		ترکستان ۳۲۶ و ۲۱۳، ۸۰
۳۵۹، ۳۵۲، ۳۴۵، ۳۳۳، ۳۲۸، ۲۰۰	تورانی	ترکی ۳۴۸
۴۲۱ و ۴۱۵، ۴۱۳، ۳۹۶، ۳۹۴		ترکیه ۳۹۵
۳۵۳، ۳۴۴، ۳۳۳، ۳۱۵	تورانیان	ترمیتی ۱۶۸
۴۱۵ و ۳۹۶، ۳۹۴، ۳۹۳، ۳۵۶		تره د ۳۲۶
		تری تنه ۳۶
		تشت (ازد) ۱۷۹ و ۱۶۲

فهرست نامها

[illegible]

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۳۸۹	۳۸۸ و ۳۹۰	حافظ شیرین سخن (کتاب)	۵۲۷ و ۵۲۶
۲۳۸	حماسة ملی ایران (کتاب)	۹۷	حبرون
۲۳۸	حمد الله مستوفی	۱۶۷	حبشی
۱۰۵۰، ۱۰۲۰، ۸۱۰، ۸۰۰، ۷۷، ۵۰	حزرة اصفهانی	۴۳۸	حبیب السیر
۲۳۲ و ۲۲۰، ۲۴۰، ۱۸۰، ۱۳۱	حزرة بن عبد الله	حجت (ناصر خسرو)	۴۵۶، ۴۵۴ و ۴۵۳
۱۹	حمزة بن عبد الله	ناصر خسرو	
۲۰	حمید الدین، زکات : ناصر خسرو	۴۶۷	حجر الاسود
۲۸۹	حفظ الله بامشقی	حجیش (جغشمش)	جدول اول برابر من
۳۱۵	حافظه	۶۹	
۱۳۱	حیدر	حجشش (جغشمش)	جدول اول برابر من
۲۸۹	حیدر آباد	۶۹	
۴۶۷ و ۳۵۰، ۲۱۴، ۲۰۹	خارجیان	حجیش (جغشمش)	جدول اول برابر من ۶۹
(مختار)	خاقان (چین)	حدود العالم	۲۴۲ و ۲۴۱، ۲۲۲ و ۲۰
۱۴۳، ۱۴۰، ۱۱۲، ۱۱۰، ۹۱، ۹۰، ۸۹	خاقان (چین)	حدیقه الحقیقه	۵۰۹
۳۲۹، ۲۹۵، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۵۲، ۱۸۸	خاقان (چین)	حران	۹۲ و ۵۶
۵۲۳ و ۴۶۷، ۴۶۳، ۴۰۳	خاقان (چین)	حرانیان	۵۶
۲۴۰	خاقان (چین)	حروان	۲۴۰
۱۵۳، ۱۵۲، ۱۰۲، ۹۷، ۹۰، ۸۵، ۸۰، ۷۵، ۷۰، ۶۵، ۶۰، ۵۵، ۵۰، ۴۵، ۴۰، ۳۵، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵، ۰	خاقان (چین)	حزقیل	۹۸
۲۹۰، ۲۸۷، ۲۸۵، ۲۸۴، ۱۶۱، ۱۵۵	خاقان (چین)	حسن (بن علی بن ابراهیم)	۲۸۹
۵۳۳، ۵۳۲، ۵۳۱، ۵۳۰، ۵۲۹، ۵۲۸، ۵۲۷، ۵۲۶، ۵۲۵، ۵۲۴، ۵۲۳، ۵۲۲، ۵۲۱، ۵۲۰، ۵۱۹، ۵۱۸، ۵۱۷، ۵۱۶، ۵۱۵، ۵۱۴، ۵۱۳، ۵۱۲، ۵۱۱، ۵۱۰، ۵۰۹، ۵۰۸، ۵۰۷، ۵۰۶، ۵۰۵، ۵۰۴، ۵۰۳، ۵۰۲، ۵۰۱، ۵۰۰، ۴۹۹، ۴۹۸، ۴۹۷، ۴۹۶، ۴۹۵، ۴۹۴، ۴۹۳، ۴۹۲، ۴۹۱، ۴۹۰، ۴۸۹، ۴۸۸، ۴۸۷، ۴۸۶، ۴۸۵، ۴۸۴، ۴۸۳، ۴۸۲، ۴۸۱، ۴۸۰، ۴۷۹، ۴۷۸، ۴۷۷، ۴۷۶، ۴۷۵، ۴۷۴، ۴۷۳، ۴۷۲، ۴۷۱، ۴۷۰، ۴۶۹، ۴۶۸، ۴۶۷، ۴۶۶، ۴۶۵، ۴۶۴، ۴۶۳، ۴۶۲، ۴۶۱، ۴۶۰، ۴۵۹، ۴۵۸، ۴۵۷، ۴۵۶، ۴۵۵، ۴۵۴، ۴۵۳، ۴۵۲، ۴۵۱، ۴۵۰، ۴۴۹، ۴۴۸، ۴۴۷، ۴۴۶، ۴۴۵، ۴۴۴، ۴۴۳، ۴۴۲، ۴۴۱، ۴۴۰، ۴۳۹، ۴۳۸، ۴۳۷، ۴۳۶، ۴۳۵، ۴۳۴، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۳۱، ۴۳۰، ۴۲۹، ۴۲۸، ۴۲۷، ۴۲۶، ۴۲۵، ۴۲۴، ۴۲۳، ۴۲۲، ۴۲۱، ۴۲۰، ۴۱۹، ۴۱۸، ۴۱۷، ۴۱۶، ۴۱۵، ۴۱۴، ۴۱۳، ۴۱۲، ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۹، ۴۰۸، ۴۰۷، ۴۰۶، ۴۰۵، ۴۰۴، ۴۰۳، ۴۰۲، ۴۰۱، ۴۰۰، ۳۹۹، ۳۹۸، ۳۹۷، ۳۹۶، ۳۹۵، ۳۹۴، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۹۰، ۳۸۹، ۳۸۸، ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸۰، ۳۷۹، ۳۷۸، ۳۷۷، ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۷۱، ۳۷۰، ۳۶۹، ۳۶۸، ۳۶۷، ۳۶۶، ۳۶۵، ۳۶۴، ۳۶۳، ۳۶۲، ۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۷، ۳۵۶، ۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۵۱، ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۴، ۳۴۳، ۳۴۲، ۳۴۱، ۳۴۰، ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۴، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰			

فهرست نامها

۴۷۴	خسرو بن ماوندادان	۴۸۵	خراسانی
۲۰۴، ۲۰۲، ۱۹۸، ۱۶۹، ۱۴۹	خسرو پرویز	۳۸۹ و ۲۶۹، ۱۶	خراسانی
۲۷۵، ۲۶۲، ۲۵۶، ۲۱۸، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۸		۳۸۹	خراسانیان
۴۶۵ و ۳۸۸، ۳۸۲، ۳۷۹، ۳۷۸، ۳۷۷، ۳۷۶		۱۴۹ و ۱۳۲	خربتک ایتک
۲۰۴	خسرو دوم	۴۴۱ و ۲۲۶، ۲۲۰، ۱۷۶	خورداد (آتشکده)
۴۸۱، ۴۶۰، ۴۵۸، ۴۵۷	خسرو شیرین	۲۲۸ و ۱۶۲	خورداد (امشاسبت)
۴۹۳ و ۴۸۸		۴۸۹ و ۳۸۱، ۲۶۲	خورداد (برزین)
۲۶۶	خسرو کوانان اویتک	۲۲۸	خورداد (موبد)
۴۳۲ و ۳۸۵، ۳۷۶، ۳۳۴	خسروی	۴۴۹ و ۲۲۰	خورداد ممر
۳۴۹	خشاش	۱۳۱	خورداد پشت
۳۱۰ و ۱۵۴، ۱۰۰	خشایارشا	۱۰۵، ۱۰۳، ۶	خردم نوسن (بخشی از نوسن)
۳۳۱	خشرو دانه	۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۲۶، ۱۲۴، ۱۱۵	
۱۵۹	خشتره وائیری (شهریور)	۱۴۳	جسوک چهارم براس من
۵۳۴ و ۵۳۳، ۴۵۸، ۱۸۸	خضیر	۲۰۱، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۴۹	
۴۶۹	خضا	۲۴۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۴، ۲۲۰، ۲۱۷	
۴۸۰ و ۴۶۹، ۴۶۸، ۱۰	خطاب	۳۵۸ و ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۳، ۲۵۱، ۲۵۰	
۳۱۶	خلاصة الاشعار	۴۴۵	
۴۶۲	خلاصة الافکار	۲۲۱، ۱۹۳، ۱۷۰، ۶	خردنوسن (خورداد)
۳۹۲ و ۳۵۷، ۳۵۶	خلنج	۴۴۵ و ۲۵۶، ۲۲۲	
۲۸۳	خلخاس	۶۹	سردار جسوک اول براس من
۳۹۲	خلنجی	۲۸۶	سردار سمب (از ساسانی)
۴۸۱ و ۳۲۸، ۲۷۶	خلفای اموی	۵۰۵	خسرو
۴۸۱ و ۳۲۸، ۳۲۵، ۲۷۶	خلفای عباسی	۳۶۴	خسروشیر
۴۷۰	خلیفه عباسی	۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۸، ۱۶۴، ۱۴۹، ۹۹، ۷	خسروشیر
۴۵۴	خلیفه فاطمی	۴۷۲، ۴۶۰، ۴۵۷، ۳۸۲، ۲۱۸، ۲۱۵	
۴۳۴ و ۲۳۲، ۱۳	خلیج فارس	۵۳۲ و ۴۹۳، ۴۸۸، ۴۸۱	
۴۹۱، ۴۳۵، ۲۳۷، ۹۱، ۹۰	خلیل (ابراهیم)	۲۶۳	خسروشیر (سیدان)
۵۱۲، ۵۱۱، ۴۹۲	۵۱۲، ۵۱۱، ۴۹۲	۲۲۷، ۲۲۲، ۲۰۴	خسروشیر (ابوشیرین)
۴۶۵، ۹۱، ۹۰	خلیل الله (ابراهیم)	۲۷۵	
	ابراهیم و خلیل	۴۵۴	خسروشیر (سیدان)
۲۹۷	خلیل بن احمد	۵۰۵	خسروشیر ساسانی
۴۸۵، ۴۸۱، ۴۶۸	خمسه زرتشت	۱۳۳ و ۲۵	خسروشیر (شیر)

فہرست نامہا

دستگردی	۴۵۹ و ۴۵۷
دشت چهارم	۳۷۵
دغدویه ۸۰ ورك : دوغندو	
دفنه	۹۸
دقیقی بلخی (ا، و علی محمد بن احمد)	۴۵۰، ۲۰
	۱۶، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۹، ۱۵۷، ۱۶۰،
	۱۶۴، ۱۷۳، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۶،
	۱۸۹، ۱۹۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۱۶، ۲۱۷،
	۲۱۸، ۲۳۰، ۲۳۷، ۲۵۱، ۲۵۴، ۲۹۵،
	۲۹۹-۳۱۵-۳۱۶، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸،
	۳۶۹، ۳۹۱، ۳۹۶، ۴۶۸
دكان داود	۱۸۰
دماونده	۵۱۱ و ۴۵۲
دمشني	۲۸۸
دمكمن (كنيت . ر.)	۳۷
دوراسر بوجندول اول برابر ص	۶۹
دوسر جندول اول برابر ص	۶۹
دورشين جندول اول برابر ص	۶۹
دوغندو . جندول دوم برابر ص	۴۸۲، ۷۱ ورك :
دغدويه	
دور شاسپ	۴۱۷
دولنشاہ سهرقندی	۴۳۸ و ۴۱۳، ۱۱
دماراه	۱۳۶
دهاك	۲۲۰
دغخدا (علی اکبر)	۱۱۰، ۱۸۱، ۱۸۶، ۲۱۲،
	۲۱۹، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۷۰، ۲۷۱،
	۴۰۶، ۴۳۰ و ۵۱۳
دریاگو	۱۱۹
ديب	۱۵
دير كوشيد	۲۳۹
دين (ايزد)	۱۶۲
دين آربائي	۳۴۳ و ۳۴۵
دماغان	۴۶۹ و ۴۶۸، ۱۲، ۲۶۸
دامفاني	۴۱۲ و ۲۶۸
داندست (وايدست).	جنون اول برابر ص
دانسكه (مجا)	۲۷، ۲۶، ۳۰، ۳۲، ۳۵، ۳۶،
	۳۹ و ۴۰
دانهازوك	۱۲۳
راممار گوي	۱۲۳
دانايل (يغمه ر)	۹۸ و ۹۴
دانايل (كتب)	۳۱۰
داود	۴۸
دهي	۳۳۲
دستان الماشاب	۱۱۴ و ۱۰۷
ديرون (انگيز)	۱۴۱
دجله	۴۶۴ و ۲۲۳، ۲۱۸
ديراخت آسيرويت (و . ا . ه . م . ي . ن .)	۳۱۴
دوختر (آنگيه)	۱۹۹
دوختر (توبه)	۲۲۱
ديريستان	۱۶
ديريستان	۳۴۵
دوشن شاسپ (توبين)	۳۶۵
دورادوب	۲۹۰
دوري (زين)	۴۷۸ و ۴۷۳، ۴۶۰، ۳۸۶
دوريكي جنوب ايران	۳۱۳
دوري - سن	۴۲۵
دوري زوره	۴۲۵
دوري بي - سن	۲۳۶
دوري ميراث	۲۷۰
دوزفون	۱۸۱
دوزفواي	۱۹۵
دوز - سن ، دوز - سن	۱۴۸ و ۱۴۷، ۴
دور - سن	۱۰۷، ۱۰۶، ۹۲، ۵۰، ۱۱۰ و ۱۳۸

فهرست نامها

۱۹	راوندیه	روزشماری در ایران باستان (رساله) ۱۵۸
۲۳۲	راغندی زینب پنهوی (رساله)	۴۳۲ و ۲۳۲۰۲۲۸۰۱۸۴۰۱۷۸۰۱۶۲
۴۷۲	ریاضیات (عنوان)	۳۲۰ روزگاران (مجله)
۵۲۴ و ۵۲۲، ۹۰، ۸۷	رب	روزنیرک . رك : روزنیرک
۹۸	ربیع	روسیه ۵۱۸ و ۳۸۹
۷۱	روشنتر، جدول دوم برای من	روشن (شارح اوستا) ۱۵۰
۶۹	روشنتر، جدول اول برای من	روشنك (دختر دارا) ۳۷۱
۴۱۱	روشنتر (توضیح)	رومی ۲۱۵، ۲۱۱، ۲۰۴، ۱۷۸، ۱۴۹، ۱۰۹، ۵۰، ۴۰
۳۶۷	روژان (توضیح)	۳۵۸، ۳۳۰، ۳۲۸، ۲۸۸، ۲۶۲، ۲۵۶
۴۷۴، ۴۷۳، ۴۷۱، ۳۳۵، ۱۸۲	روژانیرک	۳۸۱، ۳۸۰، ۳۷۹، ۳۷۸، ۳۷۷، ۳۷۶
۴۸۲ و ۴۸۰، ۴۷۹، ۴۷۸، ۴۷۷	روژانیرک	۴۶۵، ۴۳۳، ۴۲۷، ۴۱۶، ۴۰۳، ۳۸۹ و ۴۸۹
۳۷۵	روژانیرک، جدول	رومی ۳۷۶، ۲۰۳، ۱۸۰، ۱۶۷، ۱۴۰، ۱۲۳
۵۰۶	روژانیرک، جدول	۳۷۷، ۳۸۱، ۳۸۰، ۳۷۹، ۴۱۶، ۴۳۳ و ۳۷۷
۳۵۴، ۲۷۶، ۲۱۱، ۲۱۰، ۱۹۹، ۱۵۶، ۴۶	روژانیرک	رومی ۳۷۷، ۲۵۶، ۱۶۵، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۴۷ و ۳۸۱
۴۲۹ و ۴۱۵، ۴۱۱، ۳۹۹، ۳۹۰، ۳۸۹، ۳۵۹	روژانیرک	رومین دژ ۳۶۵
۴۸۱ و ۳۸۹، ۲۷۵، ۱۶۲، ۱۶۱	روژانیرک	رومیرام ۳۵
۲۲۱ و ۱۶۲	روژانیرک (توضیح)	روی ۴۷۰، ۴۶۹، ۴۳۹، ۴۳۹، ۴۳۶، ۴۳۵، ۴۳۵، ۴۷۱ و ۴۷۳
۴۴۳ و ۴۶۱	روژانیرک	ریاض العارفین ۵۳۵ و ۵۳۱، ۵۱۰
۱۴۱ و ۹۰	روژانیرک	ریختات ۳۴۴
۲۷۵ و ۱۹۸، ۱۶۰	روژانیرک	ریگ ودا ۱۲۱، ۱۱۹، ۳۶، ۳۰، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰
۲۰۲	روژانیرک	ریگ ودا ۴۹۷ و ۲۹۷، ۱۷۷
۵۱۵	روژانیرک	ریوند (کوه) ۲۱۷ و ۲۱۶
۲۵	روژانیرک	زبوس ۱۵۲، ۴۶، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰
۴۰۳	روژانیرک	زبوس ۱۵۳
۲۷۹	روژانیرک	زبیری ویری (زیر) ۳۵۲
۷۶	روژانیرک	زب (زو) ۴۱۵
۱۲۰	روژانیرک	زابل ۴۲۱ و ۳۶۰، ۳۵۹
۳۷۷ و ۲۵۳، ۲۷۸، ۱۳۹، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰	زابلستان ۴۲۱	
۲۵	روژانیرک	زادخان ۲۲۱
۳۱۶	روژانیرک	زاداسپریم و زاداسپریم ۷۹، ۷۴، جدول اول برابر

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

[illegible]

فہرست نامہا

۳۴۰، ۳۳۴، ۳۲۶، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۵	۳۷۵، ۳۷۱، ۳۶۹، ۳۶۶، ۳۴۴، ۳۳۹
۳۶۸، ۳۶۷، ۳۶۴، ۳۵۹، ۳۵۵، ۳۴۱	۴۲۲، ۴۱۲، ۳۹۹، ۳۸۶، ۳۸۳، ۳۷۸
۴۳۵، ۳۹۹، ۳۹۸، ۳۹۱، ۳۷۷، ۳۶۹	۴۵۰، ۴۴۸، ۴۳۶، ۴۳۲، ۴۳۰، ۴۲۸
۴۶۳، ۴۶۲، ۴۶۰، ۴۵۹، ۴۵۶، ۴۵۵	۴۶۲، ۴۶۰، ۴۵۵، ۴۵۳، ۴۵۲، ۴۵۱
۴۷۱، ۴۶۹، ۴۶۷، ۴۶۶، ۴۶۵، ۴۶۴	۴۷۱، ۴۶۸، ۴۶۷، ۴۶۶، ۴۶۵، ۴۶۴
ورک ۵۱۱، ۴۹۲، ۴۸۹، ۴۸۱، ۴۷۴	۴۸۹، ۴۸۸، ۴۸۷، ۴۸۴، ۴۸۱، ۴۷۴
زرتشت و زارداشت و وزارتت و زرتشتی	زرتشتی و زردشتی
زردشت بزرگ ۹۱، ۹۰، ۱۱۴-۱۱۳	زرتشتیان ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۶، ۴
زردشت پیشین ۱۱۴-۱۱۳	۱۴۴، ۱۳۷، ۱۳۵، ۱۲۶، ۹۰، ۷۳، ۱۸
زردشت نانی ۱۱۴	۱۹۴، ۱۸۷، ۱۸۴، ۱۸۱، ۱۷۶، ۱۷۲
زردشتی ۱۸۴، ۱۷۱، ۱۵۲، ۱۳۸، ۱۰۱، ۹۱	۲۴۳، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۳، ۲۰۳، ۲۰۱
۳۶۷، ۳۴۳، ۳۱۶، ۲۷۶، ۲۴۴، ۱۸۷	۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۸، ۲۴۷
۴۶۴، ۴۵۶، ۴۵۳، ۳۷۰، ۳۶۹، ۳۶۸	۲۷۷، ۲۶۷، ۲۶۱، ۲۵۹، ۲۵۶، ۲۵۴
ورک : زرتشتی و زرتشتی	۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۴
زردشتیان ۲۵۵، ۲۴۴، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳	۳۵۳، ۳۲۴، ۳۱۸، ۳۱۶، ۳۰۵، ۳۰۱
۴۶۴، ۴۵۶، ۲۹۱، ۲۸۵، ۲۸۴	۴۶۰، ۴۳۶، ۴۳۲، ۳۹۵، ۳۸۶، ۳۷۷
زردشت ۱۸۹، ۱۸۶، ۱۷۴، ۱۵۷، ۱۱۳	۴۹۲، ۴۸۷، ۴۸۱، ۴۷۱، ۴۶۸، ۴۶۷
۳۳۴، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۲۵۳، ۲۰۱	۵۲۶ و ۵۲۵، ۵۱۲، ۵۰۵، ۵۰۲
و ۴۵۵، ۳۹۶، ۳۷۱، ۳۶۸، ۳۴۳، ۳۳۹	زرتوشتره ۳۰۲
۴۸۵	زرتشت ۱۴۰ و رک : زارداشت و وزارتت و
زردشتی ۴۵۵ و ۳۱۹، ۹۴	زارداشت و زرتشت و زردشت
زرتون ۳۶۳	زرتشتی ۳۱۹ و رک : زرتشتی و زردشتی
زرنک ۴۲۷ و ۲۱۲	زرتوشتره ۱۱۳، ۹۶ و رک : زردشت و زرتشت
زروان ۱۷۰ و ۸	وجزان
زروان اردشیر (آتشکده) ۲۴۱	زرداشت . رک : زردشت و زرتشت وجزان
زروان بزرگ ۱۱۴-۱۱۳	زرتشت ۱۱۶، ۱۱۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹
زروان اکراهه ۵۳	۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۳، ۱۲۵، ۱۱۹
زورانی (آمین) ۱۷۰ و ۸	۱۷۱، ۱۶۰، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۱
زره (دریای)	۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۷۶
زروهون ۱۱۳	۲۳۹، ۲۲۴، ۲۰۷، ۲۰۶، ۱۹۷، ۱۹۱
زربهر ۳۴۸، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۳۸، ۳۲۳	۲۹۱، ۲۸۹، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۴۶

مزدیمنه و تاثیر آن در ادبیات پارسی

۸۹	زور	۳۵۴ ۳۵۳ ۳۵۲ ۳۵۱ ۳۵۰ ۳۴۹
۳۲۴	الزهر و بودا سب ()	۳۴۸ ۳۴۷ ۳۴۶ ۳۴۵ ۳۴۴ ۳۴۳
۱۷۸	زین ()	۳۴۲ ۳۴۱ ۳۴۰ ۳۳۹ ۳۳۸ ۳۳۷
۱۹	زین الایه و کربای	۳۳۶ ۳۳۵ ۳۳۴ ۳۳۳ ۳۳۲ ۳۳۱
۲۹۴	زین الایه و کربای	۳۳۰ ۳۲۹ ۳۲۸ ۳۲۷ ۳۲۶ ۳۲۵
۵۱	زین الایه و کربای	۳۲۴ ۳۲۳ ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۲۰ ۳۱۹
۳۴۰	زین الایه و کربای	۳۱۸ ۳۱۷ ۳۱۶ ۳۱۵ ۳۱۴ ۳۱۳
۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸	زین الایه و کربای	۳۱۲ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۷
۳۰۷ ۳۰۶ ۳۰۵ ۳۰۴ ۳۰۳ ۳۰۲	زین الایه و کربای	۳۰۶ ۳۰۵ ۳۰۴ ۳۰۳ ۳۰۲ ۳۰۱
۳۰۱ ۳۰۰ ۲۹۹ ۲۹۸ ۲۹۷ ۲۹۶	زین الایه و کربای	۲۹۵ ۲۹۴ ۲۹۳ ۲۹۲ ۲۹۱ ۲۹۰
۲۹۰ ۲۸۹ ۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸۶ ۲۸۵	زین الایه و کربای	۲۸۴ ۲۸۳ ۲۸۲ ۲۸۱ ۲۸۰ ۲۷۹
۲۷۹ ۲۷۸ ۲۷۷ ۲۷۶ ۲۷۵ ۲۷۴	زین الایه و کربای	۲۷۳ ۲۷۲ ۲۷۱ ۲۷۰ ۲۶۹ ۲۶۸
۲۶۸ ۲۶۷ ۲۶۶ ۲۶۵ ۲۶۴ ۲۶۳	زین الایه و کربای	۲۶۲ ۲۶۱ ۲۶۰ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۵۷
۲۵۷ ۲۵۶ ۲۵۵ ۲۵۴ ۲۵۳ ۲۵۲	زین الایه و کربای	۲۵۱ ۲۵۰ ۲۴۹ ۲۴۸ ۲۴۷ ۲۴۶
۲۴۶ ۲۴۵ ۲۴۴ ۲۴۳ ۲۴۲ ۲۴۱	زین الایه و کربای	۲۴۰ ۲۳۹ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۶ ۲۳۵
۲۳۵ ۲۳۴ ۲۳۳ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۰	زین الایه و کربای	۲۲۹ ۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲۶ ۲۲۵ ۲۲۴
۲۲۴ ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۹	زین الایه و کربای	۲۱۸ ۲۱۷ ۲۱۶ ۲۱۵ ۲۱۴ ۲۱۳
۲۱۹ ۲۱۸ ۲۱۷ ۲۱۶ ۲۱۵ ۲۱۴	زین الایه و کربای	۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸
۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۴ ۲۰۳	زین الایه و کربای	۲۰۲ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ ۱۹۸ ۱۹۷
۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ ۱۹۸	زین الایه و کربای	۱۹۷ ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹۴ ۱۹۳ ۱۹۲
۱۹۸ ۱۹۷ ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹۴ ۱۹۳	زین الایه و کربای	۱۹۲ ۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸۷
۱۹۳ ۱۹۲ ۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸۹ ۱۸۸	زین الایه و کربای	۱۸۷ ۱۸۶ ۱۸۵ ۱۸۴ ۱۸۳ ۱۸۲
۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۶ ۱۸۵ ۱۸۴ ۱۸۳	زین الایه و کربای	۱۸۲ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۸ ۱۷۷
۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۸	زین الایه و کربای	۱۷۷ ۱۷۶ ۱۷۵ ۱۷۴ ۱۷۳ ۱۷۲
۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۶ ۱۷۵ ۱۷۴ ۱۷۳	زین الایه و کربای	۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۶۹ ۱۶۸ ۱۶۷
۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۶۹ ۱۶۸	زین الایه و کربای	۱۶۷ ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۳ ۱۶۲
۱۶۸ ۱۶۷ ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۳	زین الایه و کربای	۱۶۲ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷
۱۶۳ ۱۶۲ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵۹ ۱۵۸	زین الایه و کربای	۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۵۳ ۱۵۲
۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۵۳	زین الایه و کربای	۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۷
۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸	زین الایه و کربای	۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۲
۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۳	زین الایه و کربای	۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷
۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸	زین الایه و کربای	۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲
۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳	زین الایه و کربای	۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷
۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸	زین الایه و کربای	۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲
۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳	زین الایه و کربای	۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷
۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸	زین الایه و کربای	۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲
۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳	زین الایه و کربای	۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷
۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸	زین الایه و کربای	۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱
۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳	زین الایه و کربای	۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵
۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸	زین الایه و کربای	۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹
۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳	زین الایه و کربای	۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳
۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸	زین الایه و کربای	۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷
۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳	زین الایه و کربای	۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱
۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸	زین الایه و کربای	۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵
۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳	زین الایه و کربای	۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹
۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸	زین الایه و کربای	۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳
۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳	زین الایه و کربای	۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷
۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸	زین الایه و کربای	۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱
۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳	زین الایه و کربای	۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵
۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸	زین الایه و کربای	۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹
۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳	زین الایه و کربای	۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳
۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸	زین الایه و کربای	۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷
۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳	زین الایه و کربای	۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱
۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸	زین الایه و کربای	۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵
۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳	زین الایه و کربای	۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ۰
۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	زین الایه و کربای	۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

فہرست نامہا

۱۵۰، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۶، ۱۸۰، ۱۸۸	سپانیا سب	۴۱۷
۱۹۱، ۱۹۶، ۱۹۹، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۲۱	سپینا	۵۰۴
۲۲۲، ۲۲۷، ۲۳۲، ۲۳۴، ۲۳۶، ۲۴۶	سپینت مینو	۱۸۴ و ۱۷۸، ۱۶۱
۲۵۵، ۲۶۲، ۲۷۵، ۲۹۸، ۳۲۴، ۳۲۳	سپینت مینو ۳۰۱ و رک : سپینت مینو	
۳۷۷، ۳۷۸، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۷، ۳۸۸	سپینت مان ۴، ۹۲، ۱۲۷، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۴۱۶	
۳۷۳، ۴۴۳، ۴۴۷، ۴۵۰، ۴۷۵، ۴۸۱ و	سپینت م	۳۰۳ و ۳۰۱، ۱۲۸
۵۰۵	سپینت ارمنی ۱۵۸، ۴۳۲ و رک : سپینت ارمنی	
۴۹۷	سپینت مینو، سپینت مینو ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸،	
۳۲۴	سپینت مینو، سپینت مینو ۱۷۰ و رک : سپینت مینو	
۴۱۲ و ۴۲۱	سپینت مینو اوروشنگه	۳۴۵
۴۶۶، ۴۷۵، ۴۸۱، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵		

مزدبسنو و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۴۴۳	سکاتوم نیک	۲۸۷	سدره (کتاب)
	سکندر ۵۳۳، ۵۱ و رک: اسکندر	۹۸	سدی (محدث)
۱۱۹	سکه (قوم)	۱۹۸	سراج اللغات
	سکیت (قوم)، رک: سکه	۲۶	سردار معظم خراسانی
	سکستان ۷۷، ۷۵ و رک: سچستان و سیستان		سرتوشه ۱۵۸، ۱۶۴، ۴۴۸ و رک: سروش
۴۸۱ و ۴۳۸	سلجوق	۱۹۷	سرساوغ
۴۸۱ و ۴۳۸	سلاجوقی	۱۶۳	سروه (رب النوع آریانی)
۴۸۱ و ۴۳۸	سلجوقیان	۲۴۰	سرودشاذران
۴۹۳	سلسله ابد	۱۱۲ و ۲۷۵	سروری (فرهنگ)
۳۳۲ و ۵۵	سالم		سروش (ایزد) ۱۵۸، ۱۶۲، ۱۶۴، ۴۴۸-
۹۸	سلم الفخواس	۴۵۳ و ۴۷۳	
۲۰۷	سلمس	۲۴۰	سروش آذران (آتشکده)
۲۷۹ و ۲۱۹	سلمن سروجی	۱۹۳	سروشاوریز، سروشاورز
۲۸۴ و ۲۹۳	سلمن فارسی (رسم)	۵۰۳	سروش باز
۱۹۲ و ۱۲۳، ۴	سمو آری	۱۳۱، ۱۴۶ و ۲۶۰	سروش پشت
۱۹۸	سمو آری	۴۴۹، ۴۴۳-۴۴۴	سروش کشمر
۴۵۱ و ۴۲۳، ۱۸۱ و ۱۸۰	سمو آری	۴۴۱-۴۴۲	سروش فریودند
۹۸	سمو آری		سریانی ۱۸۹، ۱۱۳، ۲۰۳، ۲۷۳، ۳۲۵، ۳۲۶
۴۳۸ و ۴۱۳، ۲۸۳	سمو آری	۳۷۷ و ۳۷۸	
۴۶۹	سمو آری	۱۰	سمو آری
	سمو آری		سمو آری علی بن ابراهیم (ابو احمد)
۹۵ و ۹۴، ۵۳	سمو آری	۲۷۵	
۵۱۱، ۵۰۹، ۵۰۷ و ۵۰۰	سمو آری		سمو آری شیرازی ۱۸۶، ۲۴۵، ۲۵۴، ۲۹۵
۵۳۴ و ۵۳۵	سمو آری	۴۸۶، ۴۹۲ و ۵۰۶	
۴۲۰	سمو آری	۴۸۶ و ۵۰۶	سمو آری
۲۳۵ و ۲۳۴، ۲۳۳ و ۲۳۲	سمو آری	۱۵۲	سمو آری
۴۴۳ و ۴۲۶، ۴۰۳	سمو آری		سمو آری رشت (سمو آری)
۳۴۰	سمو آری	۱۴۶ و ۲۷۵	سمو آری
۱۹	سمو آری	۳۵۹	سمو آری (رسم)
۵۲۴ و ۵۲۳	سمو آری		سمو آری و سار (رسم)
۱۸۰، ۷۷ و ۷۶	سمو آری	۱۶۲	سمو آری (مستند)
۲۴۱ و ۲۴۰، ۲۳۹	سمو آری	۱۱۲	سمو آری
			سکا (قوم) رک: سکه

فہرست نامہا

٣٦٩، ٣٥٩، ٢١٣، ١٨٩، ١٤٦، ٩٧	٤٢٢ و ١٢٥	سوتکرنسک
٤٢٨ و ٤٢٧، ٣٩٦، ٣٩١، ٣٨٦	٥٢	سودابه
١٠٧-١٠٦	١٩٢	سوزگر
٣٨٢، ٣٨٠، ١٨٥، ١٦٩، ٦٥	٢٠٢	سوراخ خانه (ده)
شاپور	٢٣٥	سورت
ورك: شامپور	٨٦	سوريه
شاپور ذوالاكتاف	١٥٧	سوزانی
١٠٥	١٥٧	سوشانس (مفسر اوستا) ٢٤٦، ٣٣١ و رك:
٣٨٦ و ٣٦٩		سوشانس
٣٨٦ و ٣٦٩		سوشانس
شاپور اول ١٤٨، ٦ و رك: شامپور اول		سوشانس
شاپور دوم ٦، ١٣٢، جدول چهارم برابر		سوشانس ٣٩٩ و رك: كينيسرو
٣٤٥ و ٢٤٠، ١٤٩، ١٤٨		سوشانبات ٢٠١، ٤٧١، ٤٧٤ و رك: سوشانس
٢٤١		سوشانبات ٢٠١، ٤٢٢، ٤٣٠ و رك: سوشانبات
٤		سوشانبات (مفسر اوستا) ١٥٠ و رك: سوشانس
شاپيگان، شاهگان (گنج)		سوفستاني
٣٨٦ و ٣٦٩	٥٢٤	سومر
٤٥٤	٤٣٥ و ٤٢٤، ٢٥٤	سومري
١٠٩ و ٩٩	٤٣٥ و ٤٢٤، ٢٥٤	سومنت
شامپور ٣٨٢ و رك: شاپور	٤٨٦	سوراب
شامپور اول ١٩٢ و رك: شاپور اول	٣٨٩	سوروردي ٥٠٥، ٥٠٦ و رك: شهاب الدين
٣٣٣	٣٩١	سپن
شاهنامه (خداينامه)	٣٨٦ و ٣٦٩	سپنج (ساج)
شاهنامه ابو منصور، ابو منصورى ٢٠، ٣٦١،	٤٩٩	سپنج (منجول)
٣٩٠ و ٣٨٩، ٣٨٨، ١٨٢، ١٨٥، ٢٠١، ٢١٦،	٥٦ و ٥١، ٤٨، ٤٤	سپنج
٣١٩ و ٣١٧، ٢٥١		سپنج
شاهنامه فردوسي ٥، ٣٦، ٤٣، ٤٧، ٤٨، ٤٩،		سپنج
٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٧٧، ٨٢،		سپنج
٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ١٠٦، ١٠٨، ١٢٤،		سپنج
١٦٣، ١٦٤، ١٦٦، ١٧٤، ١٨٦، ١٨٨،		سپنج
١٩٠، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠،		سپنج
٢١١، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧،		سپنج
٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨،		سپنج
٢٢٩، ٢٦٢، ٢٦٧، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٧٧،		سپنج
٣٠١، ٣١٥، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٧، ٣٢٨،		سپنج
٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٤٥، ٣٤٧،		سپنج

فہرست نامہا

صفحه ۸۱، ۸۴، ۸۸، ۱۳۸، ۱۴۴، ۲۸۷	شیبانی
و ۵۲۰	شیت
صد در بندش ۲۴۸ و ۵۳	شیخ اشراق ۵۰۵ و رک: سه روزی و شهاب الدین
صد در منظومه ملک شاه ۴۷۲	شیخ صنعان ۴۹۰
صد در نشر ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۹۲ و ۵۳	شیخ عطار ۴۷۲، ۴۸۸، ۴۹۰ و ۴۹۳
صد آ باد ۳۴۱	شیداسب و شیداسب (پسر کی گشتاسب) ۳۳۲
صدراالدین احمدشاد ۴۶۵	۳۵۱، ۳۵۴، ۳۶۲ و ۳۶۲
صدرا (کتاب) ۲۸۷	شیداسب (پدر خورگ) ۴۱۷
صدرا الافاضل ۵۰۶	شیراز ۱۶۷، ۱۸۵، ۱۹۹، ۲۲۷، ۲۴۱ و ۴۸۷
صدوق (شیخ ابوبکر محمد بن علی قمی) ۳۲۵	شیرازی ۴۸۷
صراح ۴۱۱	شیرو (پسر کی گشتاسب) ۳۳۲، ۳۵۴ و ۳۶۲
صفا (دکتر زیج الله) ۳۶۲، ۳۸۸ و ۴۰۹	شیرو، شیروی (تورانی) ۴۱۳، ۴۱۴ و ۴۱۵
صفاریان ۱۹ و ۴۸۱	شیروان ۲۳۹
صفین ۲۸۹	شیروی، شیرویه (پسر خسرو پرویز) ۳۷۹ و ۳۸۲
صفویه ۵۱	شیرین ۴۵۷، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۸۱، ۴۸۸ و ۴۹۳
صلیب عیسی ۳۷۸	شیر (شیر) ۴۸۸، ۴۹۷، ۴۹۹، ۵۰۱، ۵۰۲ و ۵۰۳
صنایع ایران باستان (کتاب) ۱۹۱	۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸ و ۵۰۹
صنعان (شیخ) ۴۹۰	۵۲۵ و ۲۳۶
صورنگر (دکتر) ۱۰	شبهان ۵۱۵، ۵۲۱ و ۵۲۲
صوفی ۵۱۳ و ۵۲۰	شبهه ۲۰۱ و ۲۸۸
صوفیه ۵۳۱	شبهی ۳۶۷
ضجاک (اژی دناک) ۴۹، ۴۹، ۵۳، ۵۴	صبر ۲۸۵، ۲۸۷ و ۵۶
۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰	

فهرست ناهیا

۲۸۶	عماره (شهر)	عربی ۲۹۴:۲۲۳:۱۱۰:۱۸:۱۳:۱۲:۱۱:۱۳
۲۷۸	عماره مروزی	۳۶۷:۳۴۰:۳۲۵:۳۱۷:۳۱۶:۲۹۷
۴۳۴ و ۲۸۴.۱۵	عمان	۴۴۶:۴۴۴:۴۳۹:۳۹۵:۳۹۱:۳۸۶
۴۶۶	عمر (کافی الدین)	۴۹۷ و ۴۴۹
۴۶۸.۳۸۴.۳۱۵.۲۸۵.۱۰	عمر بن الخطاب	۲۹۳
۴۸۰ و ۴۶۹		۵۲۰
۳۲۵	عمر بن الازرق کرمانی	عروسی (عقار) ۳۶۷ و رک: نظامی
۲۰	عمر بن فرخان	عراق (دکتر عبدالوهاب) ۳۹۶ و ۳۹۱
۲۷۷	عمر خیام	عراق ۳۱۰ و ۱۰۱.۱۰۰.۹۵
۳۴۱	عمر و بن کلثوم	عراق ۹۹۱-۹۹۰ و ۹۹۵-۹۹۴. ۹۳ ۱۲
۲۱۸ و ۱۷۵	عمیق بخاراوی	عراق ۵۱۷
۲۷۰	الامید (شیخ)	عراق ۳۱۹ و ۱۸۳
۹۸	عناتوت	عراق ۲۶۷
۳۱۵	عنتر	عراق (شیخ عربی الدین) عنتر بشاروری ۸۵
۳۹۵.۳۴۵.۳۲۰.۱۸۵.۱۷۲	عنصری	۲۸۷.۳۷۸. ۲۷۴. ۱۴۴. ۱۴۱. ۹۱. ۸۹
۴۹۳		۴۷۲. ۴۸۸. ۴۹۰. ۴۹۳. ۵۱۰. ۵۹۴
۴۲۶ و ۴۲۵	عشق (بدر عوج)	۵۳۹ و ۵۳۴
۴۲۶ و ۴۲۵	عوج بن عشق	۵۸
۴۶۴ و ۴۶۳	عیداضعی	عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸
۴۶۲	عید سده	عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸
۴۶۴	عید فطر	عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸
۳۶۸.۳۶۶.۳۲۵.۲۵۱.۱۷۶.۱۷۱	عیسوی	عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸
۴۶۷.۴۶۲.۴۰۹.۳۸۱.۳۸۰.۳۷۶		عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸
۵۰۶		عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸
۴۶۷ و ۲۸۶.۲۵۱.۲۰۴.۱۹۴	عیسویان	عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸
۴۶۷.۴۶۳.۳۷۹.۳۷۸.۱۴۰.۱۸۴	عیسی	عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸
۵۱۸ و ۵۱۷.۴۹۳.۴۸۸		عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸
۲۵۶	عیسی بن علی	عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸
۵۵۹ و ۵۵۹	عین الغضاة همدانی	عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸
۲۸۹ و ۸۸	غالیان	عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸
۲۸۸	غالیه	عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸
۲۸۹	الغرایه (غالیه)	عراق (بدر عوج) ۵۳۱ و ۲۹۴. ۲۸۹. ۲۸۸

مزدیسنا و تاثیر آن در ادبیات پارسی

[illegible]

فهرست نامها

۴۲۱ و ۴۱۶، ۴۰۰، ۳۹۹
 فروزانفر (بدیع الزمان) ۳۲۲، ۳۱۶، ۳۱۵
 ۴۶۳، ۴۶۲، ۴۳۹، ۴۳۸، ۴۱۳، ۳۶۶
 ۵۳۴ و ۲۰۰، ۵۱۱، ۵۰۶، ۴۶۶
 فروغی ۴۹۱ و ۴۹۰، ۴۸۶، ۳۷۶
 فرهنگ اسدی ۴۲۵ و ۴۲۰ و رک : لغت فرس
 فرهنگ انجمن آرا ۴۷۶، ۴۶۹ و رک : انجمن آرا
 فرهنگ اوستائی بارتوآم ۱۸۷ و رک : فرهنگ بارتوآم
 فرهنگ ایران باستان ۱۱۱ و ۵۰
 فرهنگ بارتوآم ۲۱۵ و رک : فرهنگ اوستائی بارتوآم
 فرهنگ جهانگیری ۴۷۶، ۳۱۷ و رک : جهانگیری
 فرهنگ دهخدا (لغت نامه دهخدا) ۱۸۶، ۱۸۱، ۲۱۲، ۲۲۹، ۲۱۹، ۲۱۴، ۲۱۲
 فرهنگ شاهنامه ۱۶۳، ۱۵۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۱۵، ۴۰۸ و ۳۲۱
 فرهنگنامه پارسی ۱۸۹، ۱۸۸، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲ و ۲۳۸
 فریان ۷۹ و ۷۸
 فریدالدین (شیخ) . رک : عطار نیشابوری
 فریدون . رک : روزبرگ
 فریدون ۴۴، ۳۶، ۴۵، ۴۶، ۴۹، ۵۰، ۵۴، ۸۰، ۸۱، ۹۲، ۱۰۳، ۱۱۵، ۳۳۰، ۳۳۲، ۴۱۷، ۴۸۹ و ۵۳۳
 فروید ۳۴۰
 فسا ۲۲۴
 فتنه (ابن یحیی برمکی) ۳۲۰
 فلسطین ۱۱۰ و ۹۹، ۹۶، ۹۳، ۹۲، ۸۶
 فلسفه ایران باستان ۱۶۹، ۲۳۶، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۵۰
 ۵۰۵
 فلسفی ۸۴

۲۲۰، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۴، ۲۱۲
 ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۲، ۲۲۹، ۲۱۶، ۲۱۲
 ۲۶۲، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۳۹
 ۳۰۱، ۲۹۹، ۲۹۵، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۶۷
 ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۴، ۳۲۳، ۳۲۰، ۳۱۶
 ۳۵۴، ۳۴۹، ۳۴۴، ۳۳۷، ۳۳۲، ۳۳۰
 ۴۱۵، ۴۱۳، ۴۱۲، ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۹
 ۴۳۴، ۴۳۳، ۴۳۰، ۴۲۹، ۴۲۸، ۴۱۹
 ۴۸۱، ۴۷۹، ۴۷۱، ۴۵۰، ۴۴۷، ۴۴۴، ۴۴۳ و ۴۴۲
 فردوسی ۲۵۷، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰
 فروزانفر ۲۰۲
 فروزانفر . رک : جهانگیری
 فروزانفر (تاریخ) ۳۵۶
 فرس ۲۸۹
 فرس ۵۲۳ و ۱۶۱، ۱۵۹
 فرشتگان (فرشته) ۳۳۳ و رک : فرشته
 فرشته ۳۳۲
 فرشته . رک : (فرشته) ۳۶۳ و رک : فرشته
 فرشته ۳۳۲
 فرشته . رک : (فرشته) ۳۶۳ و رک : فرشته
 فرشته ۳۳۲ و ۳۳۱
 فرشته ۴۳۶ و ۳۱۷، ۳۱۶
 فرس ۳۲۷ و ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰

مزدیسنا و تاثیر آن در ادبیات پارسی

۴۰۳ و ۲۴۳، ۱۴۱	کمان اسمعیل	۳۵۷	کسیا
۴۰۲ و ۲۹۲، ۲۸۸	نیمروچ	۲۴۳	کست اپاختر
۷۵	نیمروچ (نیمروچ)	۲۴۳	کست خوراسان
۲۷۲	نیمروچ (نیمروچ)	۲۴۳	کست خوروران
۴۲۵ و ۴۲۳	نیمروچ (نیمروچ)	۲۴۳	کست نیمروچ
۴۲۵ و ۴۱۹، ۱۹۱	نیمروچ (نیمروچ)	۱۲۲	کسروی (سیداحمد)
۵۳۴	نیمروچ (نیمروچ)	۴۹۳ و ۴۶۴، ۸۷	کسری
۹۷	نیمروچ (نیمروچ)	کشتاب ۲۴۰ و رک : کشتاب	کشتاب
۱۷	نیمروچ (نیمروچ)	۷۷	کشتاب
۲۲۱	نیمروچ (نیمروچ)	۳۴۰، ۳۳۹، ۳۳۰، ۲۱۷، ۱۱۳	کشمیر
۱۹۸	نیمروچ (نیمروچ)	۳۴۳، ۳۴۲ و ۳۴۱	کشمیر
۱۶۲	نیمروچ (نیمروچ)	۳۴۳ و ۳۴۲	کشمیر
۲۶۴	نیمروچ (نیمروچ)	۴۸۸ و ۴۸۷	کشمیر
۲۳۹	نیمروچ (نیمروچ)	۴۸۸ و ۴۸۷	کشمیر
۳۱۰ و ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰	نیمروچ (نیمروچ)	نیمروچ (نیمروچ)	نیمروچ (نیمروچ)

فهرست نامها

کی ارمن	۴۰۷	۴۷۹	کی لهراسب	۳۳۸ و ۳۲۲، ۷۷
کیافوه	۳۲۲		کیمنش	۳۲۲
کیان	۴۴۹، ۴۱۵، ۳۹۲، ۳۷۷، ۳۶۲، ۴۸، ۴۴		کیمیای سعادت	۵۰۶
	۴۸۴ و ۴۸۱، ۴۵۰		کی نشین (کی پیشین)	۴۰۷ و ۳۵۲
کیانوش	۳۳۰		کیوجی ([کیوجیه] پدر لهراسب)	۳۲۲
کیانی	۳۲۷، ۳۲۴، ۱۰۱، ۷۷، ۷۶، ۹۴، ۴۶		کیومرث	۳۹۰، ۳۸۸، ۳۷۸، ۵۶، ۵۰، ۴۸، ۴۴
	۴۱۵، ۳۹۲، ۳۷۷، ۳۶۳، ۳۶۲، ۳۵۹		کیومرثی	۴۰۰، ۴۷۹، ۴۸۴، و رک: کیومرثی
	۵۳۲ و ۴۸۴، ۴۸۱، ۴۵۰، ۴۴۹		کیومرثی (دین)	۴۸۹ و ۳۸۱
گدانیان	۴۸۱ و ۳۶۲، ۳۱۰، ۱۰۸، ۷۷		گانه‌ها (یورداود)	۷۴، ۴۷، ۲۵، ۵، ۴، ۳
کیاوشان (کیوجی)	۳۲۲	ك		۱۱۵، ۱۱۳، ۱۱۱، ۱۰۲، ۹۷، ۷۹، ۷۷، ۷۵
کی پیشین، کی (پور کیقباد)	۳۲۲			۱۲۳، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷
	۴۰۷ و ۳۵۲			۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۴۶، جدول
کیخسرو	۲۰۰، ۱۹۹، ۱۰۸، ۷۷، ۵۵، ۵۰، ۴۵		چهارم برابر ص	۱۵۴، ۱۵۳، ۱۴۹، ۱۴۸
	۲۱۳، ۲۱۲، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۱			۱۷۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۳، ۱۵۸
	۳۲۵، ۳۲۲، ۲۷۴، ۲۳۹، ۲۲۵، ۲۱۸، ۲۱۶			۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۳، ۲۲۲، ۲۰۳، ۱۸۰
	۴۷۱، ۴۲۸، ۴۲۷، ۳۹۹، ۳۹۸، ۳۳۱			۳۰۴، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸
	۵۳۳، ۵۳۲، و رک: کیخسرو و کی			۳۴۲، ۳۳۶، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۵
	۴۷۳			۳۴۳، ۳۴۵، ۳۵۴، ۳۹۷، ۳۹۹، ۴۰۰
کیخسرو (پسر نیکاس و موبد)	۴۷۲، ۴۷۰			۴۰۲، ۴۰۱، ۴۰۰، ۴۹۸، ۴۴۹، ۴۴۸، ۵۰۳
کیخسرو	۴۷۳		گادزا، گادزاکا	۲۰۳
کیخسرو ۱۹۹ و رک: کیخسرو			کایگر (گیگر)	۳۶۰ و ۱۵۸
کیخسرو بن دانا	۴۷۰		کثیر	۳۹۹، ۳۹۱، ۲۹۰، ۲۷۴، ۱۷۳، ۹۱
کیخسره ۲۲۴ و رک: کیخسرو				۴۹۶، ۴۹۵، ۴۹۰، ۴۶۰، ۴۶۵، ۴۸۶
کیخسره بن (پور کیقباد)	۳۲۲			۴۸۷، ۴۸۸، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳
کیقباد	۳۲۲، ۳۷۴، ۳۷۳، ۲۶۵، ۷۷، ۵۱			۵۰۶، ۵۰۹، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۶
	۴۰۷ و ۳۷۸، ۳۵۳			۵۱۷، ۵۱۸، ۵۲۰، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶ و
کیقباد سه‌جنا	۱۴		کیران	۴۸۶، ۴۶۵، ۴۶۰، ۳۲۱، ۲۸۷، ۹۰
نیکاس	۳۲۲ و ۲۰۷، ۱۰۹، ۷۷، ۵۵، ۵۳، ۴۶			۴۸۷، ۴۸۸، ۴۹۳ و ۵۱۳
نیکاس (پور کیخسرو و موبد)	۴۷۲، ۴۷۰		کیرک	۴۹۳ و ۳۹۵
	۴۸۳ و ۴۷۳		کیرکان	۴۹۳ و ۳۴۰، ۲۸۶، ۲۱۳، ۱۸۹
نیکاس	۲۶۲، ۲۴۰، ۸۶، ۷۸، ۷۷، ۷۵			
	۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۴، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۰۸			
	۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۶، ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۴۹			

مزدبسن و تاثیر آن در ادبیات پارسی

۱۰۵۰ ۱۰۳۹ ۹۹۸۷ ۹۷۸۵ ۹۵۸۳ ۹۳۸۱ ۹۱۷۹

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۱۱۲۰ ۱۱۰۹ ۱۰۹۸ ۱۰۸۷ ۱۰۷۶ ۱۰۶۵ ۱۰۵۴

۵۲۰ ۳۹۵ ۳۸۰ ۲۸۵

۵۳۹ ۵۲۷ ۵۱۷ ۵۰۹ ۴۶۰

۳۶۰ ۱۹۳ ۱۷ ۱۵ ۱۳

۳۶۰ ۲۴۹ ۱۲۹ ۱۴۰ ۱۳

۲۲۷

۳۵۴ ۳۵۳ ۳۵۱ (گرامیک)

۳۶۴

۳۶۱

۳۲۵

۴۶۶

۲۰۸ و ۲۰۰

۳۳۱ ۲۴۳ ۱۸۹ (مردمان در لغت)

۴۱۷ ۴۱۶ ۴۱۵ ۴۱۴ ۴۱۳ ۳۵۲

۴۲۳ ۴۲۲ ۴۲۱ ۴۲۰ ۴۱۹ ۴۱۸

۴۲۹ ۴۲۸ ۴۲۷ ۴۲۶ ۴۲۵ ۴۲۴

۴۳۰ ۴۲۹ ۴۲۸ ۴۲۷ ۴۲۶ ۴۲۵

۴۳۱ ۴۳۰ ۴۲۹ ۴۲۸ ۴۲۷ ۴۲۶

۴۳۲ ۴۳۱ ۴۳۰ ۴۲۹ ۴۲۸ ۴۲۷

۴۳۳ ۴۳۲ ۴۳۱ ۴۳۰ ۴۲۹ ۴۲۸

۴۳۴ ۴۳۳ ۴۳۲ ۴۳۱ ۴۳۰ ۴۲۹

۴۳۵ ۴۳۴ ۴۳۳ ۴۳۲ ۴۳۱ ۴۳۰

۴۳۶ ۴۳۵ ۴۳۴ ۴۳۳ ۴۳۲ ۴۳۱

۴۳۷ ۴۳۶ ۴۳۵ ۴۳۴ ۴۳۳ ۴۳۲

۴۳۸ ۴۳۷ ۴۳۶ ۴۳۵ ۴۳۴ ۴۳۳

۴۳۹ ۴۳۸ ۴۳۷ ۴۳۶ ۴۳۵ ۴۳۴

۴۴۰ ۴۳۹ ۴۳۸ ۴۳۷ ۴۳۶ ۴۳۵

۴۴۱ ۴۴۰ ۴۳۹ ۴۳۸ ۴۳۷ ۴۳۶

۴۴۲ ۴۴۱ ۴۴۰ ۴۳۹ ۴۳۸ ۴۳۷

۴۴۳ ۴۴۲ ۴۴۱ ۴۴۰ ۴۳۹ ۴۳۸

۴۴۴ ۴۴۳ ۴۴۲ ۴۴۱ ۴۴۰ ۴۳۹

۴۴۵ ۴۴۴ ۴۴۳ ۴۴۲ ۴۴۱ ۴۴۰

۴۴۶ ۴۴۵ ۴۴۴ ۴۴۳ ۴۴۲ ۴۴۱

۴۴۷ ۴۴۶ ۴۴۵ ۴۴۴ ۴۴۳ ۴۴۲

۴۴۸ ۴۴۷ ۴۴۶ ۴۴۵ ۴۴۴ ۴۴۳

فہرست نامہا

۳۲۸ و ۲۵۳ : ۴۲ : ۴۱	لا تینی	کنجوی . رک : نظامی
۲۱۷	لازار فارابی	کنجه ۴۵۹ : ۴۵۷ : ۳۹۴ : ۲۳۷ : ۲۰۳ : ۲۰۱ و
۲۹۰ و ۱۷۳	لاهیجی	۴۶۶
۳۱۶	اباب الالباب	کنجینه کنجوی
۱۴۴ و ۱۳۶ : ۱۲۵	لیبی	کنندرو (کندروه) (زرین باشه) ۴۱۹ : ۴۱۸
۲۸	لتو	و ۴۱۲
۴۷۶	لرد کر نفورد	کنسزک
۲۸۰	لسان الغیب (حافظ)	کنکاک ، کنکاک
۳۴۸	لعلانیف (کتاب)	کنکاک
۵۰۶	لطفا (صدر الافاضل)	کنکاک (شیر)
۵۳۲ و ۵۳۱	لطیفه غیمه	کنکاک (رود)
۱۳۸ : ۱۳۳ : ۸۸	لفت فرس ، لغة القرس اسدی	کنکاک شیر
۳۱۵ : ۲۷۸ ، ۲۵۴ : ۱۷۰ : ۱۵۲ : ۴۱۳		کنکاک شیر
۳۷۹ : ۳۷۵ : ۳۳۴ : ۳۲۱ : ۳۱۸ : ۳۱۶		کنکاک شیر
۴۱۳ رک : فرهنگ اسدی		کنکاک شیر
لفت نامه و عهدا . رک : فرهنگ عهدا		کنکاک شیر
۴۹۰	لکهنو	کنکاک شیر
۴۰۳	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۳۷۵ و ۳۷۳ : ۳۷۲ : ۳۷۱	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۲۴۰	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۴۳۵ و ۳۷۰	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۴۱۹	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۸۵	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۴۶۵	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۱۶۸ و ۱۶۳ : ۱۵۶ : ۱۵۵	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۲۱۶ : ۱۰۸ : ۹۹ : ۸۲ : ۸۰ : ۷۷ : ۴۵	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۳۱۷ : ۳۱۵ : ۲۸۸ : ۲۵۱ : ۲۳۲ : ۲۱۷	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۳۲۷ : ۳۲۵ : ۳۲۴ : ۳۲۳ : ۳۲۲ : ۳۲۱	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۳۶۴ : ۳۶۰ : ۳۴۶ : ۳۴۴ : ۳۳۸ : ۳۳۴	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۳۹۱ : ۳۷۱ : ۳۶۹ : ۳۶۸ : ۳۶۶ : ۳۶۵	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۳۹۶ و ۳۹۳ : ۳۹۲	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر
۱۷۸ و ۱۱۷	لکهنی (رفیع الدین)	کنکاک شیر

مز دیسنا و تاثیر آن در ادبیات پارسی

۷۸۶	ماتریا	۴۷۴۱	لیتوانی
۷۸۷	ماتریا (۷۸۷)	۴۷۶	لیسه (لیقه)
۷۸۸	۳۸۲	۴۷۷	لیقه (لیسه)
۷۸۹	ماتریا (۷۸۹)	۴۷۸	لیدن
۷۹۰	ماتریا (۷۹۰)	۴۷۹	لیلان
۷۹۱	ماتریا (۷۹۱)	۴۸۰	لیلی (مجنون)
۷۹۲	ماتریا (۷۹۲)	۴۸۱	م
۷۹۳	ماتریا (۷۹۳)	۴۸۲	م
۷۹۴	ماتریا (۷۹۴)	۴۸۳	م
۷۹۵	ماتریا (۷۹۵)	۴۸۴	م
۷۹۶	ماتریا (۷۹۶)	۴۸۵	م
۷۹۷	ماتریا (۷۹۷)	۴۸۶	م
۷۹۸	ماتریا (۷۹۸)	۴۸۷	م
۷۹۹	ماتریا (۷۹۹)	۴۸۸	م
۸۰۰	ماتریا (۸۰۰)	۴۸۹	م
۸۰۱	ماتریا (۸۰۱)	۴۹۰	م
۸۰۲	ماتریا (۸۰۲)	۴۹۱	م
۸۰۳	ماتریا (۸۰۳)	۴۹۲	م
۸۰۴	ماتریا (۸۰۴)	۴۹۳	م
۸۰۵	ماتریا (۸۰۵)	۴۹۴	م
۸۰۶	ماتریا (۸۰۶)	۴۹۵	م
۸۰۷	ماتریا (۸۰۷)	۴۹۶	م
۸۰۸	ماتریا (۸۰۸)	۴۹۷	م
۸۰۹	ماتریا (۸۰۹)	۴۹۸	م
۸۱۰	ماتریا (۸۱۰)	۴۹۹	م
۸۱۱	ماتریا (۸۱۱)	۵۰۰	م
۸۱۲	ماتریا (۸۱۲)	۵۰۱	م
۸۱۳	ماتریا (۸۱۳)	۵۰۲	م
۸۱۴	ماتریا (۸۱۴)	۵۰۳	م
۸۱۵	ماتریا (۸۱۵)	۵۰۴	م
۸۱۶	ماتریا (۸۱۶)	۵۰۵	م
۸۱۷	ماتریا (۸۱۷)	۵۰۶	م
۸۱۸	ماتریا (۸۱۸)	۵۰۷	م
۸۱۹	ماتریا (۸۱۹)	۵۰۸	م
۸۲۰	ماتریا (۸۲۰)	۵۰۹	م
۸۲۱	ماتریا (۸۲۱)	۵۱۰	م
۸۲۲	ماتریا (۸۲۲)	۵۱۱	م
۸۲۳	ماتریا (۸۲۳)	۵۱۲	م
۸۲۴	ماتریا (۸۲۴)	۵۱۳	م
۸۲۵	ماتریا (۸۲۵)	۵۱۴	م
۸۲۶	ماتریا (۸۲۶)	۵۱۵	م
۸۲۷	ماتریا (۸۲۷)	۵۱۶	م
۸۲۸	ماتریا (۸۲۸)	۵۱۷	م
۸۲۹	ماتریا (۸۲۹)	۵۱۸	م
۸۳۰	ماتریا (۸۳۰)	۵۱۹	م
۸۳۱	ماتریا (۸۳۱)	۵۲۰	م
۸۳۲	ماتریا (۸۳۲)	۵۲۱	م
۸۳۳	ماتریا (۸۳۳)	۵۲۲	م
۸۳۴	ماتریا (۸۳۴)	۵۲۳	م
۸۳۵	ماتریا (۸۳۵)	۵۲۴	م
۸۳۶	ماتریا (۸۳۶)	۵۲۵	م
۸۳۷	ماتریا (۸۳۷)	۵۲۶	م
۸۳۸	ماتریا (۸۳۸)	۵۲۷	م
۸۳۹	ماتریا (۸۳۹)	۵۲۸	م
۸۴۰	ماتریا (۸۴۰)	۵۲۹	م
۸۴۱	ماتریا (۸۴۱)	۵۳۰	م
۸۴۲	ماتریا (۸۴۲)	۵۳۱	م
۸۴۳	ماتریا (۸۴۳)	۵۳۲	م
۸۴۴	ماتریا (۸۴۴)	۵۳۳	م
۸۴۵	ماتریا (۸۴۵)	۵۳۴	م
۸۴۶	ماتریا (۸۴۶)	۵۳۵	م
۸۴۷	ماتریا (۸۴۷)	۵۳۶	م
۸۴۸	ماتریا (۸۴۸)	۵۳۷	م
۸۴۹	ماتریا (۸۴۹)	۵۳۸	م
۸۵۰	ماتریا (۸۵۰)	۵۳۹	م
۸۵۱	ماتریا (۸۵۱)	۵۴۰	م
۸۵۲	ماتریا (۸۵۲)	۵۴۱	م
۸۵۳	ماتریا (۸۵۳)	۵۴۲	م
۸۵۴	ماتریا (۸۵۴)	۵۴۳	م
۸۵۵	ماتریا (۸۵۵)	۵۴۴	م
۸۵۶	ماتریا (۸۵۶)	۵۴۵	م
۸۵۷	ماتریا (۸۵۷)	۵۴۶	م
۸۵۸	ماتریا (۸۵۸)	۵۴۷	م
۸۵۹	ماتریا (۸۵۹)	۵۴۸	م
۸۶۰	ماتریا (۸۶۰)	۵۴۹	م
۸۶۱	ماتریا (۸۶۱)	۵۵۰	م
۸۶۲	ماتریا (۸۶۲)	۵۵۱	م
۸۶۳	ماتریا (۸۶۳)	۵۵۲	م
۸۶۴	ماتریا (۸۶۴)	۵۵۳	م
۸۶۵	ماتریا (۸۶۵)	۵۵۴	م
۸۶۶	ماتریا (۸۶۶)	۵۵۵	م
۸۶۷	ماتریا (۸۶۷)	۵۵۶	م
۸۶۸	ماتریا (۸۶۸)	۵۵۷	م
۸۶۹	ماتریا (۸۶۹)	۵۵۸	م
۸۷۰	ماتریا (۸۷۰)	۵۵۹	م
۸۷۱	ماتریا (۸۷۱)	۵۶۰	م
۸۷۲	ماتریا (۸۷۲)	۵۶۱	م
۸۷۳	ماتریا (۸۷۳)	۵۶۲	م
۸۷۴	ماتریا (۸۷۴)	۵۶۳	م
۸۷۵	ماتریا (۸۷۵)	۵۶۴	م
۸۷۶	ماتریا (۸۷۶)	۵۶۵	م
۸۷۷	ماتریا (۸۷۷)	۵۶۶	م
۸۷۸	ماتریا (۸۷۸)	۵۶۷	م
۸۷۹	ماتریا (۸۷۹)	۵۶۸	م
۸۸۰	ماتریا (۸۸۰)	۵۶۹	م
۸۸۱	ماتریا (۸۸۱)	۵۷۰	م
۸۸۲	ماتریا (۸۸۲)	۵۷۱	م
۸۸۳	ماتریا (۸۸۳)	۵۷۲	م
۸۸۴	ماتریا (۸۸۴)	۵۷۳	م
۸۸۵	ماتریا (۸۸۵)	۵۷۴	م
۸۸۶	ماتریا (۸۸۶)	۵۷۵	م
۸۸۷	ماتریا (۸۸۷)	۵۷۶	م
۸۸۸	ماتریا (۸۸۸)	۵۷۷	م
۸۸۹	ماتریا (۸۸۹)	۵۷۸	م
۸۹۰	ماتریا (۸۹۰)	۵۷۹	م
۸۹۱	ماتریا (۸۹۱)	۵۸۰	م
۸۹۲	ماتریا (۸۹۲)	۵۸۱	م
۸۹۳	ماتریا (۸۹۳)	۵۸۲	م
۸۹۴	ماتریا (۸۹۴)	۵۸۳	م
۸۹۵	ماتریا (۸۹۵)	۵۸۴	م
۸۹۶	ماتریا (۸۹۶)	۵۸۵	م
۸۹۷	ماتریا (۸۹۷)	۵۸۶	م
۸۹۸	ماتریا (۸۹۸)	۵۸۷	م
۸۹۹	ماتریا (۸۹۹)	۵۸۸	م
۹۰۰	ماتریا (۹۰۰)	۵۸۹	م
۹۰۱	ماتریا (۹۰۱)	۵۹۰	م
۹۰۲	ماتریا (۹۰۲)	۵۹۱	م
۹۰۳	ماتریا (۹۰۳)	۵۹۲	م
۹۰۴	ماتریا (۹۰۴)	۵۹۳	م
۹۰۵	ماتریا (۹۰۵)	۵۹۴	م
۹۰۶	ماتریا (۹۰۶)	۵۹۵	م
۹۰۷	ماتریا (۹۰۷)	۵۹۶	م
۹۰۸	ماتریا (۹۰۸)	۵۹۷	م
۹۰۹	ماتریا (۹۰۹)	۵۹۸	م
۹۱۰	ماتریا (۹۱۰)	۵۹۹	م
۹۱۱	ماتریا (۹۱۱)	۶۰۰	م
۹۱۲	ماتریا (۹۱۲)	۶۰۱	م
۹۱۳	ماتریا (۹۱۳)	۶۰۲	م
۹۱۴	ماتریا (۹۱۴)	۶۰۳	م
۹۱۵	ماتریا (۹۱۵)	۶۰۴	م
۹۱۶	ماتریا (۹۱۶)	۶۰۵	م
۹۱۷	ماتریا (۹۱۷)	۶۰۶	م
۹۱۸	ماتریا (۹۱۸)	۶۰۷	م
۹۱۹	ماتریا (۹۱۹)	۶۰۸	م
۹۲۰	ماتریا (۹۲۰)	۶۰۹	م
۹۲۱	ماتریا (۹۲۱)	۶۱۰	م
۹۲۲	ماتریا (۹۲۲)	۶۱۱	م
۹۲۳	ماتریا (۹۲۳)	۶۱۲	م
۹۲۴	ماتریا (۹۲۴)	۶۱۳	م
۹۲۵	ماتریا (۹۲۵)	۶۱۴	م
۹۲۶	ماتریا (۹۲۶)	۶۱۵	م
۹۲۷	ماتریا (۹۲۷)	۶۱۶	م
۹۲۸	ماتریا (۹۲۸)	۶۱۷	م
۹۲۹	ماتریا (۹۲۹)	۶۱۸	م
۹۳۰	ماتریا (۹۳۰)	۶۱۹	م
۹۳۱	ماتریا (۹۳۱)	۶۲۰	م
۹۳۲	ماتریا (۹۳۲)	۶۲۱	م
۹۳۳	ماتریا (۹۳۳)	۶۲۲	م
۹۳۴	ماتریا (۹۳۴)	۶۲۳	م
۹۳۵	ماتریا (۹۳۵)	۶۲۴	م
۹۳۶	ماتریا (۹۳۶)	۶۲۵	م
۹۳۷	ماتریا (۹۳۷)	۶۲۶	م
۹۳۸	ماتریا (۹۳۸)	۶۲۷	م
۹۳۹	ماتریا (۹۳۹)	۶۲۸	م
۹۴۰	ماتریا (۹۴۰)	۶۲۹	م
۹۴۱	ماتریا (۹۴۱)	۶۳۰	م
۹۴۲	ماتریا (۹۴۲)	۶۳۱	م
۹۴۳	ماتریا (۹۴۳)	۶۳۲	م
۹۴۴	ماتریا (۹۴۴)	۶۳۳	م
۹۴۵	ماتریا (۹۴۵)	۶۳۴	م
۹۴۶	ماتریا (۹۴۶)	۶۳۵	م
۹۴۷	ماتریا (۹۴۷)	۶۳۶	م
۹۴۸	ماتریا (۹۴۸)	۶۳۷	م
۹۴۹	ماتریا (۹۴۹)	۶۳۸	م
۹۵۰	ماتریا (۹۵۰)	۶۳۹	م
۹۵۱	ماتریا (۹۵۱)	۶۴۰	م
۹۵۲	ماتریا (۹۵۲)	۶۴۱	م
۹۵۳	ماتریا (۹۵۳)	۶۴۲	م
۹۵۴	ماتریا (۹۵۴)	۶۴۳	م
۹۵۵	ماتریا (۹۵۵)	۶۴۴	م
۹۵۶	ماتریا (۹۵۶)	۶۴۵	م
۹۵۷	ماتریا (۹۵۷)	۶۴۶	م
۹۵۸	ماتریا (۹۵۸)	۶۴۷	م
۹۵۹	ماتریا (۹۵۹)	۶۴۸	م
۹۶۰	ماتریا (۹۶۰)	۶۴۹	م
۹۶۱	ماتریا (۹۶۱)	۶۵۰	م
۹۶۲	ماتریا (۹۶۲)	۶۵۱	م
۹۶۳	ماتریا (۹۶۳)	۶۵۲	م
۹۶۴	ماتریا (۹۶۴)	۶۵۳	م
۹۶۵	ماتریا (۹۶۵)	۶۵۴	م
۹۶۶	ماتریا (۹۶۶)	۶۵۵	م
۹۶۷	ماتریا (۹۶۷)	۶۵۶	م
۹۶۸	ماتریا (۹۶۸)	۶۵۷	م
۹۶۹	ماتریا (۹۶۹)	۶۵۸	م
۹۷۰	ماتریا (۹۷۰)	۶۵۹	م
۹۷۱	ماتریا (۹۷۱)	۶۶۰	م
۹۷۲	ماتریا (۹۷۲)	۶۶۱	م
۹۷۳	ماتریا (۹۷۳)	۶۶۲	م
۹۷۴	ماتریا (۹۷۴)	۶۶۳	م
۹۷۵	ماتریا (۹۷۵)	۶۶۴	م
۹۷۶	ماتریا (۹۷۶)	۶۶۵	م
۹۷۷	ماتریا (۹۷۷)	۶۶۶	م
۹۷۸	ماتریا (۹۷۸)	۶۶۷	م
۹۷۹	ماتریا (۹۷۹)	۶۶۸	م
۹۸۰	ماتریا (۹۸۰)	۶۶۹	م
۹۸۱	ماتریا (۹۸۱)	۶۷۰	م
۹۸۲	ماتریا (۹۸۲)	۶۷۱	م
۹۸۳	ماتریا (۹۸۳)	۶۷۲	م
۹۸۴	ماتریا (۹۸۴)	۶۷۳	م
۹۸۵	ماتریا (۹۸۵)	۶۷۴	م
۹۸۶	ماتریا (۹۸۶)	۶۷۵	م
۹۸۷	ماتریا (۹۸۷)	۶۷۶	م
۹۸۸	ماتریا (۹۸۸)	۶۷۷	م
۹۸۹	ماتریا (۹۸۹)	۶۷۸	م
۹۹۰	ماتریا (۹۹۰)	۶۷۹	م
۹۹۱	ماتریا (۹۹۱)	۶۸۰	م
۹۹۲	ماتریا (۹۹۲)	۶۸۱	م
۹۹۳	ماتریا (۹۹۳)	۶۸۲	م
۹۹۴	ماتریا (۹۹۴)	۶۸۳	م
۹۹۵	ماتریا (۹۹۵)	۶۸۴	م
۹۹۶	ماتریا (۹۹۶)	۶۸۵	م
۹۹۷	ماتریا (۹۹۷)	۶۸۶	م
۹۹۸	ماتریا (۹۹۸)	۶۸۷	م
۹۹۹	ماتریا (۹۹۹)	۶۸۸	م
۱۰۰۰	ماتریا (۱۰۰۰)	۶۸۹	م

فهرست ناهیا

۲۱۷	مغان (قربه)	۵۱۱	مصباح الأرواح
۱۵	مختارن	۲۷۵، ۱۷۱، ۱۲۰، ۱۰۹، ۹۹، ۹۷، ۹۳، ۹۲	مصر
۴۷۱ و ۴۷۰، ۴۶۹، ۱۲۴، ۲۶	مغول	۴۵۴ و ۴۰۹، ۳۹۱، ۲۹۳، ۲۸۷	
۳۳۲ و ۱۸۱، ۵۶	مغایج الملوک خوارزمی	۴۳۱ و ۳۱۷، ۳۱۵	مصطفی
۲۹۳ و ۲۲۳، ۲۲۲، ۴۱۸	مقدس		مصعبی . رک : ابوالعبید
۵۱۷	مقصود اقصی	۴۸۶	مصالح الدین (بدرستی)
۱۹	مقتض	۵۱۶ و ۵۱۴	مصیبت نامه (عشار)
۱۵	مکران		مختار (خواجہ عمید) رک : ابوالفتح مختار
۹۷	مکفیلہ (مقارہ)	۴۷۲	مختار العباد (عشار)
۴۶۲ و ۳۲۶، ۳۲۳، ۳۱۷، ۱۸۹، ۸۷، ۴۶	مکہ	۲۸۹	معاویہ
۱۵۰	مکوشنسب (شارح اوستا)	۲۹۱ و ۲۸۹	ممشک
۵۰۶	ملا متیہ (فرقه)	۳۶۷	معتزلی
	ملای رومی ۸۰ و رک : مولوی	۱۹	معتصم
۲۱۸	ملک ارسلان	۲۷۵	معجم الزادیه
	ملک الشعراء رک : بہار	۲۰۵، ۲۰۳، ۱۷۸، ۱۶۰، ۱۴	معجم البلدان
۱۸۳	ملک الشعراء صبور	۳۴۰ و ۲۸۴، ۲۷۲	
۴۷۲	منکشاہ	۴۰۷ و ۲۶۸	معجم فر منہا بزرگ
۵۰۳ و ۸۸	ملل و نعل (شہر، ثانی)	۸۷	معجم ابن عبدالح
۴۸۶	منات (بت)		معجم علی . رک : مستطربا
۹۵	منان	۳۴۰ و ۲۱۸، ۱۸۴	معجمی (شہر، رومی)
	منتجات زاد سپر، جدول دوم برابر ص ۷۱	۳۸۶	معجمی (نور، صوری)
۳۴۱	منہج	۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۷۸، ۲۶۵، ۵۳، ۱۱	معجمی
۲۴۵	منہجی العرب فی لغات العرب	۴۶۴، ۴۶۳، ۴۶۲، ۴۶۱، ۴۵۹، ۲۹۲	
۶۹	منہج سنہ (ہجرت، جدول اول برابر ص ۶۹)	۴۸۶، ۴۸۳، ۴۶۳، ۴۶۲، ۴۶۱، ۴۵۹، ۲۹۲	
۸۸	منہج (منہج - منوش چہر = منوش چہر)	۴۹۳، ۴۹۲، ۴۹۰، ۴۸۹، ۴۸۸	
	منہج باغ (منہج باغ - منوش چہر - منوش چہر = منوش چہر)	۵۱۱، ۵۰۹، ۵۰۶، ۴۹۶، ۴۹۵	
۸۸	منوش چہر (منوش چہر)	۵۱۴، ۵۱۳، ۵۱۲، ۵۱۱، ۵۱۰، ۵۰۹، ۵۰۸، ۵۰۷، ۵۰۶، ۵۰۵، ۵۰۴، ۵۰۳، ۵۰۲، ۵۰۱، ۵۰۰، ۴۹۹، ۴۹۸، ۴۹۷، ۴۹۶، ۴۹۵، ۴۹۴، ۴۹۳، ۴۹۲، ۴۹۱، ۴۹۰، ۴۸۹، ۴۸۸، ۴۸۷، ۴۸۶، ۴۸۵، ۴۸۴، ۴۸۳، ۴۸۲، ۴۸۱، ۴۸۰، ۴۷۹، ۴۷۸، ۴۷۷، ۴۷۶، ۴۷۵، ۴۷۴، ۴۷۳، ۴۷۲، ۴۷۱، ۴۷۰، ۴۶۹، ۴۶۸، ۴۶۷، ۴۶۶، ۴۶۵، ۴۶۴، ۴۶۳، ۴۶۲، ۴۶۱، ۴۶۰، ۴۵۹، ۴۵۸، ۴۵۷، ۴۵۶، ۴۵۵، ۴۵۴، ۴۵۳، ۴۵۲، ۴۵۱، ۴۵۰، ۴۴۹، ۴۴۸، ۴۴۷، ۴۴۶، ۴۴۵، ۴۴۴، ۴۴۳، ۴۴۲، ۴۴۱، ۴۴۰، ۴۳۹، ۴۳۸، ۴۳۷، ۴۳۶، ۴۳۵، ۴۳۴، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۳۱، ۴۳۰، ۴۲۹، ۴۲۸، ۴۲۷، ۴۲۶، ۴۲۵، ۴۲۴، ۴۲۳، ۴۲۲، ۴۲۱، ۴۲۰، ۴۱۹، ۴۱۸، ۴۱۷، ۴۱۶، ۴۱۵، ۴۱۴، ۴۱۳، ۴۱۲، ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۹، ۴۰۸، ۴۰۷، ۴۰۶، ۴۰۵، ۴۰۴، ۴۰۳، ۴۰۲، ۴۰۱، ۴۰۰، ۳۹۹، ۳۹۸، ۳۹۷، ۳۹۶، ۳۹۵، ۳۹۴، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۹۰، ۳۸۹، ۳۸۸، ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸۰، ۳۷۹، ۳۷۸، ۳۷۷، ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۷۱، ۳۷۰، ۳۶۹، ۳۶۸، ۳۶۷، ۳۶۶، ۳۶۵، ۳۶۴، ۳۶۳، ۳۶۲، ۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۷، ۳۵۶، ۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۵۱، ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۴، ۳۴۳، ۳۴۲، ۳۴۱، ۳۴۰، ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۴، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰	
۲۵۶	منصور، مومین خلیفہ عباسی		
	منصور بن احمد . رک : دقیق		
۳۸۶	منصور مومری		
۲۸۹	المنصوریه (غالیہ)		
۴۹۰ و ۴۷۲، ۸۵	منطق الطیر		
	منوچہر جدول اول برابر ص ۶۹ و رک : منوچہر		

مزدینا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

۲۱۷	مهر (فری)	۹۲.۸۸.۵۴.۵۲.۵۰	منوچهر پیشدادی ۴۶
۲۲۶.۲۲۰.۲۱۵.۱۹۸.۱۰۵.۱۹	مهر (مجله)	۴۱۴.۴۱۳.۳۸۷.۱۰۶.۱۰۳.۹۶	
۴۰۹.۳۷۸.۳۶۶.۲۹۷.۲۹۶.۲۲۸		۴۶۷.۴۶۲	منوچهر شروانشاه
۴۸۳.۴۷۸.۴۷۴.۴۷۱.۴۴۷		۲۱۸.۱۵۹.۱۴۱.۸۰.۳۶	منوچهری دامغانی ۳۶
۲۴۱	مهر اردشیر (بار)	۲۷۸.۲۷۶.۲۷۱.۲۷۰.۲۶۸.۲۵۷	
۷۷۶	مهر اسفند	۴۱۲	
۱۰۳	مهر اسفند	۹۶	منوچهره (منوچهر)
۱۰۳	مهر اسفند		منوش چیره جدول اول برابر من ۶۹
۲۳۸.۱۸۹	مهر برزین (آبگده)		منوش چیره جدول اول برابر من ۶۹
۲۱۶	مهر برزین (بهره‌دار)		منوش شهر جدول اول برابر من ۸۸ و ۶۹
۱۴۸	مهر دین (کوبه‌دار)	۵۳۲.۳۸۹	منوشه
۴۸۵.۴۵۲	مهر دین (کوبه‌دار)	۵۱۱	موبد
۱۸۵	مهر دین	۹۷۶.۶۴	موبدان
۳۸۰	مهر دین	۴۷۵.۴۷۴.۴۷۳.۶	موبدان موبد
۲۶۱.۱۵۴.۱۳۲.۱۳۱.۱۲۰.۳۰	مهر دین	۵۱۹	موبدی (دین) و کوبه‌دار
۳۹۴.۳۲۲		۴۷۲.۴۷۰	موبد آسمانی (دین) و کوبه‌دار
۲۱۷	مهر دین		موبد برزین
۴۴۸	مهر (مهر)	۱۲۰.۱۰۲.۱۰۱.۹۶.۹۵.۸۴.۸۳.۸۲.۸۱.۸۰.۷۹.۷۸.۷۷.۷۶.۷۵.۷۴.۷۳.۷۲.۷۱.۷۰.۶۹.۶۸.۶۷.۶۶.۶۵.۶۴.۶۳.۶۲.۶۱.۶۰.۵۹.۵۸.۵۷.۵۶.۵۵.۵۴.۵۳.۵۲.۵۱.۵۰.۴۹.۴۸.۴۷.۴۶.۴۵.۴۴.۴۳.۴۲.۴۱.۴۰.۳۹.۳۸.۳۷.۳۶.۳۵.۳۴.۳۳.۳۲.۳۱.۳۰.۲۹.۲۸.۲۷.۲۶.۲۵.۲۴.۲۳.۲۲.۲۱.۲۰.۱۹.۱۸.۱۷.۱۶.۱۵.۱۴.۱۳.۱۲.۱۱.۱۰.۹.۸.۷.۶.۵.۴.۳.۲.۱.۰	موسی بن شهریار ۸۴
۴۰۳.۴۹۱.۳۸.۲۷	مهر (مهر)	۳۱۷	موسی بن شهریار
۲۸	مهر (مهر)	۳۲۹	موسی بن شهریار
۲۸	مهر (مهر)	۳۰۰	موسی بن شهریار
۱۴۲	مهر (مهر)		موسی بن شهریار
۱۷	مهر (مهر)		موسی بن شهریار
۴۳۸	مهر (مهر)		موسی بن شهریار
۲۶۶	مهر (مهر)		موسی بن شهریار
۳۳۷.۳۳۶.۲۰۰.۱۸۷.۱۴۳.۱۴۲.۱۴۱.۱۴۰.۱۳۹.۱۳۸.۱۳۷.۱۳۶.۱۳۵.۱۳۴.۱۳۳.۱۳۲.۱۳۱.۱۳۰.۱۲۹.۱۲۸.۱۲۷.۱۲۶.۱۲۵.۱۲۴.۱۲۳.۱۲۲.۱۲۱.۱۲۰.۱۱۹.۱۱۸.۱۱۷.۱۱۶.۱۱۵.۱۱۴.۱۱۳.۱۱۲.۱۱۱.۱۱۰.۱۰۹.۱۰۸.۱۰۷.۱۰۶.۱۰۵.۱۰۴.۱۰۳.۱۰۲.۱۰۱.۱۰۰.۹۹.۹۸.۹۷.۹۶.۹۵.۹۴.۹۳.۹۲.۹۱.۹۰.۸۹.۸۸.۸۷.۸۶.۸۵.۸۴.۸۳.۸۲.۸۱.۸۰.۷۹.۷۸.۷۷.۷۶.۷۵.۷۴.۷۳.۷۲.۷۱.۷۰.۶۹.۶۸.۶۷.۶۶.۶۵.۶۴.۶۳.۶۲.۶۱.۶۰.۵۹.۵۸.۵۷.۵۶.۵۵.۵۴.۵۳.۵۲.۵۱.۵۰.۴۹.۴۸.۴۷.۴۶.۴۵.۴۴.۴۳.۴۲.۴۱.۴۰.۳۹.۳۸.۳۷.۳۶.۳۵.۳۴.۳۳.۳۲.۳۱.۳۰.۲۹.۲۸.۲۷.۲۶.۲۵.۲۴.۲۳.۲۲.۲۱.۲۰.۱۹.۱۸.۱۷.۱۶.۱۵.۱۴.۱۳.۱۲.۱۱.۱۰.۹.۸.۷.۶.۵.۴.۳.۲.۱.۰	۵۳۶ - ۵۳۰	موسی بن شهریار	
۴۳۹	مهر (مهر)	۵۱۹	موسی بن شهریار
۲۷۵.۲۷۴.۲۷۳.۲۷۲.۲۷۱.۲۷۰.۲۶۹.۲۶۸.۲۶۷.۲۶۶.۲۶۵.۲۶۴.۲۶۳.۲۶۲.۲۶۱.۲۶۰.۲۵۹.۲۵۸.۲۵۷.۲۵۶.۲۵۵.۲۵۴.۲۵۳.۲۵۲.۲۵۱.۲۵۰.۲۴۹.۲۴۸.۲۴۷.۲۴۶.۲۴۵.۲۴۴.۲۴۳.۲۴۲.۲۴۱.۲۴۰.۲۳۹.۲۳۸.۲۳۷.۲۳۶.۲۳۵.۲۳۴.۲۳۳.۲۳۲.۲۳۱.۲۳۰.۲۲۹.۲۲۸.۲۲۷.۲۲۶.۲۲۵.۲۲۴.۲۲۳.۲۲۲.۲۲۱.۲۲۰.۲۱۹.۲۱۸.۲۱۷.۲۱۶.۲۱۵.۲۱۴.۲۱۳.۲۱۲.۲۱۱.۲۱۰.۲۰۹.۲۰۸.۲۰۷.۲۰۶.۲۰۵.۲۰۴.۲۰۳.۲۰۲.۲۰۱.۲۰۰.۱۹۹.۱۹۸.۱۹۷.۱۹۶.۱۹۵.۱۹۴.۱۹۳.۱۹۲.۱۹۱.۱۹۰.۱۸۹.۱۸۸.۱۸۷.۱۸۶.۱۸۵.۱۸۴.۱۸۳.۱۸۲.۱۸۱.۱۸۰.۱۷۹.۱۷۸.۱۷۷.۱۷۶.۱۷۵.۱۷۴.۱۷۳.۱۷۲.۱۷۱.۱۷۰.۱۶۹.۱۶۸.۱۶۷.۱۶۶.۱۶۵.۱۶۴.۱۶۳.۱۶۲.۱۶۱.۱۶۰.۱۵۹.۱۵۸.۱۵۷.۱۵۶.۱۵۵.۱۵۴.۱۵۳.۱۵۲.۱۵۱.۱۵۰.۱۴۹.۱۴۸.۱۴۷.۱۴۶.۱۴۵.۱۴۴.۱۴۳.۱۴۲.۱۴۱.۱۴۰.۱۳۹.۱۳۸.۱۳۷.۱۳۶.۱۳۵.۱۳۴.۱۳۳.۱۳۲.۱۳۱.۱۳۰.۱۲۹.۱۲۸.۱۲۷.۱۲۶.۱۲۵.۱۲۴.۱۲۳.۱۲۲.۱۲۱.۱۲۰.۱۱۹.۱۱۸.۱۱۷.۱۱۶.۱۱۵.۱۱۴.۱۱۳.۱۱۲.۱۱۱.۱۱۰.۱۰۹.۱۰۸.۱۰۷.۱۰۶.۱۰۵.۱۰۴.۱۰۳.۱۰۲.۱۰۱.۱۰۰.۹۹.۹۸.۹۷.۹۶.۹۵.۹۴.۹۳.۹۲.۹۱.۹۰.۸۹.۸۸.۸۷.۸۶.۸۵.۸۴.۸۳.۸۲.۸۱.۸۰.۷۹.۷۸.۷۷.۷۶.۷۵.۷۴.۷۳.۷۲.۷۱.۷۰.۶۹.۶۸.۶۷.۶۶.۶۵.۶۴.۶۳.۶۲.۶۱.۶۰.۵۹.۵۸.۵۷.۵۶.۵۵.۵۴.۵۳.۵۲.۵۱.۵۰.۴۹.۴۸.۴۷.۴۶.۴۵.۴۴.۴۳.۴۲.۴۱.۴۰.۳۹.۳۸.۳۷.۳۶.۳۵.۳۴.۳۳.۳۲.۳۱.۳۰.۲۹.۲۸.۲۷.۲۶.۲۵.۲۴.۲۳.۲۲.۲۱.۲۰.۱۹.۱۸.۱۷.۱۶.۱۵.۱۴.۱۳.۱۲.۱۱.۱۰.۹.۸.۷.۶.۵.۴.۳.۲.۱.۰	۵۳۶ - ۵۳۰	موسی بن شهریار	
۳۰۹.۱۱۷	مهر (مهر)	۵۱۹	موسی بن شهریار

فهرست نامها

۱۷۹	نخستین آتربان	۴۴۹	ن شیر و سنگه
۱۵۰	نرسی (شارح اوستا)	۱۶۳	ناونگ هنی نیا
۴۰۷	نرسی (برادر بهرام گور)	ناتر (نسک پنجم)؛ جدول سوم برابر من ۱۲۵ و ۱۲۵	
۵ و ۴	نرو - نرون	۹۸	ناحیه ابن کعب
۴۱۸ و ۳۳۱	نریمان (نیرمنار)	۲۳۷	نارخلیل
۱۴۳	نریوسنگ	۲۳۹	نارکوشید
۲۳۹	نزهة القلوب	۲۸۹ و ۲۸۸	ناصبان
۳۵۶، ۳۵۵، ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۴۹	نستور (بستور)	ناصرالدین (شیخ الاسلام ابواسحق)	۴۶۲
۳۵۷ و ۳۵۷	نستور و ۳۵۷	ناصر بن خسرو (ابومعین حمیدالدین) قبادیانی	۲۱۸، ۱۷۴، ۱۷۲، ۱۶۷، ۱۵۷، ۱۴۴، ۱۳۵
۴۶۲	نسطوری	۲۹۵، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۴۴، ۲۲۵	۴۵۴، ۴۵۳، ۴۴۶
۴۰۸ و ۴۰۷، ۴۰۱	نسودی (بسودی)	نامخواست (پسر هزار)	۳۵۱، ۳۴۸، ۳۳۲
۱۳۸	نسبیه (بستهه؟ یسنا؟)	۳۶۳ و ۳۶۲	
۲۴۵، ۲۴۴، ۱۰۰، ۹۳، ۸۴، ۸۳، ۵۶	نصاری (۵۶)	نامداد گنسنب	۱۹۸
۲۹۲ و ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۵، ۲۷۶	نصاری (۵۶)	نام نامه ایرانی (کتاب)	۳۴۸ و ۳۳۰
۲۸۵	نصرایان	نامه نسو ۱۴۷، ۱۴۸، ۲۰۵ و ۲۰۶ : نسو	
۲۷۷	نصر بن احمد سامانی	نامه پهلوی (مأخذ شاهنامه)	۳۸۶ و ۳۸۵
۲۹۳	نصر بن محمد سمرقندی (شیخ)	نامه خسروان (مأخذ شاهنامه)	۳۹۱ و ۳۸۵
۳۸۰	نصیبین	نامه خسروی (مأخذ شاهنامه)	۳۸۶، ۳۸۵ و ۴۵۷
۱۰۸ و ۱۰۷، ۸۲	نظام التواریخ	نامه زردشاهی (اوستا)	۴۶۷
نظام الدین . رک : نظامی گنجوی		نامه شاهوار (مأخذ شاهنامه)	۳۸۵
۴۳۸ و ۳۶۷، ۵	نظامی عروضی	ناهید (ابرد)	۴۲۱ و ۳۵۲، ۳۴۹، ۱۴۷، ۵
نظامی گنجوی (ابو محمد نظام الدین الیاس بن یوسف بن زکی مؤید)		ناهید (زن کشتاسب)	۳۳۰ و ۳۲۹، ۳۲۸
۲۰۲، ۲۰۱، ۱۹۸، ۱۸۹		نبا (سوره)	۳۰۸
۳۲۳، ۳۲۱، ۲۵۳، ۲۳۷، ۲۲۵، ۲۱۵		بوکد نذر	۱۰۱
۴۶۶، ۴۶۱ - ۴۵۷، ۴۳۸، ۳۹۵، ۳۹۴		نبی (معه دم)	۵۲۵
۴۹۳ و ۴۹۰، ۴۸۹، ۴۸۸، ۴۸۱		نجران	۲۸۴
۲۵۴	نغیری	نجف آباد	۱۸۸
نقایس القنون فی عرایس العیون ۱۰۷، ۱۱۳، ۱۲۷		نعمیا (کتاب)	۱۰۰
۲۷۶ و ۲۷۶			
۵۱۰	نجات الانس		
۳۶۵	نقشت (کوه)		
۱۱۱	نقیس بن عوض طیب		
۲۳۱، ۲۲۷، ۱۳۹، ۸۹	نقیسی (سعید)		

فهرست نامها

۲۹۸، ۲۹۳، ۲۷۴، ۲۶۶، ۲۶۲، ۲۶۱
 ۴۱۶، ۴۰۳، ۴۰۰، ۳۵۷، ۳۲۹، ۲۹۹
 ۴۴۷ و ۴۲۱، ۴۲۰

۱۳۱ و نندیش
 ۳۶۹ و ۲۲۹ و ولس
 ۹۹ و هب بن مبه
 ۲۳۲ و هرام (بهرام)
 ۲۰۴ و هرام (بهرام) پنجم
 ۱۲۰ و هزود
 ۳۰۳ و ۳۰۱، ۱۲۸ و هوشتر
 ۷۸ و هوستی
 ۵۰، ۱۵۰، ۳۰۷، ۳۰۶، ۱۷۸، ۱۵۷ و هومن
 ۵۰۴ و
 ۳۰۵ و ۱۶۸، ۱۶۳ و هومنه
 و هیشتاوشت، و هیشتاوشتی
 ۳۰۳ و ۳۰۲، ۱۲۸ وید
 ۱۲۹ وید، و داته (وندیداد)
 ۴۵۰ ویددوش (یکی از هفت بخش زمین)
 ۳۶۳ و ۳۶۲ ویددوش (بیدرفش)
 ویدس، جدول اول برابرص ۶۹
 ویدشت، جدول اول برابرص ۶۹
 ۴۴۹ و ۴۴۴ ویرو
 ۸۸ ویزک
 ۴۵۲، ۴۴۸، ۴۴۶ ویس
 ۴۴۱، ۴۴۰، ۴۳۹، ۴۳۸، ۳۶ ویس ورامین
 ۴۸۱ و ۴۵۰، ۴۴۹، ۴۴۸، ۴۴۶، ۴۴۵ ویشاخ
 ۱۱۷ ویسپرک و یسپرد (ویسه رتو)
 ۱۲۶، ۱۱۵، ۳ ویشپرک و یسپرد (ویسه رتو)
 ۳۴۵ ویشپرک و یسپرد (ویسه رتو)
 ۴۴۴ و ۴۴۰ ویشپرک و یسپرد (ویسه رتو)
 ۷۶ ویشپرک و یسپرد (ویسه رتو)
 ۳۶۴ و ۳۶۳، ۴۸ ویشپرک و یسپرد (ویسه رتو)

۲۴۸

وجیه الدین ابوالفاخر عثمان بن کافی الدین
 ۴۶۶ و حیدر دستگردی
 ۴۵۹ و ۴۵۷ و د
 ۲۹۷، ۱۵۴، ۱۲۰، ۱۱۷، ۴۱۳، ۲۹، ۲۸ و د
 ۴۰۵، ۴۹۲، ۴۸۷، ۴۹۷ و د
 ۲۰۴ و د
 ۳۹ و ۳۵ و د
 ۳۵ و د
 ۲۳۲ و د
 ۴۲۰ و د
 ۷۶ و د
 ۴۵۰ و د
 ۲۵۰ و د
 ۱۲۳ و د
 ۲۴۱ و د
 ۴۷۴، ۴۷۱، ۴۵۳، ۲۴۹، ۱۸۷، ۱۲۴ و د
 ۴۸۰ و د
 ۱۷۸ و د
 ۱۷۷ و د
 ۱۲۹ و ۱۲۳ و د
 ۱۲۵ و د
 ۳۰ و د
 ۱۴۸ و ۱۳۷، ۴ و د
 ۲۱۹ و ۱۸۳ و د
 ۳۴۹ و د
 ۳۴۹ و د
 ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۱۵، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۳۶، ۷ و د
 ۱۲۹، ۱۲۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۸، ۱۵۴، ۱۵۶ و د
 ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۴۷، ۲۴۳، ۱۹۵، ۱۶۳ و د

فهرست نامها

۴۸۸ و ۴۸۷	۱۲۸ و ۱۲۳	هرمیبوس
۲۹۷ و ۱۷۶، ۱۲۸، ۴۰، ۲۵	۳۳۱ و ۳۳۰	هرودتس : هردوت
۱۱۷، ۴۶، ۴۰، ۳۰، ۲۴، ۱۶، ۱۵	۹۹	هرون بن عمران
۱۷۷، ۱۶۷، ۱۶۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۲۰	۳۲۹	هروی
۴۰۳، ۳۸۱، ۲۶۷، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۴	۲۸۶	هری
۴۸۸ و ۴۸۷، ۴۳۴، ۴۳۳، ۴۰۵		هریمن ۱۵۷ و ۱۵۶ : اهریمن
۲۴۷	۳۶۳ و ۳۶۲، ۳۳۲	هزار (بدر نامخواست)
هندو ایرانی	۳۸۰	هزار بنده (مهرنوسی)
هندو ایرانیان ۴۰، ۳۲، ۲۸، ۲۷، ۲۵	۳۸۸ و ۳۷۰، ۳۶۶	هزاره مردوسی (کتاب)
۱۷۶	۲۷	هره
هندوستان ۲۵، ۲۴، ۱۷، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۶	۹۳ و ۹۲	هشام
۲۵۹، ۲۳۵، ۲۳۳، ۲۱۳، ۱۵۵، ۲۹	۲۵	هفت آب
۴۷۹، ۴۷۱، ۴۶۸، ۴۲۷، ۳۵۸، ۳۱۷	۱۳۱	هفت امشاسر ایشیت
۴۸۱، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۹۷ و ۴۸۸ : هنت	۱۶۱	هفتان پشت
هندی ۱۴۹، ۱۹۰، ۲۲۱، ۲۵۲، ۴۷۹ و	۴۶۰ و ۴۵۷	هفت پیکر
۴۸۹	۲۵	هفت رود
هوان تسنگ	۲۳۹	هشام بنس
۳۲۵	۱۲۰	هکاتان (هکاتان)
۳۶۲ و ۳۳۰	۴۷۰	هلاکو
۱۵۲	۱۲۱	هلاسی
۵۰۳	۱۹	هملی
۳۴۹	۳۷۰ و ۳۶۳، ۳۵۶، ۳۲۰	همک، هملی
۲۱۳	۴۷۰ و ۴۳۹، ۲۲۳، ۲۰۲، ۱۲۰	همیان
۳۷۹، ۲۶۰، ۱۱۶، ۵۶، ۵۰، ۴۴	۲۲۵ و ۲۲۳	همیان
۴۸۹ و ۴۰۹، ۳۸۱		همیان
۴۸۵ و ۴۷۴		همیان
۲۲۱		همیان
۱۶۹		همیان
۷۸		همیان
۴۷۰		همیان
۲۶۶ و ۱۳۱		همیان
۳۰۲ و ۳۴۵		همیان
۳۴۵		همیان
۹۷		همیان
۳۵۲		همیان

1100 1101 1102 1103 1104

[illegible]

فهرست نامها

۳۲۵	یوداسف، یوداسف (یوداسف)	۵۰۰ و ۴۸۵.۲۲۸.۲۰۳.۱۸۴	
۳۴۸ و ۳۰۳.۲۰۲.۱۹۹	یوستی	۱۱۵.۱۱۲.۱۱۱.۹۲.۴۸.۱۱.۱۰.۳	یشتیا
۴۵۷	یوسف (پدر نظامی گنجوی)	۱۴۷.۱۴۶.۱۳۶.۱۳۴.۱۳۳.۱۳۰	
۵۲۳ و ۳۷۰.۳۶۸	یوسف (پیامبر)	۱۸۴.۱۸۱.۱۷۹.۱۷۸.۱۷۶.۱۴۸	
۳۷۰ و ۳۶۸	یوسف وزلیخا (منظومه)	۲۱۱.۲۰۳.۲۰۲.۲۰۱.۲۰۰.۱۹۹	
۷۹	یوشت فریان	۲۵۱.۲۴۷.۲۴۵.۲۱۹.۲۱۶.۲۱۵	
۲۴۱	یون (دریای)	۳۰۹.۳۰۵.۲۹۶.۲۹۳.۲۹۲.۲۹۱	
۴۱۵.۳۷۹.۳۷۶.۳۳۸.۳۹.۴۹.۴۶	یونان	۳۳۰.۳۲۹.۳۲۸.۳۲۷.۳۲۶.۳۲۵	
۴۹۶ و ۴۱۶		۳۴۵.۳۴۲.۳۳۸.۳۳۶.۳۳۴.۳۳۱	
۱۲۲.۱۰۷.۱۰۳.۴۲.۴۱.۲۸.۴	یونانی ۳	۳۵۸.۳۵۶.۳۵۴.۳۵۳.۳۵۲.۳۴۹	
۲۰۶.۱۷۸.۱۶۱.۱۴۹.۱۴۸.۱۲۳		۴۰۱.۳۹۸.۳۹۵.۳۷۷.۳۶۱.۳۵۹	
۴۱۵.۳۷۹.۳۷۶.۳۲۵.۳۲۴.۲۳۸		۴۲۳.۴۲۰.۴۱۸.۴۱۲.۴۱۱.۴۰۲	
۴۹۶ و ۴۱۶		۴۸۵.۴۷۵.۴۴۹.۴۳۲.۴۲۶	
۳۲۳.۲۰۳.۱۵۳.۱۵۲.۴۷.۴.۳	یونانیان	۴۸۷	
۴۱۶ و ۴۱۵.۳۳۰		۱۰۲ و ۹۸	بمغوب
۲۸۷.۱۸۷.۱۰۱.۱۰۰.۹۸.۹۳.۸۴.۸۳	یهود	۲۸۹	البه قوسه (غ. لیه)
۳۶۶ و ۲۹۲.۲۸۸		۸۸	بیش
۳۷۱ و ۳۶۶.۲۸۵.۱۷۶.۱۰۰	یهودی	۴۲۹ و ۴۱۸.۴۱۷.۴۱۳.۴۱۱	بمغوبی (حبیب)
۱۲۸.۱۱۹.۱۰۲.۱۰۱.۱۰۰.۴۸	یهودین	۳۱۴	کاهن نامه شعر در یاسی به شان (رساله)
۵۱۲ و ۲۸۶.۲۸۴		۱۹۷. و رک. جسم و جمشید ویم	به (به) ۱۹۷. و رک. جسم و جمشید ویم
۱۶۵ و ۱۰۱	ییمه		ویمه
۱۲۹.۴۱. و رک. جم و جمشید ویم	ییمه ۴۱	۲۸۵ و ۸۷.۵۴	ییمه
	ویمه		ییمه ۴۱ و رک. جم و جمشید ویمه
(بایان)		۳۴۸ و ۳۴۱	ییمه ۴۱ و رک. جم و جمشید ویمه

طالعنامه

ح نشانه حاشیه صفحه است

صفحه	سطر	نقطه	موضوع
اول	۱۶	ایرانشاد	ایرانشاد
۲۴	۲۴		
۳۲	۳۲		
۴۰	۴۰		
۴۸	۴۸		
۵۶	۵۶		
۶۴	۶۴		
۷۲	۷۲		
۸۰	۸۰		
۸۸	۸۸		
۹۶	۹۶		
۱۰۴	۱۰۴		
۱۱۲	۱۱۲		
۱۲۰	۱۲۰		
۱۲۸	۱۲۸		
۱۳۶	۱۳۶		
۱۴۴	۱۴۴		
۱۵۲	۱۵۲		
۱۶۰	۱۶۰		
۱۶۸	۱۶۸		
۱۷۶	۱۷۶		
۱۸۴	۱۸۴		
۱۹۲	۱۹۲		
۲۰۰	۲۰۰		
۲۰۸	۲۰۸		
۲۱۶	۲۱۶		
۲۲۴	۲۲۴		
۲۳۲	۲۳۲		
۲۴۰	۲۴۰		
۲۴۸	۲۴۸		
۲۵۶	۲۵۶		
۲۶۴	۲۶۴		
۲۷۲	۲۷۲		
۲۸۰	۲۸۰		
۲۸۸	۲۸۸		
۲۹۶	۲۹۶		
۳۰۴	۳۰۴		
۳۱۲	۳۱۲		
۳۲۰	۳۲۰		
۳۲۸	۳۲۸		
۳۳۶	۳۳۶		
۳۴۴	۳۴۴		
۳۵۲	۳۵۲		
۳۶۰	۳۶۰		
۳۶۸	۳۶۸		
۳۷۶	۳۷۶		
۳۸۴	۳۸۴		
۳۹۲	۳۹۲		
۴۰۰	۴۰۰		
۴۰۸	۴۰۸		
۴۱۶	۴۱۶		
۴۲۴	۴۲۴		
۴۳۲	۴۳۲		
۴۴۰	۴۴۰		
۴۴۸	۴۴۸		
۴۵۶	۴۵۶		
۴۶۴	۴۶۴		
۴۷۲	۴۷۲		
۴۸۰	۴۸۰		
۴۸۸	۴۸۸		
۴۹۶	۴۹۶		
۵۰۴	۵۰۴		
۵۱۲	۵۱۲		
۵۲۰	۵۲۰		
۵۲۸	۵۲۸		
۵۳۶	۵۳۶		
۵۴۴	۵۴۴		
۵۵۲	۵۵۲		
۵۶۰	۵۶۰		
۵۶۸	۵۶۸		
۵۷۶	۵۷۶		
۵۸۴	۵۸۴		
۵۹۲	۵۹۲		
۶۰۰	۶۰۰		
۶۰۸	۶۰۸		
۶۱۶	۶۱۶		
۶۲۴	۶۲۴		
۶۳۲	۶۳۲		
۶۴۰	۶۴۰		
۶۴۸	۶۴۸		
۶۵۶	۶۵۶		
۶۶۴	۶۶۴		
۶۷۲	۶۷۲		
۶۸۰	۶۸۰		
۶۸۸	۶۸۸		
۶۹۶	۶۹۶		
۷۰۴	۷۰۴		
۷۱۲	۷۱۲		
۷۲۰	۷۲۰		
۷۲۸	۷۲۸		
۷۳۶	۷۳۶		
۷۴۴	۷۴۴		
۷۵۲	۷۵۲		
۷۶۰	۷۶۰		
۷۶۸	۷۶۸		
۷۷۶	۷۷۶		
۷۸۴	۷۸۴		
۷۹۲	۷۹۲		
۸۰۰	۸۰۰		
۸۰۸	۸۰۸		
۸۱۶	۸۱۶		
۸۲۴	۸۲۴		
۸۳۲	۸۳۲		
۸۴۰	۸۴۰		
۸۴۸	۸۴۸		
۸۵۶	۸۵۶		
۸۶۴	۸۶۴		
۸۷۲	۸۷۲		
۸۸۰	۸۸۰		
۸۸۸	۸۸۸		
۸۹۶	۸۹۶		
۹۰۴	۹۰۴		
۹۱۲	۹۱۲		
۹۲۰	۹۲۰		
۹۲۸	۹۲۸		
۹۳۶	۹۳۶		
۹۴۴	۹۴۴		
۹۵۲	۹۵۲		
۹۶۰	۹۶۰		
۹۶۸	۹۶۸		
۹۷۶	۹۷۶		
۹۸۴	۹۸۴		
۹۹۲	۹۹۲		
۱۰۰۰	۱۰۰۰		

غلطنامه

صفحه	ستار	غلط	صحیح
۶۲	۱۴	بهرام یزود	بهرام یزدو
۶۵	۱۳	آقای هر تسفند نیز	برخی از معاصران نیز
۶۹	ج ۶	(۸)	(۷)
۷۱	۲	انترپاتی تیش	انترپاتی تیش
۷	۴	Vam	vam
۷۳	۲۰	Maidhyâi	Maidhyôî
۸۸	۲۰	نویسند	نویسد
۱۰۲	۲۱	مار اسپند	آذر باه مار سپند آن
۱۱۲	۱۳	(۵)	(زائد است)
۱۱۴	۱۲	شبانست	اشترک
برابر ۱۲۶	۲۰	شده است	شده است
۱۳۰	۱۷	عبارت	عبارات
۱۳۷	۲۰	هزار	(زائد است)
۱۴۷	ج ۱	Christous, n. l. en l. sur	Christensen, Etudes sur
۱۵۸	۱۳	میهو - ند (۹) و امهو - قند (۹)	میهو - ند (۸) و امهو - سفند (۸)
۱۶۰	۱۶	(۱۰)	(۹)
۱۶۲	ج ۷	(۱۰)	(۹)
۱۶۴	۹	حور او	حورو
۱۶۷	۱۱	ند	کلاه
۱۶۸	ج ۲	dern	der
۱۶۹	ج ۴	Kapadia, (۳) The	(۲) Kapadia, The
۱۷۰	ج ۵	Di-Religion	Die Religion
۱۷۱	ج ۷	Movement	Mouvement
۱۷۶	ج ۱	und das	und das
۱۷۷	ج ۱۶	ند	ناز
۱۷۸	۵	بفرودی	بفرودهای
۱۸۱	۳	otto	Otto
۱۸۷	۱۱	و قدس	تقدیس
۱۹۰	۱۸	۴۳	کته
۱۹۱	ج ۳	(۸)	(۷)
	۷	عجیبت	عجیب

مزدیسنا و تاثیر آن در ادبیات پارسی

صفحه	سطر	عنوان	تصحیح
۱۹۲	۱۳	یزد گردید	یزد گردید
>	ح ۱	(۱) وک: زواره هر تاسیله	(۲) وک: زواره هر تاسیله
۱۹۷	۱۲	<	(ژانده است)
۲۰۲	۱۲	را	(ژانده است)
۲۰۳	۱۱	بستانه است	بستانه است
>	۱۲	ناقره است	ناقره است
۲۰۸	۸	گودر	گودر
۲۱۵	ح ۵	Grum. fr. s. N. n.	Grum. fr. s. N. n.
۲۱۹	۶	(۲)	(۲)
>	ح ۶	وای	وای
۲۲۴	۲۰	الوای	الوای
۲۳۸	۱۷	بستانه است	بستانه است
۲۴۱	۲	دروان ارشید	دروان ارشید
۲۵۱	۷	بستانه است	بستانه است
۲۵۶	۱۲	باز جهان	باز جهان
۲۵۹	ح ۵	بستانه است	بستانه است
۲۸۱	ح ۵	بستانه است	بستانه است
۲۸۵	۱۲	بستانه است	بستانه است
۲۸۸	ح ۵	بستانه است	بستانه است
>	ح ۵	بستانه است	بستانه است
۳۰۱	ح ۵	بستانه است	بستانه است
۳۱۱	ح ۵	بستانه است	بستانه است
۳۱۲	ح ۵	بستانه است	بستانه است
۳۱۴	ح ۵	بستانه است	بستانه است
>	ح ۵	بستانه است	بستانه است
۳۱۷	ح ۵	بستانه است	بستانه است
۳۰۰	ح ۵	بستانه است	بستانه است
۳۲۰	ح ۵	بستانه است	بستانه است
۳۲۱	ح ۵	بستانه است	بستانه است

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۲۱	ح ۸	demâna	nmâna
۳۲۹	۱۶	Aredvi . î Sûra	Aredvi . Sûra
۳۳۱	۶	۹۳ ویسپرد	۹۳ ویسپرد
د	ح ۱	اوستائی	اوستائی
۳۳۲	۱۰	نیوزاد	نیوزار
۳۳۵	۱۴	کہ	(زائد است)
۳۳۶	۲۱	کتب دین	کتب دینی
۳۳۷	ح ۱	Upsala	Uppsala
.	ح ۲	1688	1868
د	ح ۳	(۴)	(۳)
۳۴۶	۱۳	بکشت	بکشت
۳۵۰	ح ۲	رقلب	برقلب
۳۵۲	۱۹	ریختہ	ریختہ
۳۵۶	۱۲	barezaidhi	barəzaidhi
د	۱۳	برذینہ	برذینہ
۳۵۷	۱۲	ارواسنا	اورواسنا
۳۶۰	۲	آذری	آذری
۳۶۱	ح ۱	II	II
۳۶۶	۷	۷- سبجغ ، سیرنگ	(زائد است)
۳۶۷	۷	(۲)	(زائد است)
	۸	(۳)	(۲)
	آ	(۴)	(۳)
	ح ۶	(۳)	(زائد است)
	آ	(۴)	(۳)
۳۷۶	ح ۱	اسرارالعجب	سرالاسرار
۳۷۹	آ	مقرب	معرب
۳۸۱	آ	Asana	Asa
۳۸۹	ح ۱	سعدی	سعدی
۳۹۱	آ	خانہ اشان	خانہ اشان
۳۹۲	۱۳	میشر وساحری	ساحر وساحری
۳۹۳	۳	جنگ میارید	جنگ میازید
۳۹۵	۲۱	زندراست	زندواست

مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی

صفحه	سطر	غلط	صحیح
۳۹۷	۳	میرزا	میرزا
۳۹۸	۲۰	و	و
۴۰۴	۷	از	از
۴۰۶	۹	اصلاح	اصلاح
۴۰۷	۱۵	گاتوربان	گاتوربان
۴۲۱	آخر	آتش و	آتش و
۴۲۲	۱	و	و
۴۲۴	۷	و	و
۴۲۵	۱۴	و	و
۴۲۶	۳۱	و	و
۴۲۷	۲	و	و
۴۳۵	۲۷	و	و
۴۵۴	۱۳	و	و
۴۵۷	۲۲	و	و
۴۶۲	۲۹	و	و
۴۶۴	۲۱	و	و
۴۶۵	۲۲	و	و
۴۷۰	۵	و	و
۴۷۲	۲۸	و	و
۴۷۶	۳۳	و	و
۴۸۳	۲۵	و	و
۴۸۶	۲۰	و	و
۴۸۹	۲	و	و
۴۹۱	۱۱	و	و
۴۹۲	۱۳	و	و
۴۹۳	۱۲	و	و
۴۹۴	۱۱	و	و
۴۹۵	۱۳	و	و
۴۹۶	۱۲	و	و
۴۹۷	۱۱	و	و
۴۹۸	۱۲	و	و
۴۹۹	۱۱	و	و
۵۰۰	۱۲	و	و
۵۰۱	۱۱	و	و

غلطنامہ

صفحہ	سمتار	غلط	صحیح
۴۹۶	۲	بتااید	بتااید
»	۲۲	شعور	هنوز
»	۲۴	pcripateticiens	peripateticiens
۵۰۳	۵	Jamyâma	jamyâma
»	۲۲	دونیداد	وونیداد
۵۰۴	۲۴	Carodemana	Garô . amâna
۵۱۶	۱۳	جاودان	جاودان .
»	۲۳	مگذارانتد	مگذارانتد
۵۱۹	آخر	نزالالہین	لشرب العالمین
»	۲	گرد	گرد
۵۲۲	۲۱	حکایتی ذ	حکایتی
»	۲۲	کر کند	ذکر کند
۵۲۳	۸	تابینید	» تابینید
۵۲۸	آخر	بختام	نجاتم
۵۳۵	۲۱	(۶)	(۲)
۵۴۴	۱۳ دوم	اتشہ	اتشہ
۵۴۵	۳	اتہ اورون	اتہ اورون
۵۴۸	۱۱	میشیوہ	میشیوہ
۵۵۲	۹	isishu	izishu
۵۵۴	۱۴ دوم	isishngâh	izishngâh
۵۶۱	۱۶ دوم	آذر گشنسب	آذر گشنسب و
۵۶۶	۲۰ دوم	اسطختر	اسطختر و
۵۶۹	۱ دوم	اورانونس	اورانوس
۵۸۰	۱۱۱۰	جاماسب اسا ... ۴۸۴	جاماسب اسا (کیخسرو
جاماسبی) ۴۷۶ و ۴۸۴
جاماسب اسانا (جاماسبی
منوچہر) ۳۶۱

انتشارات دانشگاه تهران

تألیف دکتر محمد رفیع الله	جمعه برای در ایران
• دکتر عزت الله خدیری	ورانت (۱)
ترجمه دکتر پرواز سپهری	آراء علامه درباره عادت
تألیف دکتر نعمت الله گریانی	نگارشناسی هنری
• محمدی برکنانی	فوتبلی ساسانی
بتصحیح مدرس رضوی	اساس الانساج حواجه لتبر طرمی
• سعید نفیسی	تاریخ بیلهی (۲)
تألیف دکتر محمود سیاسی	بیماریهای دندان
• دکتر سرهنگ شمس	بهداشت و بازرسی خوراکیها
• دکتر محمد معین	مردیست و تأثیر آن در ادبیات پارسی

زبانهای دیگر

A Strain Theory of Matter

Dr. M. Hessele

Les Espaces Normaux

Dr. M. Hachicrouli

DATE DUE 1955

This book is due on the date
last stamped. A fine of 1 anna
will be charged for each day the
book is kept over time.
